

مَرْجُوحُ الْبَيْدِ

لِكشْفِ مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

تَأَلَّفَ

الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ رَنُوفِي الْجَاوِي

الْمُتَوَفَّى سَنَةِ ١٣١٦ هـ

ضَبَطَهُ وَصَوَّغَهُ وَوَضَعَ حَوَاشِيَهُ

مُحَمَّدُ أَمِينُ الْبُضْنَائِي

الجزء الثاني

منشورات

محمد علي بيضون

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحداو الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تلخيص الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

سورة مريم

مكية، ثمان وتسعون آية، تسعمائة واثنان وستون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وحرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿كَمِيعَصَ﴾ وهو من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وقيل : هو ثناء من الله على نفسه، وهو وصفه تعالى بأنه كافٍ لخلقهِ، هادٍ لعباده، يده فوق أيديهم، عالم بأمرهم، صادق في وعده. ﴿ذَكَرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾، فإن جعلت ﴿كَمِيعَصَ﴾ اسماً للسورة على ما عليه اتفاق أكثر العلماء، فهي مبتدأ وخبره ﴿ذَكَرُ﴾ أي المسمى ﴿كَمِيعَصَ﴾ ﴿ذَكَرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ ﴿عَبْدُ زَكْرِيَّا﴾، أي إصابة الله رحمته عبده زكريا. ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا﴾، فإنه أدخل في الإخلاص، وأبعد من الرياء، وأقرب إلى الخلاص، عن لوم الناس على طلب الولد في زمان الشيخوخة. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ أي ضعف بدني، وإنما أسند الضعف إلى العظم لأنه دعامة الجسد، فإذا ضعف كان غيره أضعف. ﴿وَأَسْتَعَلُّ الرَّأْسَ شَيْبًا﴾، أي أخذ رأسي شمطاً، وقد صار مثل شواظ النار. ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ أي ولم أكن بدعائي إياك يا رب خائباً في وقت من أوقات هذا العمر الطويل، بل كلما دعوتك استجبت لي وقد توصل سيدنا زكريا عليه السلام، بما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة بعد ذكر ما يتسبب للرافة من كبر السن، وضعف الحال. ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ أي الذين يخلفونني في السياسة، وفي القيام بأمر الدين. ﴿مِنْ وَرَائِي﴾ أي بعد موتي، وهم بنو عمه عليه السلام، وكانوا أشرار بني إسرائيل، فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته، ويبدلوا عليهم دينهم، وقوله : ﴿مَنْ وَرَائِي﴾ متعلق بمحذوف أي فعل الموالي، أو جور الموالي لا بـ «خفت» لفساد المعنى. ﴿وَكَاَنَتْ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ أي لا تلد من حين شبابها. ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ أي أعطني من محض فضلك الواسع، وقدرتك الباهرة. ﴿وَلِيًّا﴾ أي ولداً من صليبي. ﴿يَرِثُنِي﴾، من حيث العلم والدين والنبوة. ﴿وَيَرِثُ الْمَلِكُ﴾. ﴿مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، بن إسحاق، بن إبراهيم عليه السلام، لأن زوجة زكريا هي أخت مريم، وكانت من ولد سليمان بن داود، من ولد يهوذا بن يعقوب. أما زكريا فهو من ولد هارون أخي موسى، وهما من ولد لاوى بن يعقوب بن إسحاق.

وقرأ أبو عمرو والكسائي «يرث» في الكلمتين بالجزم على جواب الأمر، والباقون بالرفع على أنه صفة. ﴿وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ أي مرضياً عندك قولاً وفعلًا. قال تعالى بواسطة الملك جبريل: ﴿يَنْزِلُكَرِيًّا إِنَّا نَبِّئُكَ بَعْثًا﴾، أي ولد يرث العلم والنبوة في حياتك فإنه قتل قبل موت أبيه ﴿أَسْمُو يَحْيَى﴾ لإحيائه رحم أمه بعد موته بالعقم. ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ أي شريكاً له في الاسم حيث لم يكن قبل يحيى أحد يسمى يحيى، وقيل: أي شبيهاً في الفضل والكمال، فإنه لم يعص ولم يهجم بمعضية من حال الصغر، وأنه صار سيد الشهداء على الإطلاق. ﴿قَالَ﴾ زكريا: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ أي من أين يكون لي ولد، ﴿وَكَاثِبَ أَمْرًا يُعَاقِرُ﴾ أي والحال أنه قد صارت امرأتي لم تلد قط، ﴿وَقَدْ بَلَغْتَ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ أي ببوساً.

وقرأ أبي ابن كعب وابن عباس «عسيّاً» بالسين غير المعجمة ﴿قَالَ﴾ أي الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي الأمر، ذلك الوعد، من خلق غلام منكما وأنتما على حالكما، ﴿قَالَ رَبُّكَ هُوَ﴾ أي خلق يحيى منكما على حالتكما، ﴿عَلَى﴾ خاصة ﴿هَيْئًا﴾، وإن كان في العادة مستحيلاً. ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ أي وقد أوجدتك يا زكريا من قبل يحيى، والحال أنك إذ ذاك عدم بحت.

وقرأ حمزة والكسائي «خلقناك». ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ أي علامة تدلني على حصول حمل امرأتي ﴿قَالَ﴾ أي الله تعالى: ﴿آيَتُكَ﴾ على تحقق المسؤول ﴿أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ﴾ أي أن لا تقدر على أن تكلم الناس ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ مع أيامهن، ﴿سَوِيًّا﴾ أي حال كونك سليم الجوارح، لم يحدث بك مرض ولا خرس. ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾ أي من المصلى، وهم اجتمعوا ينتظرون فتح الباب ليصلوا فيه بإذنه على العادة، فخرج إليهم للإذن وهو لا يتكلم، متغيراً لونه فأنكروه، فقالوا: ما لك يا نبي الله ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ أي أشار إليهم، ﴿أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ أي صلوا صلاة الفجر، وصلاة العصر.

قال الله تعالى ليحيى بعدما بلغ: ﴿يَتَّبِعْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ أي اعمل بما في التوراة بجدة، ﴿وَمَا يَنْتَهُ لَكُمْ﴾ أي الفهم في التوراة والفقه في الدين. ﴿صَبِيًّا﴾ أي في صغره. وعن بعض السلف من قرأ القرآن قبل أن يبلغ، فهو ممن «أوتي الحكم صبياً». روي أنه عليه السلام دعاه الصبيان إلى اللعب فقال: ما للعب خلقنا. ﴿وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً﴾ أي وأعطينا تعظيماً من عندنا على يحيى، حيث جعلناه نبياً وهو صغير، وتشريفاً له.

ويقال: وأعطينا يحيى رحمة من لدنا على زكريا وتزكية له، عن أن يصير مردود الدعاء. ويقال: وأعطينا يحيى تعظفاً منا على أمته لعظم انتفاعهم بإرشاده، وتوفيقاً للتصدق عليهم، وتطهيراً منا عن الالتفات لغيرنا، ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾. بطبعه، ومن جملة تقواه، أنه كان يتقوت

بالعشب وكان كثير البكاء، فكان لدمعه مجار على خذه. ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ﴾، أي لطيفاً بهما، محسناً إليهما. ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا﴾ أي متكبراً في دينه. ﴿عَصِيًّا﴾، أي عاصياً لربه، عاقاً بوالديه. ﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ﴾، أي أمان من الله تعالى على يحيى. ﴿يَوْمَ وَلَدَ﴾، من أن يناله الشيطان. ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾، من فتنه القبر، ﴿وَيَوْمَ يُنْعَثُ﴾، من القبر ﴿حَيًّا﴾، من هول القيامة، وهذا تنبيه على كونه عليه السلام من الشهداء. ﴿وَأَذْكُرُ﴾، يا أكرم الرسل للناس، ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي هذه السورة ﴿مَرِّمَ﴾ أي قصتها، ﴿إِذْ أَنْبَدْتَ﴾ أي اعتزلت، ﴿مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ أي شرقي بيت المقدس، وشرقي دارها، لتتخلى هناك للعبادة. ﴿فَأَخْضَذْتَ مِنْ دُونِهِمْ حَبَابًا﴾ أي فأرخت لأجل منع رؤية أهلها سترأ لتغتسل من حيضها، ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ رسولنا جبريل، ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا﴾ بعد فراغها من الاغتسال، وبعد لبسها ثيابها، ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ أي لم ينقص من الصورة البشرية شيئاً.

وكان موضعها المسجد، فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها، وإذا طهرت عادت إلى المسجد، فلما طهرت وهي في مغتسلها، أتاها جبريل بعد لبسها ثيابها في صورة آدمي شاب أمرد، وضيء الوجه، جعد الشعر، كامل البدن لم ينقص من حسان نعوت الآدمية شيئاً. وقيل: تمثل في صورة ترب لها اسمه يوسف، من سي دم بيت المقدس، لتستأنس بكلامه، وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى، ﴿قَالَتْ﴾ أي مريم: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ أي مطيعاً لله، يرجى منك أن تتقي الله، ويحصل ذلك بالاستعاذة به، فإني عائذة به منك.

وقيل: كان في ذلك الزمان، رجل فاجر اسمه تقي، يتبع النساء، فظنت مريم أن ذلك المشاهد هو ذلك التقي، فمن ذلك تعوذت منه، وخصت الرحم بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه. ﴿قَالَ﴾ لها جبريل: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ الذي استعذت به، ﴿لِأَهَبَ لَكَ عَلَمًا زَكِيًّا﴾، أي لأكون سبباً في هبة ولد طاهر من الذنوب، بالنفخ في الدرع.

قرأ نافع وأبو عمرو «ليهب» بياء مفتوحة بعد اللام، أي ليهب الرب لك ولداً ذكراً، مترقياً من سن إلى سن، على الخير. ﴿قَالَتْ﴾ مريم لجبريل: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي عَلَمٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ﴾ أي من أين يكون لي ولد كما وصفت، والحال أنه لم يباشرني رجل بنكاح، ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ أي فاجرة تبغي الرجال. ﴿قَالَ﴾ لها جبريل: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي الأمر كما قلت لك، ﴿قَالَ رَبُّكَ﴾ الذي أرسلني إليك ﴿هُوَ﴾ أي هبة الولد من غير أن يمسك بشر أصلاً. ﴿عَلَى﴾ خاصة ﴿هَئِنَ﴾ وإن كان مستحيلاً عادة، لأنني لا أحتاج إلى الوسائط، ﴿وَلِنَجْعَلَكَ﴾ أي وهب الولد من غير أب، ﴿مَائِدَةً لِلنَّاسِ﴾ أي برهاناً لهم يستدلون به على كمال قدرتنا نفعل ذلك.

وبهذا إتمام الأنواع الأربعة في خلق البشر، فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر وأنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى معاً.

﴿وَرَحَةً﴾، عظمة كائنة ﴿مِنَّا﴾ عليهم يهتدون بهدايته، ﴿وَكَاثَ﴾، أي خلق الولد بلا أب، ﴿أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ أي لا يتغير. فلو لم يقع لانقلب علم الله جهلاً وهو محال. وجميع الممكنات منتهية في سلسلة القضاء إلى واجب الوجود، وإذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة في الحزن، وهذا هو سر قوله ﷺ: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب». ﴿فَحَمَلَتْهُ﴾ أي فنفع جبريل في طوق قميصها نفخة وصلت إلى فرجها، ودخلت منه جوفا فحملته في الحال، ﴿فَأَنْبَذَتْ بِهَا﴾ أي فاعتزلت وهو في بطنها، ﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾، أي بعيداً من الناس.

قال وهب: إن مريم لما حملت بعيسى، كان معها ابن عم لها يقال له: يوسف النجار، وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون، وكان يوسف ومريم يخدمان ذلك المسجد، ولا يعلم في أهل زمانهما أحد أشد عبادة منهما. وأول من علم حمل مريم هو يوسف، فتخبر في أمرها فكلما أراد أن يتهمها ذكر عبادتها، وأنها لم تغب عنه ساعة قط. وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمل.

فأول ما تكلم به أن قال: قد وقع في نفسي من أمرك شيء وقد حرصت على كتمانها، فغلبنى ذلك، فرأيت أن الكلام فيه أشفى لصدري، فقالت: قل قولاً جميلاً. قال: أخبريني يا مريم، هل ينبت زرع بغير بذر؟ وهل تنبت شجرة من غير غيث؟ وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر إنما حصل من الزرع الذي أنبته من غير بذر، ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث؟ وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر، بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة، أو تقول أن الله تعالى لا يقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء، ولولا ذلك لم يقدر على إنباتها.

فقال يوسف: لا أقول هذا ولكني أقول: إن الله قادر على ما يشاء، فيقول له: كن فيكون. فقالت له مريم: ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قلبه.

وكان ينوب عنها في خدمة المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل، وضيق القلب، فلما دنت ولادتها، أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك، فخرجت أقصى الدار. ﴿فَلَجَّاهَا أَلْمَخَاضُ﴾ أي فالجأها وجع الولادة ﴿إِلَى حَنَجِ النَّخْلَةِ﴾ أي إلى أصل نخلة يابسة لا رأس لها، وكان الوقت شتاء شديد البرد، فلما اعتمدت عليه بصدرها اخضر، وأطلع الجريد، والخوص، والتمر رطباً في وقت واحد، كما أن حمل عيسى وتصويره وولادته في وقت واحد.

وكان الله أرشدها إلى النخلة ليريهما من آياته ما يسكن روعتها، وليطعمهما الرطب، الذي هو أشد الأشياء موافقة للنفساء فهو خرسة لها، ولأن النخلة من أقل الأشجار صبراً على البرد،

ولأنها لا تثمر إلا عند اللقاح من ذكر النخل، وإذا قطعت رأسها ماتت. فكأنه تعالى قال: كما أن الأنثى لا تلد إلا مع الذكر، فكذا النخلة لا تثمر إلا عند اللقاح. ثم إنني أظهر الرطب من غير اللقاح، ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر فحملها بمجرد هزها أنسب شيء بإتيانها بولد من غير والد، ﴿قَالَتْ﴾ لما خافت أن يظن بها سوء في دينها، فيقع في المعصية من يتكلم فيها وهي راضية بما بشرها به جبريل: ﴿يَا﴾ أي أنبهك يا مخاطب، ﴿لَتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾، الوقت الذي فيه الأمر العظيم.

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي «مِثُّ» بكسر الميم. والباقون بالضم. ﴿وَكُنْتُ نَسِيًّا﴾، أي شيئاً تافهاً لا يعتد به أصلاً كخرقة الطمث، ونحوها.

وقرأ حفص وحمزة وابن وثاب والأعمش بفتح النون، والباقون بالكسر. وقرأ محمد بن كعب القرظي «نساء» بالهمز وبهما، وهو الحليب المخلوط بالماء الكثير ينسأ أهله لقلته واستهلاكه في الماء، ﴿مَنْسِيًّا﴾ أي متروكاً لم يذكر بالبال، وهو نعت للمبالغة. وهذا جرى على عادة الصالحين عند اشتداد الأمر عليهم، فإنهم يقولون مثل ذلك.

كما روي عن أبي بكر أنه نظر إلى طائر على شجرة فقال: طوبى لك يا طائر تقع على الشجرة، وتأكل من الثمر وددت أني ثمرة ينقرها الطائر. وعن عمر أنه أخذ تبنه من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنه ولم أك شيئاً. وعن علي أنه قال يوم الجمل: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وعن بلال أنه قال: ليت بلالاً لم تلده أمه. وقرأ الأعمش: «منسياً» بكسر الميم اتباعاً للسين. ﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾.

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي: بـ «من» الجارة، أي فنادها جبريل من مكان أسفل منها تحت الأكمة، أي لا تحزني يا مريم على ولادة عيسى، قد جعل ربك بمكان أسفل منك، أو قريب منك نهراً صغيراً، أو إنساناً شريفاً جليلاً.

ويدل على ذلك قراءة ابن عيسى، فنادها ملك من تحتها، ويقال: فنادها المولود كائناً من تحت ذيلها، أي لا تحزني يا أمي، قد جعل ربك تحتك جدولاً يجري، ويمسك بأمرك، أو نبياً مرتفع القدر. وقرأ الباقر بـ «من» الموصولة.

وقرأ زر وعلقمة «فخاطبها» من تحتها بفتح الميم، أي فنادها عيسى الذي كان تحت ذيلها أي لا تحزني قد جعل ربك تحتك رئيساً عزيزاً لا يكاد يوجد له نظير أو جدولاً بضرب جبريل الأرض برجله.

ويقال: فنادها جبريل من تحتها يقبل الولد كالقابلة، أو من تحت النخلة بأن لا تحزني، قد جعل ربك قربك عين ماء عذب، تعظيماً لشأنك فإن الله تعالى أرسل جبريل إليها ليناديها بهذه الكلمات. كما أرسل إليها في أول الأمر ليكون ذلك تذكيراً لها ما تقدم من أصناف البشارات، أو

يقال : إن الله تعالى أنطق عيسى لها حين وضعتة تطيباً لقلبها، وإزالة للوحشة عنها، حتى تشاهد في أول الأمر ما بشرها به جبريل من علو شأن ذلك الولد .

كما قال الحسن بن علي رضي الله عنهما : إن عيسى عليه السلام لو لم يكن كلمها لما علمت أنه ينطق ، فما كانت تشير إلى عيسى بالكلام . وحمل فاعل «نادى» على عيسى أقرب ﴿ وَهَرَيَّ إِلَيْكَ بِمَنْجِ الْأَخْلَفِ ﴾ أي حرّكي أصل النخلة تحريكاً عنيفاً إلى جهتك ، ﴿ شَقِطَ عَلَيْكَ ﴾ أي تسقط النخلة عليك إسقاطاً متواتراً بحسب تواتر الهز ، ﴿ رُطْبًا جَنِيًّا ﴾ أي طرياً استحق أن يجنى .

وقرأ حمزة بفتح التاء والسين مخففة ، وفتح القاف . وقرأ حفص بضم التاء ، وكسر القاف . والباقون بفتح التاء ، وتشديد السين ، وفتح القاف ، ﴿ فَكَلِمَ وَأَشْرَى ﴾ أي فكلي من الرطب ، واشربي من النهر ، أو كلي من الرطب ، واشربي من عصيره . ﴿ وَفَرَى عَيْتًا ﴾ أي طيبي نفساً بولئك عيسى ، فالعين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره ، وأن دمعة السرور باردة ، ودمعة الحزن حارة ، ولذلك يقال : للمحبوب قرة العين ، وللمكروه سخنة العين . ﴿ فَلَمَّا تَوَسَّوْا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ ، أن فإن تري يا مريم أحداً من الآدميين فيسألك عن ولدك ، فقولي له إن استنطقك : إني نذرت للرحمن صمتاً فلن أكلم اليوم آدمياً ، بعد أن أخبرتك بنذري وإنما أكلم الملائكة ، وأناجي ربي . وإنما منعت مريم من الكلام ليكون عيسى المتكلم عنها ، فيكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها ، ولكراهة مجادلة السفهاء . ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلَةً ﴾ أي فجاءتهم مع ولدها عيسى حاملة له وهو ابن أربعين يوماً .

روي عن ابن عباس أن يوسف انتهى بمريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين يوماً حتى طهرت من النفاس ، ثم حملته إلى قومها ، فكلّمها عيسى في الطريق ، فقال : يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه . فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين . ﴿ قَالُوا ﴾ مؤننين لها : ﴿ يَكْرِمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ ، أي لقد فعلت شيئاً منكراً عظيماً ، ﴿ يَتَأَخَذُ هَتُونَ ﴾ ، أي يشبهه هارون في العبادة ؛ وكان هارون هذا رجلاً صالحاً من أفضل الناس من بني إسرائيل ، ينسب إليه كل من عرف بالصلاح وهذا لما مات تبع جنازته أربعون ألفاً كلهم يستقون هارون تبركاً به وباسمه . والمراد أنك يا مريم كنت في الزهد كهارون ، فكيف صرت هكذا ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمراً سَوَوْ ﴾ ، أي ما كان أبوك عمران رجلاً زانياً ، ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا ﴾ ، أي وما كانت أمك حنة امرأة فاجرة ﴿ فَأَشَارَتْ ﴾ ، مريم ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، أي إلى عيسى أن كلموه ، ﴿ قَالُوا ﴾ منكرين لجوابها : ﴿ كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْأَمَةِ ﴾ ، أي في الحجر أو في السرير ﴿ صَبِيًّا ﴾ أي صغيراً ابن أربعين يوماً .

روي أن عيسى كان يرضع ، فلما سمع ذلك ترك الرضاع ، وأقبل عليهم بوجهه ، واتكأ على يساره ، وأشار بسبابة يمينه ، فتكلم عيسى ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ ، وإنما نص عيسى على إثبات عبودية نفسه ، لأن إزالة التهمة عن الله تعالى ، تفيد إزالة التهمة عن الأم ، لأن الله تعالى لا يخص

الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية . أما التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى ، فكان الاشتغال بذلك أولى . وقد وصف عيسى عليه السلام نفسه بصفات ثمانية : أولها : العبودية ، فاعترف بها لثلاث يتخذوه إلهاً . وآخرها : تأمين الله له في أخوف المقامات ، وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه . ﴿ عَاتَيْنِي الْكِتَابَ ﴾ ، أي علمني التوراة والإنجيل في بطن أمي ، ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ بعد الخروج من بطن أمي ، ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ﴾ أي نفاعاً معلماً للخير ، ﴿ أَيْنَمَا كُنْتُ ﴾ ، أي في أي مكان كنت .

روى الحسن عن النبي ﷺ قال : « سلمت مريم عيسى إلى الكتاب ، فقالت للمعلم : أدفعه إليك على أن لا تضربه ، فقال له المعلم : اكتب . فقال : أي شيء أكتب ؟ فقال : اكتب أبجد . فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال : هل تدري ما أبجد ؟ فعلاه بالدرة ليضربه ، فقال : يا مؤدب لا تضربني ، إن كنت لا تدري فاسألني فإني أعلمك الألف من آلاء الله ، والباء من بهاء الله ، والجيم من جمال الله ، والدال من أداء الحق إلى الله . ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ أي أمرني بإقامة العبودية وتطهير النفس عن الصفات الذميمة . ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ ، في الدنيا ليكون ذلك حجة على من ادعى أنه عليه السلام إله ، لأنه لا شك في أن من يعبد إلهاً ليس بإله ، والله تعالى صيره حين انفصل عن أمه عاقلاً . ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ ﴾ أي وكلفني برأبامي ، وهذا إشارة إلى غير تنزيه أمه عن الزنا ، إذ لو كانت زانية لما كان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمها . ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا ﴾ ، أي متعظماً . ﴿ شَقِيًّا ﴾ أي عاصياً لله ، عنيداً له لفرط التكبر ، بل جعلني متواضعاً . وكان من تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجر ، ويجلس على التراب ، ولم يتخذ له مسكناً . وروي أن عيسى عليه السلام ، قال : قلبي لين وأنا صغير في نفسي . ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ ﴾ أي الأمان من الله علي ، ﴿ يَوْمَ وُلِدْتُ ﴾ ، أي حين ولدت من لمزة الشيطان ، ﴿ وَيَوْمَ أُمُوتُ ﴾ ، أي حين أموت من ضغطة القبر ، ﴿ وَيَوْمَ أُبْعَثُ ﴾ من القبر ، ﴿ حَيًّا ﴾ . وإنما خص هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها . ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ ، أي عيسى بن مريم كلمة الله ، فالحق اسم الله ، أو المعنى خبر عيسى ابن مريم خبر الحق ، فعيسى عطف بيان .

وقرأ عاصم وابن عامر قول الحق بالنصب على المدح إن فسر بكلمة الله فحيثئذ الوقف في مريم وقف كاف وإن فسر بالقول الصدق ، كان مصدراً مؤكداً لقال : إني عبد الله ، ف « عيسى » خبر المبتدأ وعلى قراءة النصب كان اسم الإشارة راجعاً لمن بينت نعوته الجليلة . ﴿ الَّذِي فِيهِ ﴾ ، أي في عيسى ﴿ يَتَرَوْنَ ﴾ ، أي يتنازعون .

فيقول اليهود : هو ساحر . ويقول بعض النصارى : هو ابن الله . ويقول بعضهم : هو الله . ويقول : بعضهم هو شريكه . ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ ﴾ ، أي ما صح له تعالى ، ﴿ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ﴾ ، لأنه يلتزم من اتخاذه ولداً الحاجة ، وهو نقص ، ﴿ سُبْحَنَهُ ﴾ ، أي تنزه الله عن ذلك ، ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ . أي إذا أراد الله أن يحدث أمراً من الأمور ، فإنما يريد ويعلق قدرته به ، فيكون

حيث تذبل تأخير . وقرأ ابن عامر بنصب «يكون» على الجواب . ﴿وَلَنْ أَلْفَ رَبِّي وَرَبِّكَ فاعْبُدُوهُ﴾ .

قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر «إن» عطف على قوله : «إني عبد الله» أو على الاستئناف ، ويؤيده ما قرأه أبي «إن الله» بالكسر بغير واو . وقرأ أبو عمرو والمدينيون بالفتح على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعده ، أي ولأن الله أو بسبب أنه تعالى ربي وربكم فاعبدوه . ﴿هَذَا﴾ التوحيد ونفي الولد والزوجة الذي أمرتكم به ، ﴿صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ، يوصل إلى الجنة ورضا الله تعالى . ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ ، أي اختلف النصارى في شأن عيسى عليه السلام بعد رفعه إلى السماء . فأخرج كل قوم عالمهم ، فأخرج منهم أربعة نفر ، فقال أحدهم : هو الله تعالى هبط إلى الأرض ، فأحيا من أحياء وأمات من أمات ، ثم صعد إلى السماء ، وهم : اليعقوبية . فقالت الثلاثة كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه ، قال : هو ابن الله وهم النسطورية . فقال الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه . فقال : هو ثالث ثلاثة الله إله ، وهو إله ، وأمه إله ، وهم الإسرائيلية ، ملوك النصارى ، ولذلك سموا ملكانية . فقال الرابع : كذبت ، بل هو عبد الله ، وروحه ، ورسوله ، وكلمته ، فخصمهم ، وقال : أما تعلمون أن عيسى كان يطعم ، وينام ، وأن الله تعالى لا يجوز عليه ذلك ، وهم المسلمون . وكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال ، فاقتتلوا وغلبوا على المسلمين .

فذلك قول الله تعالى : ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران : ٢١] فصاروا أحزاباً . وذلك قوله تعالى : ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ فاختلَفوا فيه ، وهذا معنى قوله تعالى : ﴿الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ ﴿فَوَيْلٌ﴾ أي فشدّة عذاب ، ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي اختلفوا في شأن عيسى ، ﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ، أي من حضور هول الحساب ، والجزاء يوم القيامة ، أو من مكان الحضور في الحساب وهو الموقف ، أو من وقت حضوره ، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم ، وهو شهادة الملائكة والأنبياء ، وشهادة ألسنتهم وأيديهم ، وأرجلهم بالكفر وسوء الأعمال ، أو من وقت شهادة يوم عظيم الهول أو من مكانها . ﴿أَسْمِعْ يَوْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ ، أي أن أسماعهم وأبصارهم يوم يأتوننا للحساب والجزاء ، جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صماً وعمياناً في الدنيا . ﴿لَكِنَّ الْأَعْمَلُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ، أي لكن الكافرون في الدنيا في ضلال مبين ، حيث تركوا النظر بالكلية ، وهم في الآخرة يعرفون الحق . ﴿وَأَنْذَرَهُمْ﴾ ، أي خوف يا أشرف الخلق ، كفار مكة ﴿يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ ، أي يوم الندامة ، ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي فرغ من الحساب ببيان أمر الثواب والعقاب ، فيندم في ذلك اليوم الناس ، المسيء على إساءته في الدنيا ، والمحسن على قلة إحسانه فيها .

روي أن النبي ﷺ ، سئل عن قوله تعالى : ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ ، فقال : «حين يجاء بالموت على صورة كبش أملح فيذبح ، والفريقان ينظران فينادي المنادي : يا أهل الجنة ، خلود فلاموت ، ويا أهل النار ، خلود فلا موت ، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرح ، وأهل النار غماً إلى

غم». ^(١) و «إِذْ بَدَلْ مِنْ «يَوْمِ الْحَسْرَةِ» أَوْ ظَرْفُ لـ «الْحَسْرَةِ»، و «يَوْمِ الْحَسْرَةِ» مفعول به، أي خوفهم نفس ذلك اليوم. ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ^(٢)، أي أنذرهم في حال كونهم في جهلة عن ذلك اليوم، وفي حال كونهم لا يصدقون به. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾، أي إنا لا ندع في الأرض شيئاً من عاقل وغيره ونسلب جميع ما في أيديهم ﴿وَلِإِنَّا لِيرْجُونَ﴾ ^(٣) أي وإلى حكمنا يردون للجزاء، وهذا تخويف عظيم للعصاة. ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾، أي واتل على كفار مكة قصة إبراهيم في هذه السورة، فإنهم ينتسبون إليه عليه السلام، فعساهم باستماع قصته يتركون ما هم فيه من القبائح. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا صِدِّيقًا﴾ أي يبلغ الصدق في أقواله، وأفعاله وأحواله. ﴿نَبِيًّا﴾ ^(٤)، رفيع القدر عند الله، وعند الناس، فلا رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه، وبين عباده. ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾، أزر، متلطفاً في الدعوة: ﴿يَتَّبِعْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ﴾، ثناءك عليه، ﴿وَلَا يُبْصِرُ﴾، خشوعك بين يديه، ﴿وَلَا يَقْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ ^(٥)، أي ولا يقدر على أن يكفيك شيئاً من جلب نفع، أو دفع ضرر. ﴿يَتَّبِعْ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي﴾، من الله، ﴿مِنْ أَلِيمٍ﴾، أي علم الوحي، ﴿مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾، منه، ﴿فَاتَّبَعْنِي﴾، بالتوجه إلى الله، ﴿أَهْلِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ ^(٦)، أي طريقاً موصلأ إلى أسنى المطلب، منجياً عن المعاطب. ﴿يَتَّبِعْ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾، فإن عبادتك للأصنام عبادة له، إذ هو الذي يزينها بوسوسته. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ ^(٧)، فطاعة العاصي عصيان، والعصيان يوجب العذاب. ﴿يَتَّبِعْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾. إن لم تؤمن به، ﴿فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ ^(٨) أي قريباً في العذاب.

روي عن أبي هريرة أنه قال: قال ﷺ: «أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام، أنك خليلي، فحسن خلقك، ولو مع الكفار، تدخل مداخل الأبرار، فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه، أن أظله تحت عرشي. وأن أسكنه حظيرة قلدي، وأن أدنيه من جواربي» ^(٩). ﴿قَالَ﴾ أزر: ﴿أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ الْهَاقِ﴾، أي أ معرض أنت عن آلهتي ﴿يَتَّبِعْهُمْ﴾، أنكر أزر نفس الانصراف عن الأصنام مع نوع من التعجب، كان الانصراف عنها مما لا يصدر من العاقل. ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ﴾، عن مقاتلتك هذه، ﴿لَأَرْحُمَنَّكَ﴾، أي لأقتلنك، أي لأظهرن، أملك للناس ليقتلوك، وهذا تهديد عما كان إبراهيم عليه من العظة. ﴿وَأَهْجُرْ فِي مِيلًا﴾ ^(١٠) أي تباعد عني لكيلا أراك زماناً طويلاً. ﴿قَالَ﴾

- (١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة»، ومسلم في كتاب الجنة، باب: ٤، والترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة ١٩، باب: ٢، والدارمي في كتاب الرقاق، باب: في ذبح الموت، وأحمد في (م/٢ ص ٣٧٧).
- (٢) رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٢: ١٥٥)، والعجلوني في كشف الخفاء (١: ٣٠٨)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦: ٢٤٣٢).

إبراهيم: ﴿سَأَلْتُكَ﴾ ، وهذا تواضع ومشاركة، أي لا أشافهك بما يؤذيكَ بعد. ﴿سَأَسْتَغْفِرُكَ لَكَ رَيْفٌ﴾ ، أي أدعوك ربّي أن يهديكَ إلى الإيمان، فإن حقيقة الاستغفار للكافر طلب التوفيق للإيمان المؤدي للمغفرة. ﴿إِنَّكَ كَانَتْ فِي حَقِيْقَةٍ﴾ ، أي بليغاً في البرّ والألطف. ﴿وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ، أي وأترككم وما تعبدون من الأصنام، بالارتحال من بلادكم. ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي﴾ ، أي أعبدوه وحده. ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي﴾ ، أي بعبادته، ﴿شَقِيْقَةً﴾ ، أي ضائع العمل كما ضاع عملكم بعبادة الأوثان. فارتحل سيدنا إبراهيم من كوثي إلى الأرض المقدسة. ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ، أي فلما فارقهم إبراهيم في المكان في طريقهم من عبادة الأوثان وأبعد عنهم إلى الأرض المقدسة، والتشاغل بالعبادة، ﴿وَهَبْنَا لَهُمْ إِنْشِقَاقَ وَبَعْقُوبَ﴾ ، يأنس بهما لأنه عاش حتى رأى يعقوب. ﴿وَكُلًّا﴾ أي كل واحد منهم ﴿جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ ، ينبتهم الله تعالى بعلوم المعارف، وهم يبنّون الخلق بالله وبالإسلام. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ ، المال، والجاه والاتباع، والذرية الطيبة. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾ ، أي جعلنا لهم ثناء صادقاً يفتخر بهم الناس، ويشنون عليهم، ويذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة، بما لهم من الخصال المرضية.

وتقول هذه الأمة في الصلوات الخمس: كما صَلَّيْتُ وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى قيام الساعة. ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّكَ كَانَ مَحْضًا﴾ . قرأه عاصم وحزمة والكسائي، بفتح اللام أي معصوماً من الأدناس، اختاره الله تعالى. والباقون بالكسر أي مخلصاً لعبادته عن الرياء، ولنفسه عما سوى الله. ﴿وَكَانَ رَسُولًا﴾ إلى بني إسرائيل والقبط، ﴿نَبِيًّا﴾ يخبرهم عن الله تعالى. ﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ أي الذي يلي يمين موسى، والطور: جبل بين مصر ومدين، وذلك حين توجه من مدين إلى مصر، أي تمثل له الكلام من تلك الجهة. يقول يا موسى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ [طه: ١٤] ﴿وَقَرْنَهُ نَحْيًا﴾ ، أي مناجياً أي رفعنا قدره، وشرّفناه بالمناجاة، بأن أسمعه الله تعالى كلامه بلا واسطة. وقيل: رفعناه مكاناً عالياً فوق السموات، حتى سمع صرير القلم حيث كتبت التوراة في الألواح. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ ، أي وجعلنا أخاه هارون نبياً من أجل رأفتنا به، ليكون وزيراً له، ومعيناً له في تبليغ الرسالة.

وهذا إشارة إلى أن النبوة ليست كسبية، بل هي من مواهب الله تعالى، يهب لمن يشاء النبوة والرسالة، وإشارة إلى أن لموسى اختصاصاً بالقربة، والقبول عند الله تعالى، حتى يهب أخاه هارون النبوة والرسالة بشفاعته، كما يهب الأنبياء والرسل بشفاعته سيدنا محمد ﷺ، لقوله ﷺ: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم عليه السلام». ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ ، فكان إذا وعد الناس بشيء أنجز وعده.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه عليه السلام وعد صاحباً له أن ينتظر في مكان، فانتظره

سنة . وقد وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به ، ﴿ وَكَانَ رَسُولًا ﴾ إلى جرحهم - وهم قبيلة من عرب اليمن نزلوا في وادي مكة - بشريعة أبيه ، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته . ﴿ يٰنِيَا ﴾ ، يخبر عن الله ، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ ﴾ ، أي قومه ، ﴿ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾ ، أي الصدقات الواجبة ، ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ ، أي فائزاً في كل طاعاته بأعلى الدرجات . ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ ﴾ ، وهو سبط شيث وجد أبي نوح ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ﴾ ، أي ملازماً للصدق في جميع أحواله ، ﴿ يٰنِيَا ﴾ ، وهذا مخصص للخبر الأول ، إذ ليس كل صديق نبياً . ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ ، وهو السماء الرابعة .

وكان سبب رفعه إليها ، أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس ، فقال : يا رب إني قد مشيت فيها يوماً فأصابني منها ما أصابني ، فكيف من يحملها مسيرة خمسمائة في يوم واحد؟ اللهم خفف عنه من ثقلها ، وحرّها ، فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرّها ، ما لا يعرف ، فقال : يا رب خففت عني حرّ الشمس ، فما الذي قضيت فيه؟ قال : إن عبدي إدريس ، سألتني أن أخفف عنك حملها وحرّها فأجبته ، قال : يا رب اجعل بيني وبينه خلة ، فأذن الله تعالى له حتى أتى إدريس ورفعته إلى السماء . ﴿ أُولَئِكَ ﴾ العشرة المذكورون في هذه السورة ، ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، بفنون النعم الدينية والدنيوية ، ﴿ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ﴾ ، وهو إدريس ، ﴿ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أي ومن ذرية من مع نوح في السفينة وهو إبراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح ، ﴿ وَمِمَّنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ﴿ وَإِسْرَءِيلَ ﴾ ، أي ومن ذرية يعقوب ، وهم يوسف ، وإخوته ، وموسى ، وهارون ، وزكريا ، ويحيى ، وعيسى ، ﴿ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا ﴾ ، أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق . ﴿ وَابْنَتَيْنَا ﴾ أي اصطفتيناهم للإسلام ، كعبدالله بن سلام ، وأصحابه واسم الموصول خبر اسم الإشارة ، ومن النبيين بيان للموصول ، ومن ذرية بدل بإعادة الجار ، ومن للتعبير . ﴿ إِنَّا نُنْزِلُ الْغَيْثَ مَائِنًا الرَّحْمَنِ ﴾ وهي ما خصهم الله تعالى به من الكتب المنزلة عليهم ، ﴿ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا ﴾ ، من مخافة الله تعالى .

قال العلماء : ينبغي أن يدعو الساجد للتلاوة في سجده بما يليق بآياتها ، فهنا يقول : اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم ، المهيدين ، الساجدين لك ، الباكين عند تلاوة آياتك ، اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك ، المسبحين بحمدك ، وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك . ﴿ خَلْفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ ، أي حدث من بعد النبيين جماعة سوء ويقال لعقب الخير : «خلف» بفتح اللام ولعقب الشر : «خلف» بالسكون . ﴿ أَصَاغُوا الصَّلَاةَ ﴾ ، أي تركوها ، ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم اليهود ، تركوا الصلاة المفروضة ، وشربوا الخمر ، واستحلوا نكاح الأخت من الأب . وعن علي رضي الله عنه : هم من بني المشيد ، وركب المنظور ، ولبس المشهور . ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ أي وادياً في جهنم ، بعيداً قعره ، تستعبد منه

أوديتها، أعد للزناة، وشربة الخمر، وشهاد الزور، وأكلة الربا، والعاقين لوالديهم. ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ﴾ أي من اتصف بهذه الأمور الثلاثة: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ﴾، أي لا ينقصون من جزاء أعمالهم، ﴿شَيْئًا﴾.

وتوقف الأجر على العمل الصالح هو الغالب، لأنه لا تناط الأحكام إلا بالأعم الأغلب، ولا تناط بالنادر، كمن تاب عن كفره ولم يدخل وقت الصلاة، أو وجد الحيض، فإنه لا يجب عليه العمل قبل وجود سببه وشرطه، فلو مات في ذلك الوقت كان من أهل النجاة، مع أنه لم يصدر عنه عمل صالح، من صلاة وزكاة وصوم، وعلى هذا لا يتوقف الأجر على وجود العمل الصالح. ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ﴾، حال من المفعول أي وهم غائبون عنها لا يرونها، وإنما آمنوا بها بمجرد الإخبار منه تعالى، أي وعدهم بها وهم في الدنيا، ومن في الدنيا لا يشاهدها. ﴿إِنَّكُمْ﴾ تعالى أو إن الشأن، ﴿كَانَ وَعْدُهُ﴾ تعالى، ﴿مَأْتِيًا﴾، أي مفعولاً منجزاً أي الوعد منه تعالى لا بد من وقوعه فهو وإن كان بأمر غائب، فكأنه حاصل مشاهد. ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿لَقَوًا﴾ أي فضول كلام لا فائدة فيه ﴿إِلَّا سَلَامًا﴾ من بعضهم على بعض، أو من الملائكة عليهم. فإن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة. فأهل الجنة لا يحتاجون إلى هذا الدعاء لأنهم في دار السلام، فهذا من فضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا﴾ أي طعامهم في الجنة، ﴿بُكَرَةً وَعَشِيًّا﴾ أي لهم رزق واسع ودائم، فلهم ما يشتهون متى شاءوا، إذ لا ليل فيها، ولا بكرة، ولا عشي. وإنما ذكرهما ليرغب كل قوم بما أحبه، لأنه لا شيء أحب إلى العرب من الغداء والعشاء، فوعدهم بذلك. ولذلك ذكر أساور الذهب، والفضة، ولباس الحرير، التي كانت عادة العجم، والأرائك التي هي الحجال المضروبة على الأسرة وهي كانت من عادة أشرف العرب في اليمن. ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ بَرًّا﴾ من الكفر أي هذه الجنة التي عظم شأنها، نعطيها من أطاعنا عطاء لا يرد كال ميراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع فيه المورث. ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾.

قيل: احتبس جبريل عن النبي ﷺ حين سأله في أمر الروح وأصحاب الكهف، وذوي القرنين، فقال: «أخبركم غداً»، ولم يقل: إن شاء الله، حتى شق على النبي ﷺ، ثم نزل بعد أيام، فقال له رسول الله ﷺ: «أبطأت علي حتى ساءني، واشتقت إليك»^(١). فقال له جبريل: إني كنت أشوق، ولكنني عبد مأمور إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، حكاية قول جبريل أمره الله تعالى أن يقول له لمحمد جواباً لسؤاله بقوله: يا جبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»^(٢) والمعنى وما ننزل من السماء وقتاً غب وقت إلا

(١) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧: ٢٥٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٩١٨).

(٢) رواه أحمد في (١/ص ٣٥٧)، والحاكم في المستدرک (٢: ٦١١)، والطبري في التفسير

بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته. ﴿لَمْ مَآبِكُنْ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾، أي لربك ما قدأمانا وما خلفنا من الجهات، وما نحن فيه، فلا نتقل من جهة إلى جهة، ومن مكان إلى مكان، إلا بأمره ومشيتته، فليس لنا أن نقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ﴿وَمَا كَانَ رُبُّكَ شَيْئًا﴾ أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك، فعدم النزول لعدم الأمر به لحكمة بالغة فيه.

وقال أبو مسلم: ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، حكاية قول أهل الجنة يدخلونها، والمعنى: وما ننزل الجنة إلا بأمر الله تعالى ولطفه، له ما بين أيدينا في الجنة مما يكون مستقبلاً، وما خلفنا مما كان في الدنيا، وما بين ذلك فيما نحن فيه مما بين الوقتين. وقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ ابتداء كلام من الله تعالى، تقرير لقولهم أي وما كان الله ناسياً لأعمال العاملين وللثواب عليها بما وعدهم، لأنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، فلا يجوز عليه النسيان، وهو بدل من ربك أو خبر مبتدأ مضمّر أي هو ﴿فَاعْبُدْهُ﴾، يا أكرم الرسل، ﴿وَاصْطَلِحْ لِمَنْدَرَتِهِ﴾، وعدي الاصطبار باللام لأن العبادة جعلت بمعنى القرب، ففيه معنى الثبات لأن العبادة ذات شدائد ومشاق، فكأنه قيل: اثبت لعبادة الرب، ولا يضق صدرك، من قول الكافرين لك. ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَمْ﴾، أي للرب ﴿سَمِيًّا﴾ أي نظيراً فيما يقتضي العبادة، من كونه منعماً بأصول النعم وفروعها، وشريكاً في الاسم الخاص كَرَبِ السموات والأرض وما بينهما وكالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسمّى بالرحمن غير تعالى. ﴿وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ﴾ أبي بن خلف الجمحي بطريق الإنكار والاستبعاد فإنه أخذ عظماً بالية ففتتها، وقال: يزعم محمد أنا نبعت ما نموت، ونصير إلى هذه الحال أو الوليد بن المغيرة، أو أمية بن خلف. ﴿أَوْ فَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا﴾، أي أبعث من الأرض. ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ وقرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وقالون، عن يعقوب بسكون الذال، وضم الكاف، أي أيقول المجترى بهذا الإنكار على ربه ولا يتفكر، ﴿أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ﴾، أي من قبل الحالة التي هو فيها من نطفة منتنة، ﴿وَلَعَلَّكَ شَيْئًا﴾ أي والحال أنه لم يكن حيث شئت شيئاً أصلاً، أي أولاً يعلم ذلك من حال نفسه؟ لأن كل أحد يعلم أنه لم يكن حياً في الدنيا، ثم صار حياً فيها. ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ أي لنجمعن القائلين بعدم البعث بالسوق إلى المحشر، بعدما أخرجناهم من الأرض أحياء. ﴿وَالشَّيَاطِينُ﴾.

روي أن كل كافر يحشر مع شيطانه الذي يضلّه في سلسلة. ﴿ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ﴾ بعد طول الوقوف في المحشر ﴿حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَا﴾، أي باركين على الركب، لما يدهمهم من شدة الأمر الذي لا يطيقون معه القيام على أرجلهم. ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي من كل أمة تبعت ديناً من الأديان، ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ أي جراءة. أي فمن كان أشدهم تمرداً في كفره، خصّ

بعذاب أعظم، لأن عذاب الضال المضل، يجب أن يكون فوق من يضل تبعاً لغيره، وليس عذاب من يتجبر كعذاب المقلد، وليس عذاب من يورد الشبه في الباطل، كعذاب من يقتدي به مع الغفلة. ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا﴾ أي أحق بجهنم ﴿صَلِيلًا ۖ﴾ أي دخولاً فنبداً بهم. ﴿وَلَا يَنْكُرُ إِلَّا وَاِرْدَهَا﴾ أي ما منكم أيها الإنسان أحد إلا حاضراً قرب جهنم، ويمر بها المؤمنون، وهي خادمة، وتنهار بعيرهم.

وعن جابر أنه ﷺ سئل فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال بعضهم لبعض: اليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم: قد وردتموها وهي خادمة»^(١). وروي أنه ﷺ قال: «لا يدخل النار أحد شهد بداراً والحديبية»^(٢)، فقالت حفصة أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردة؟ فقال ﷺ: «ثم ننجي الذين اتقوا» أي نبعدهم عن عذاب جهنم.

وقيل: ورود جهنم هو الجواز على الصراط الممدود عليها، وقيل: الورود: الدخول، فالؤمنون يدخلون النار من غير خوف وضرر البتة، بل مع الغبطة والسرور. ﴿كَانَ عَلَىٰ رَيْكٍ حَتًّا مَّقْضِيًّا ۖ﴾ أي كان ورودهم إياها أمراً محتوماً أوجبه الله تعالى على ذاته. ﴿ثُمَّ تَنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ من الكفر والمعاصي، أي نخرجهم منها، فلا يخلدون بعد أن أدخلوا فيها، وإنما دخلوا لهم فيها ليشاهدوا العذاب، ليصير ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ﴾، بالكفر والمعاصي ﴿فِيهَا﴾ أي جهنم ﴿جَحِيمًا ۖ﴾ أي منهاراً بهم. ﴿وَإِذَا ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي المشركين، ﴿ءَايَاتُنَا﴾ الناطقة بحسن حال المؤمنين، وسوء حال الكفرة، ﴿يَتَنَبَّهْنَ﴾ أي مرتلات الألفاظ، مبينات المعاني، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي مردوا منهم على الكفر، ومرتوا على العناد، وهم: النضر بن الحرث، وأتباعه الفجرة. ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي لفقراء المؤمنين الذين هم في خشونة عيش، وراثثة ثياب وضيق منزل، واللام للتبليغ لأنهم شافهوا المؤمنين وخاطبهم بقولهم: ﴿أَيُّ أَفْرِيقَيْنِ﴾ أي المؤمنين والكافرين ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا﴾ أي منزلاً. وقرأ ابن كثير بضم الميم ﴿وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ﴾ أي مجلساً أي أنحن أو أنتم.

روي أنهم كانوا يرجلون شعورهم، ويدهنونها، ويتطيون، ويتزينون بالزينة الفاخرة، ثم يدعون فقراء المؤمنين، ويقولون مفتخرين عليهم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم، وانظروا إلى مجالسنا عند التحدث ومجلسكم، فترونا نجلس في صدر المجلس، وأنتم في طرفه الحقير. فإذا كنا بهذه المثابة، وأنتم بتلك، فنحن عند الله خير منكم، ولو كنتم على خير لأكرمكم بهذه الأمور، كما أكرمنا بها.

(١) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٧: ١٥٦)، بما معناه.

(٢) رواه أحمد (م ٦/ ص ٣٦٢).

والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات، بينات الإعجاز، وعجزوا عن معارضتها، شرعوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا، فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ﴾، أي كثيراً أهلكتنا بفنون العذاب قبل هؤلاء القريش، من أمم عاتية كعاد، وثمود وأمثالهم، ﴿هُم أَحْسَنُ﴾ من هؤلاء ﴿أَتُنْكَا﴾ أي أمتعة ﴿وَرَوَّيَا﴾، أي منظرأ، أي فهم أفضل من هؤلاء فيما يفتخرون به، ولو كان ما آتيناهم لكرامتهم علينا لما فعلنا بهم ما فعلنا، أي فإن ما أنتم أيها الكفار فيه من النعم، محض استدراج لم ينفعكم الترفه شيئاً عند نزول البلاء بكم، كما وقع للأمم الماضية، حيث كانوا في رفاهية أكثر منكم، ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم، ولم ينفعهم الترفه شيئاً ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل لهؤلاء المفتخرين بما لهم من حظوظ: ﴿مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾، وهذا الأمر بمعنى الخبر، أي من كان مستقراً في الضلالة، مغموراً بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور، فيمهله الله بطول العمر، وبسط المال، وإنفاقه فيما يستلذ به من الأوزار، ولا يزال يمد له استدراجاً وقطعاً للمعاذير يوم القيامة. ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾، من الله تعالى ﴿إِنَّمَا الْعَذَابُ﴾ الدنيوي بغلبة المسلمين عليهم، وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً، ﴿وَلَئِنَّا لَسَّاعَةٌ﴾، أي ما نالهم يوم القيامة من الخزي والنكال. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ حيثذ، ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ نَّكَاتًا﴾ أي منزلاً من الفريقين ﴿وَأَضَعُفٌ جُنْدًا﴾، أي أقل ناصراً، أهم أم المؤمنون. وهذا رد لما كانوا يزعمون أن لهم أنصاراً من الأحيار، ويفتخرون بذلك في المحافل، ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْتَدَوْا﴾ بالإيمان، ﴿هُدًى﴾ أي بالإخلاص، وبالعبادات المتفرعة على الإيمان، وبالثواب على ذلك الإيمان. ﴿وَالْبَقِيَّةُ الْفَانِيَّةُ﴾، أي الطاعات التي تبقى فوائدها ﴿حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ أي فائدة مما يتمتع به الكفرة من النعم الفانية التي يفتخرون بها ﴿وَحَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ أي عاقبة. ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَاقِبَتِنَا﴾، الناطقة بالبعث، وهو العاص بن وائل السهمي، ﴿وَقَالَ﴾ لخباب بن الارت: ﴿لَأُوتِيَنَّكَ﴾ في الآخرة ﴿مَالًا وَّوَلَدًا﴾.

نزلت هذه الآية في شأن العاص بن وائل، عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أقتضيه، فقال لي: لن أفضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لن أكفر به، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، قلت: نعم، قال: إني إذا بعثت وجئتني فسيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك.

وقرأ حمزة والكسائي «ولداً» بضم الواو وسكون اللام. وقيل: صاغ خباب للعاص حلياً فطلب الأجرة، فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون، وأن في الجنة ذهباً، وفضة، وحرير، أفأنا أفضيك، ثم فإني أوتى مالاً وولداً حيثذ فأجاب الله تعالى عن كلامه بقوله تعالى: ﴿أَطْلَعِ الْغَيْبَ﴾ أي أعلم الغيب، وأن يعطى ما قاله، أو أقد بلغ من عظمة الشأن، إلى أن ارتقى إلى علم الغيب، الذي انفرد الله به، حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً، وأقسم عليه. ﴿أَمَّا أَتَاهُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدًا ﴿٧٨﴾ ، بأن يؤتى ما قاله ، وقيل : المعنى انظر في اللوح المحفوظ أن له ما يقول ، أم اعتقد وحدة الله بكلمة الشهادة فيكون له ما يقول .

وعن قتادة : هل له عمل صالح قدمه فهو يرجو بذلك ما يقول : ﴿ كَلَّا ﴾ ردع له عن التفوه بتلك الكلمة الشنيعة ، وتنبه على خطئه ، أي لا يكون له ما يقول ، ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ ، أي سنظهر له أنا كتبنا قوله ونؤاخذه به ، ﴿ وَنَعْتَدُ لِمَنِ الْعَذَابُ مَذًّا ﴾ ﴿٧٩﴾ أي نطوّل به من العذاب ما يستحقه ، ونضاعفه له لكفره واقترائه على الله تعالى ، واستهزائه بآياته ، ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ ، أي ننزع ما آتينا بموته ، ونحرمة ما تمناه في الآخرة من مال ، وولد ، ونجعل له غيره من المسلمين ، ﴿ وَيَأْتِنَا ﴾ يوم القيامة ﴿ فَرْدًا ﴾ ﴿٨٠﴾ لا يصحبه مال ، ولا ولد ، ولا عشيرة ، ولا خير . ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْهَةً ﴾ ، أي اتخذ كفار قریش الأصنام آلهة متجاوزين الله تعالى ، ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ ﴿٨١﴾ أي ليكون الأصنام مانعين لهم من عذاب الله ، ﴿ كَلَّا ﴾ أي لا مانع من عذابهم ، فلا يعتقدوا أن الأصنام شفعاء لهم عنده تعالى ، ﴿ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ أي سيجحد الأصنام بعبادتهم لها ، بأن ينطقها الله تعالى ، وتقول ما عبدتمونا ، ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي تكون الأوثان التي كانوا يرجون أن تكون لهم منعة من العذاب ، ﴿ ضِدًّا ﴾ ﴿٨٢﴾ أي أعداء وأعداء بالعذاب ، فإنهم وقود النار ، ولأنهم عذبوا بسبب عبادتهم . ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ﴾ ﴿٨٣﴾ أي ألم تنظريا أشرف الرسل ، أنا سلطنا الشياطين على الكافرين ، تهيجهم على المعاصي تهيجاً شديداً بأنواع الوسوس ، ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴾ ، بطلب إهلاكهم حتى تستريح أنت والمؤمنون من شروهم . ﴿ إِنَّمَا نَعْتَدُ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ ﴿٨٤﴾ ، فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام محصورة ، وأنفاس معدودة ، فنضبط عليهم ما يقع منهم ، حتى نؤاخذهم به ولا نهملهم . ﴿ وَاللَّامَةُ ذَاتُ الْبُرُوجِ ﴾ ﴿٨٥﴾ بإيمانهم ، ﴿ إِلَى الرَّحْمَنِ ﴾ أي إلى محل كرامة ربهم الذي يغمرهم برحمته الواسعة ، ﴿ وَقَدْ أَهْلَكَ ﴾ ، أي وافدين على ربهم ، منتظرين لكرامتهم وأنعامهم ، فبعضهم كانوا ركباناً على نجائب سرجهما من ياقوت ، وعلى نوق رحالهما من ذهب ، وأزمتها من زبرجد ، من أول خروجهم من القبور ، أو من منصرفهم من الموقف حتى يقرعوا باب الجنة . ﴿ وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ بكفرهم ومعاصيهم ﴿ إِلَيْنَا جَهَنَّمُ وَرَدًا ﴾ ﴿٨٦﴾ أي عطاشاً يباهانة كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اخْتَدَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ ﴿٨٧﴾ ، أي لا يستحق هؤلاء المجرمون أن يشفع لهم غيرهم ، إلا من اتخذ كلمة الشهادة بالتوحيد والنبوة ، ولو كانوا أهل الكبائر .

وروى ابن مسعود أنه ﷺ قال لأصحابه ذات يوم : « أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً » قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : « يقول كل صباح ومساء : اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، إني أعهد إليك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر ، وتبعدني من الخير ، وإني لا أثق إلا برحمتك ، فاجعل لي عهداً توفيني به يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد ، فإذا قال ذلك طبع الله عليه بطابع ، ووضع تحت العرش ، فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين لهم

عند الرحمن؟ عهد، فیدخلون الجنة^(١). ﴿وَقَالُوا﴾ أي الكافرون ﴿أَتُخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ﴿عزيراً، والمسيح، والملائكة، ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ﴿٨٨﴾ أي لقد قلتم قولاً منكراً عظيماً ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ﴾، أي يتشققن ﴿مِنْهُ﴾ أي من قولهم، ﴿وَتَلْسُقُ الْأَرْضُ﴾ أي تنخسف بهم، ﴿وَيَنْخَرُ الْجِبَالُ خَرًا﴾ ﴿٨٩﴾ أي تسقط الجبال منطبقة عليهم. ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ﴿٩٠﴾ أي من نسبهم ولدًا للرحمن، وهذا بدل من الهاء في منه.

قال ابن عباس: فزعت السموات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، وغضبت الملائكة حين قالوا: الله ولد، أي استعظاماً للكلمة، وتهويلاً من فظاعتها، وتصويراً لأثرها في الدين. ﴿وَمَا يَتَّبِعِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يُتَّخَذَ وَلَدًا﴾ ﴿٩١﴾، لأن الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد، ولا مشبه لله تعالى. ولأن اتخاذ الوالد إنما يكون لأجل سرور الوالد به، واستعانت به، وذكر جميل به، وكل ذلك لا يليق به تعالى، محال عليه. وهذه الجملة حال من فاعل قالوا أو دعوا، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾، أي ما من أحد فيهما إلا مملوك له، مقر له بالعبودية، مطيع له، غير الكافر. ﴿لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ﴾ فلا يكاد يخرج منهم أحد من حيلة علمه، وقبضة قدرته وملكوته، ﴿لَكَ صَدْرَكَ﴾ ﴿٩٢﴾ أي عد أشخاصهم، وأنفاسهم، وأفعالهم، وكل شيء عنده بمقدار، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ﴿٩٣﴾ أي كل واحد منهم يجيء إلى الله وحيداً، بلا مال، ولا اتباع. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ﴿٩٤﴾ أي سيحدث لهم في القلوب محبة، من غير تعرض للأسباب من قرابة، أو صداقة، أو اصطناع معروف، أو غير ذلك تخصيصاً لأوليائه بهذه الكرامة. كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب إعظاماً لهم. أي إن الله تعالى وعدهم أن يؤلف بين قلوبهم في الدنيا إذا ظهر الإسلام، وأن يحببهم إلى خلقه يوم القيامة، بما يظهر من حسناتهم، وينشر من ديوان أعمالهم، على رؤوس الأشهاد. ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ﴾ أي القرآن ﴿لِيَسْلَوَنَكَ﴾ أي أنزلناه ميسراً بلغتك ﴿لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾، بامتنال ما فيه من الأمر والنهي، ﴿وَنُذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا﴾ ﴿٩٥﴾، أي الذين يجادلون فيه بالباطل وهم كفار مكة. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي قروناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين، ﴿هَلْ تُحِشُّ مُتَهُمٍ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ ﴿٩٦﴾ أي هلكوا جميعاً فلم يبق منهم عين، ولا أثر فلا يرى منهم أحد، ولا يسمع منهم صوت حفي، أي فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. وختم الله تعالى هذه السور بموعظة بليغة، لأنهم إذا تأملوا وعلموا أنه لا بد من زوال الدنيا ومن الانتهاء إلى الموت، خافوا ذلك وخافوا سواء العاقبة في الآخرة، فكانوا أقرب إلى الحذر من المعاصي.

سورة طه

مكية، مائة وخمسة وثلاثون، ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون، خمسة آلاف ومائتان اثنان وأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طه﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿١﴾ أَي لَتَتَعَبَ بِالْمَبَالِغَةِ فِي مُحَاوَرَةِ الطُّغَاةِ، وَفِرَطِ التَّأْسَفِ عَلَى كُفْرِهِمْ، أَوْ لَتَهْلِكَ نَفْسُكَ بِالْعِبَادَةِ وَبِكَثْرَةِ الرِّيَاضَةِ، وَمَا بَعَثَ إِلَّا بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَةِ، ﴿إِلَّا نَذْكُرَكَ لِمَنْ يَخْشَى﴾ ﴿٢﴾، أَي مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَتَعَبَ فِي تَبْلِيغِهِ، وَلَكِنْ تَذْكُرُهُ لِمَنْ يَسْلَمُ. ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ﴿٣﴾، مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ وَالِاخْتِصَاصِ، أَوْ مَنْصُوبٌ بِـ «يَخْشَى» مَفْعُولًا بِهِ أَي أَمْدَحُ تَكْلِيمًا مِنْ اللَّهِ، أَوْ أَنزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ تَذْكُرَةً لِمَنْ يَخْشَى، تَكْلِيمُ اللَّهِ تَعَالَى. ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ﴿٤﴾ أَي الرَّحْمَنُ أَوْجَدَ الْكَائِنَاتِ، وَدَبَّرَ أَمْرَهَا فَالِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ، مُجَازٌ عَنِ الْمَلِكِ وَالسُّلْطَانِ، مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْكُنْيَاةِ فَيَمُنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْقَعُودُ عَلَى السَّرِيرِ، يُقَالُ: اسْتَوَى فُلَانٌ عَلَى سُرِيرِ الْمَلِكِ، وَيُرَادُ بِهَذَا الْقَوْلُ صَارَ فُلَانٌ مَلِكًا، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى السَّرِيرِ أَصْلًا. وَالْمُرَادُ هُنَا بَيَانُ تَعَلُّقِ إِرَادَتِهِ تَعَالَى بِإِيجَادِ الْكَائِنَاتِ، وَتَدْبِيرِ أَمْرَهَا. ﴿لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِمَا جُزْءٌ مِنْهُمَا، أَوْ حَالًا فِيهِمَا. ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، مِنَ الْمَوْجُودَاتِ الْكَائِنَةِ فِي الْجَوْ دَائِمًا كَالْهَوَاءِ، وَالسَّحَابِ، أَوْ أَكْثَرِيًّا كَالطَّيْرِ ﴿وَمَا تَحْتَهُ﴾ الْتَرْتِيبُ ﴿٥﴾، أَي وَالَّذِي تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، لِأَنَّ الْأَرْضَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَوْتِ، وَالْحَوْتِ عَلَى الْمَاءِ وَالْمَاءِ عَلَى صَخْرَةٍ خَضْرَاءَ، فَخَضْرَاءُ السَّمَاءِ مِنْهَا وَالصَّخْرَةُ، عَلَى قَرْنِي ثَوْرٍ، وَالثَّوْرُ عَلَى الثَّرَى، وَهُوَ التَّرَابُ النَّدِي، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَحْتَهُ إِلَّا اللَّهُ أَي أَنَّهُ تَعَالَى مَالِكٌ لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، تَصَرُّفًا وَإِيجَادًا وَعِدَامًا، وَإِحْيَاءَ، وَإِمَاتَةً. ﴿وَلِنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ﴾، أَي وَإِنْ تَجَهَّرَ بِذِكْرِهِ تَعَالَى وَدَعَاةَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ جَهْرِكَ. ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِّرَ وَأَخْفَى﴾ ﴿٦﴾ أَي لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا أَسْرَرْتَهُ إِلَى غَيْرِكَ فِي خَفَاءٍ، وَمَا أَخْطَرْتَهُ بِبَالِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِهِ أَصْلًا. وَهَذَا إِمَانُهُ بِالنَّهْيِ عَنِ الْجَهْرِ وَإِمَا إِرْشَادُ الْعِبَادِ إِلَى أَنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ لِإِسْمَاعِهِ تَعَالَى، بَلْ لِمُغْرَضِ آخِرِ كَحَضُورِ الْقَلْبِ وَدَفْعِ الشَّوَاغِلِ، وَالْوَسْوسَةِ: ﴿اللَّهُ﴾، أَي ذَلِكَ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

قال ﷺ: «إن الله تعالى خلق ملكاً من الملائكة قبل أن يخلق السموات والأرض، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مادأ بها صوته، ولا يقطعها، ولا يتنفس فيها، ولا يتمها، فإذا أتمها أمر إسرافيل بالنفخ في الصور، وقامت القيامة تعظيماً لله عز وجل» اهـ.

وينبغي لأهل لا إله إلا الله، أن يحصلوا أربعة أشياء حتى يكونوا من أهل لا إله إلا الله: التصديق، والتعظيم، والحلاوة، والحرية فمن ليس له التصديق فهو منافق. ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع، ومن ليس له الحلاوة فهم مراء، ومن ليس له الحرية فهو فاجر. ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، فحسن الأسماء لحسن معانيها. ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ١ ﴿إِذْ رَأَى نَارًا﴾، أي ليس قد أتاك خبر موسى حين رأى ناراً.

روي أن موسى عليه السلام استأذن شعبياً في الرجوع إلى والدته، فأذن له، فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق، مخافة من ملوك الشام، فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور، ولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية، مثلجة، وكانت ليلة الجمعة، وقد حاد عن الطريق، فقدح عليه السلام النار فلم تنور المقدحة شيئاً فبينما هو في مزاولة ذلك، إذ رأى ناراً من بعيد على يسار الطريق من جانب الطور، ﴿فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا﴾ في مكانكم أي لا تتبعوني في الذهاب إلى النار، ﴿إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا﴾ أي أبصرتها إبصاراً بيناً، ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾، أي لعلي أجيئكم من النار بشعلة مقتبسة من معظم النار، ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ ٢، أي عند النار من يدلني على الطريق. ﴿فَلَمَّا أَنهَا نُوْدِيَ﴾ أي فلما أتى النار رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها، كأنها نارٌ بيضاء، فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك النار، وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا النار تغير خضرتها، ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء النار، فسمع تسبيح الملائكة، ورأى نوراً عظيماً، ثم رمى موسى بنظره إلى فرعها، فإذا حضرته ساطعة في السماء، وإذا نور بين السماء والأرض له شعاع تكل عنه الأبصار، فلما رأى موسى ذلك، وضع يده على عينيه، فنودي ﴿يُمُوسَى﴾ ٣ ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ أي فلما نودي يا موسى أجاب سريعاً فقال: لبيك، من المتكلم؟ إني أسمع صوتك ولا أراك، فأين أنت؟

فقال تعالى: أنا فوقك، ومعك، وأمامك، وخلفك، وأقرب إليك منك فعلم أن ذلك لا ينبغي، ولا يكون إلا من الله فأيقن به وسمع الكلام بكل أجزائه حتى إن كل جارحة منه كانت أذنًا، وسمعه من جميع الجهات. ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ أمر عليه الصلاة والسلام بالخلع، لأن الحفوة تواضع لله، وحسن أدب معه تعالى، ﴿إِنَّكَ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِينَ﴾، أي المبارك ﴿طُوى﴾ ٤، اسم الوادي، أو اسم بئر قد طويت بالحجر في ذلك الوادي الذي كانت فيه الشجرة.

قال أهل الإشارة: والمراد بخلع النعلين، ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة. كأنه تعالى أمره عليه السلام، بأن يصير مستغرق القلب بالكلية في معرفة الله تعالى، ولا يلتفت بخاطره إلى

ما سواه تعالى. والمراد من الوادي المقدس: طهارة عزة الله تعالى وجلاله. والمعنى: إنك لما وصلت إلى بحر المعرفة، فلا تلتفت إلى المخلوقات اهـ. ويقال: معنى طوى قد طوته الأنبياء قبلك.

قال ابن عباس: إنه عليه السلام مرّ بذلك الوادي ليلاً فطواه، فكان المعنى: أنك بالوادي المقدس الذي طويته طياً، أي جاوزته حتى ارتفعت إلى أعلاه وعلى هذا إن «طوى» مصدر خرج عن لفظه. ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ للرسالة والكلام الذي خصصتك به.

وقرأ حمزة: «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ» بنون العظمة، وبتشديد النون من «أنا»، ويفتح الهمزة والكسر. وقرأ أبي بن كعب: «إني اخترتك» ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ أي فاستمع للذي يوحى إليك مني. وقوله تعالى: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ يفيد نهاية اللطف والرحمة. وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعْ﴾ يفيد نهاية الهيبة، فكانه تعالى قال: لقد جاءك أمر عظيم، هائل، فتأهب له، واجعل كل خاطرك مصروفاً إليه. فأرسله الله تعالى في ذلك الوقت، في ذلك المكان، وكان عمره حينئذ أربعين سنة ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ بدل مما يوحى، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ وهذا إشارة للعقائد العقلية، ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ أي لتذكرني في الصلاة لاشتغالها على كلامي، أو لذكري إياك بالمدح والثناء، أو لإخلاص ذكري لا تقصد بالصلاة غرضاً آخر. وهذا إشارة للأعمال الفرعية. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ أي كائنة لا بد، ﴿أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾ أي أكاد أظهرها، أي قرب إظهارها.

ويؤيده قراءة فتح الهمزة أو المعنى، أكاد أزيل عنها إخفاءها لأن أفعل قد يأتي بمعنى السلب، كقولك أشكلت الكتاب، أي أزلت إشكاله، وهذا إشارة إلى العقائد السمعية، وهذه الثلاثة جملة الدين. فإن أصول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة: علم المبدأ، وعلم الوسط، وعلم المعاد. فعلم المبدأ، هو معرفة الله تعالى، وهو المراد بقوله تعالى ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ وعلم الوسط، هو علم العبودية، فقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ إشارة إلى الأعمال الجسمانية وقوله: ﴿لِذِكْرِي﴾، بمعنى لتكون ذاكر ألي غير ناس، إشارة إلى الأعمال الروحانية، فالعبودية أولها الأعمال الجسمانية، وآخرها الأعمال الروحانية، وعلم المعاد هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا﴾. ﴿لِنُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ﴾ برة أو فاجرة ﴿بِمَا سَعَى﴾ أي بما تعمل من خير أو شر فقوله: ﴿لِنُجْزِيَ﴾ متعلق بـ «آتية» أو بـ «أخفيها». ﴿فَلَا يَصُدُّكَ﴾ أي فلا يصرفتك يا موسى ﴿عَنْهَا﴾، أي عن ذكر الساعة، ﴿مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ أي ميل نفسه إلى إنكار الساعة، فإن منكر البعث إنما أنكره اتباعاً للهوى لا للدليل، ﴿فَتَرَدَّى﴾ أي فهلك بالنار. فالله تعالى راعى هذا الترتيب الحسن في هذا الباب، لأنه قال لموسى أولاً ﴿فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ وهو إشارة إلى الأمر، بتطهير السر عما سوى الله تعالى، ثم أمره بتحصيل ما يجب تحصيله من التكليف، وافتتحها بمحض اللطف، وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ واختتمها بمحض القهر وهو قوله تعالى: ﴿فَلَا

يَصُدُّكَ عَنْهَا ﴿الآيَةُ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنْ رَحْمَتُهُ سَبَقَتْ غَضَبُهُ وَإِشَارَةٌ إِلَى أَنْ الْعَبْدَ لَا بَدَلَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ مِنْ الرِّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالرَّجَاءِ، وَالْخَوْفِ. ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ﴾ أَيِ وَمَا تِلْكَ مَأْخُوذَةُ يَمِينِكَ ﴿يَتْمُوْنِ﴾، فَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا تِلْكَ﴾، إِشَارَةٌ إِلَى الْعَصَا، وَقَوْلُهُ: ﴿يَمِينُكَ﴾ إِشَارَةٌ إِلَى الْيَدِ.

أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِالسُّؤَالِ أَنْ يَثْبِتَ قَلْبَ مُوسَى، وَيَزِدَّادَ عِلْمَهُ، حَتَّى إِذَا قَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَصَا ثَعْبَانًا لَا يَخَافُهُ وَلَا يَعْتَرِيهِ شَكٌّ، وَكَذَا إِذَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ يَدِ مُوسَى شِعَاعًا، فَيَعْرِفُ أَنْ ذَلِكَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالنَّكْتَةُ فِي ذَلِكَ السُّؤَالِ، أَنَّهُ لَمَّا غَلَبَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى مُوسَى فِي الْحَضْرَةِ، أَرَادَ رَبُّ الْعِزَّةِ إِزَالَتَهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرٍ لَا يَغْلُظُ فِيهِ وَهِيَ الْعَصَا. كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَوَصَلَ إِلَى حَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ، فَالدَّهْشَةُ تَغْلِبُهُ، وَالْحَيَاءُ يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَلَامِ، فَتَسْأَلُهُ الْمَلَائِكَةُ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَقْعِ الْغَلْظُ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ التَّوْحِيدُ، فَإِذَا ذَكَرَهُ زَالَتِ الدَّهْشَةُ وَالْوَحْشَةُ عَنْهُ. ﴿قَالَ هِيَ﴾ أَيِ الَّتِي قَارَتْ يَمِينِي ﴿عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيَّهَا﴾ أَيِ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا عِنْدَ النَّهْوِ إِلَى الْقِيَامِ، أَوْ عِنْدَ الْإِعْيَاءِ، أَوْ عِنْدَ الْمَشْيِ. ﴿وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ أَيِ أَخْبَطُ بِهَا وَرَقَ الشَّجَرِ لَغْنَمِي. وَقَرَأَ عِكْرَمَةُ «وَأَهْسُ» بِالسَّيْنِ غَيْرِ الْمَنْقُوطَةِ - وَهُوَ زَجَرُ الْغَنَمِ وَتَعْدِيَتُهُ بِـ «عَلَى» لِتَضَمُّنِ مَعْنَى الْإِنْجَاءِ وَالْإِقْبَالِ أَيِ أَزْجَرَ الْغَنَمَ بِهَا مِنْحِيًّا وَمَقْبَلًا عَلَيْهَا ﴿وَلِي فِيهَا﴾ أَيِ الْعَصَا ﴿مَتَارِبٌ أُخْرَى﴾، أَيِ حَاجَاتُ شَتَى.

وَأَجْمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، رَجَاءً أَنْ يَسْأَلَهُ رَبُّهُ عَنْ تِلْكَ الْمَارِبِ، فَيَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَيَطُولُ أَمْرُ الْمَكَالِمَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ. ثُمَّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَعْرِفَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ فِيهَا أَعْظَمَ مِنْ مَارِبِهِ الَّتِي هِيَ: حَمْلُ الزَّادِ، وَالْقَوْسِ، وَعَرَضُ الزَّنْدِ، وَإِلْقَاءُ الْكِسَاءِ لِلِاسْتِظْلَالِ، وَطَرْدُ السَّبَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِإِلْقَائِهَا. ﴿قَالَ أَلْقَهَا﴾ مِنْ يَدِكَ ﴿يَتْمُوْنِ﴾ ﴿فَالْقَنَاهَا﴾ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ﴿فَلَمَّا هِيَ حَيْثُ نَسْتَى﴾.

قِيلَ كَانَتِ الْعَصَا أَوَّلَ انْقِلَابِهَا حَيَةً صَفْرَاءَ صَغِيرَةً فِي غِلْظِ الْعَصَا، ثُمَّ انْتَفَخَتْ وَتَزَايَدَ جَرْمُهَا، حَتَّى صَارَتْ ثَعْبَانًا، فَأَوَّلَ حَالِهَا جَانٌ، وَمَالَهَا ثَعْبَانٌ. وَقِيلَ: إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فِي شَخْصِ الثَّعْبَانِ، وَسُرْعَةً حَرَكَةُ الْجَانِ، وَكَانَ لَهَا عَرَفٌ كَعَرَفِ الْفَرَسِ، وَكَانَ بَيْنَ فُكَيْهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَابْتَلَعَتْ كُلَّ مَا مَرَّتْ بِهِ مِنَ الصُّخُورِ وَالْأَشْجَارِ، حَتَّى سَمِعَ مُوسَى صَرِيرَ الْحَجَرِ فِي فَمِهَا، وَجَوْفِهَا، وَعَيْنَاهَا تَتَّقِدَانِ كَالنَّارِ، وَهِيَ تَشْتَدُّ رَافِعَةً رَأْسَهَا فَلَمَّا عَايَنَ مُوسَى ذَلِكَ وَلَّى هَارِبًا مِنْهَا. ﴿قَالَ﴾ تَعَالَى لَهُ: ﴿خُذْهَا﴾ يَا مُوسَى يَمِينُكَ، ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ مِنْهَا، ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ أَيِ سَنُعِيدُهَا بَعْدَ الْأَخْذِ إِلَى حَالَتِهَا الْأُولَى، الَّتِي هِيَ الْهَيْئَةُ الْعَصَوِيَّةُ.

فَلَمَّا قَالَ لَهُ رَبُّهُ ﴿لَا تَخَفْ﴾، ذَهَبَ خَوْفُهُ حَتَّى أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فَمِهَا، وَأَخَذَ بِلَحْيَيْهَا، فَعَادَتْ عَصَا كَمَا كَانَتْ. ﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ أَيِ أَدْخَلَ كَفَّكَ الْيَمْنَى فِي إِبْطِكَ الْأَيْسَرِ وَأَخْرَجَهَا، ﴿تَخْرُجُ بَيِّضَةً﴾ أَيِ مَتَبَرِّقَةً مِثْلَ الْبَرَقِ، أَوْ مُشْرِقَةً تَضِيءُ كَشِعَاعِ الشَّمْسِ، تَغْطِيهِ الْبَصَرُ عَنِ الْإِدْرَاكِ. ثُمَّ إِذَا رَدَّهَا إِلَى كَفِّهِ صَارَتْ إِلَى لَوْنِهَا الْأَوَّلِ بِلَا نَوْرٍ، ﴿مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ﴾ أَيِ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ،

﴿ءَايَةً أُخْرَىٰ﴾ أي معجزة أخرى غير العصا. فقله تعالى: ﴿بَيِّضَاءُ﴾ حال من الضمير في تخرج، ومن غير سوء متعلق ببيضاء لما فيها من معنى الفعل، وهو ابيضت. وآية أخرى حال من ضمير تخرج. ﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾ في الإعجاز وهي اليد فإنها أكبر آيات موسى لأنها لم تعارض أصلاً، وأما العصا فقد عارضها السحرة. فقله: ﴿لِنُرِيكَ﴾ متعلق، بقله تعالى: ﴿وَأَضْمُمُ﴾ أو بقله: ﴿تَخْرُجُ﴾ وقوله: ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ حال من الكبرى، فـ «الكبرى» مفعول ثانٍ «لنريك»، والتقدير لنريك الآية الكبرى، حال كونها بعض آياتنا الدالة على قدرتنا ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ بما رأيته من الآيتين العظيمتين، وادعه إلى عبادتي وحذرته نقمتي. ﴿إِنَّمَا طَعَنَ﴾ أي جاوز الحد في الكبر، حتى تجاسر على دعوى الربوبية. ﴿قَالَ﴾ مستعيناً بالله تعالى: ﴿رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾، أي لين لي قلبي لأجتري على مخاطبة فرعون، وكان موسى يخاف فرعون لشدة شوكرته، وكثرة جنوده. فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه ليكون حمولاً لما يستقبل من الشدائد والمكاره، بجمل الصبر وحسن الثبات. ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ أي هوّن عليّ تبليغ الرسالة إلى فرعون. ﴿وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِن لِّسَانِي﴾ متعلق بأحلل.

روي أنه عليه السلام كان في لسانه رته، لأنه حال صباه أخذ لحية فرعون ونفثها لما كان فيها من الجوهر، فغضب فرعون وأمر بقتله، وقال: هذا هو الذي يزول ملكي على يده، وقالت آسية: إنه صبي لا يعقل وعلامته أن تقرب منه الثمرة، والجمرة، وقرباً إليه فأخذ الجمرة، فجعلها في فيه. ﴿يَقْفَهُوْا﴾ أي يفهموا ﴿قَوْلِي﴾ عند تبليغ الرسالة. ﴿وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَرُونَ أَخِي﴾. فـ «وزيراً» مفعول ثانٍ لأنه نكرة، و «هارون» مفعول أول لأنه معرفة، وقدم الثاني اعتناء بشأن الوزارة، و «أخي» عطف بيان، ولي متعلق بمحذوف على أنه حال من وزيراً، ومن أهلي متعلق بأجعل، والمعنى واجعل من أهلي هارون أخي، متحملاً على الاعباء لي، ومعيناً على أمري، يقوي أمري، وأثق برأيه، ﴿أَشَدُّ بَرَاءَةً أَزْيًى﴾، أي قوي بهارون ظهري، وأعني به ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ أي اجعله شريكي في أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي.

وقرأ العامة على صيغة الطلب وهي ضم الهمزة من «أشدد» وهي همزة وصل، وفتح الهمزة من أشركه وهي همزة قطع. وقرأ ابن عامر وحده على صيغة الجواب، وهو فتح همزة «أشدد»، وضم همزة «أشركه»، وكلاهما همزة قطع للمتكلم فيهما، ويجوز لمن قرأ على لفظ الأمر، أن يجعل أخي مرفوعاً على الابتداء، وأشدد به خبره ويوقف على هارون. ﴿كَأَشَدُّكَ كِبَرًا﴾ ونذكر لك كِبَرًا، أي كي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات، والأفعال التي من جملتها ما يدعيه فرعون الطاغية، ويقبله منه جماعته الباغية، من ادعاء الشراكة في الألوهية، ونصفاك بما يليق بك من صفات الكمال، والجمال، والجلال، زماناً كثيراً من جملته، زمان دعوة فرعون، وأوان المحاجة معه، وهذا إشارة إلى أن للجليل الصالح، والصديق الصديق، أثراً عظيماً في

المعاونة على كثرة الطاعات، والمرافقة في اقتحام عقبات السلوك وقطع مفارزه. ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ أي عالمًا بأن ما دعوتك به مما يفيدنا في تحقيق ما كلفته من إقامة مراسم الرسالة، ويأن هارون نعم الردء في أداء ما أمرت به. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿قَدْ أَوْتَيْتَ سُلُوكَ يَمْوَسَى﴾ أي قد أردت إعطاء مسؤولك البتة، ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾، أي في وقت غير هذا الوقت من غير سابقة دعاء منك وطلب. فلأن أنعم عليك بمثل تلك النعم التامة وأنت طالب له أولى. ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوَّلَكَ مَا يُوْحَى﴾ أي ألهمنا أمك الذي يلهم، أو أريناها في منامها الذي يرى، لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون. ﴿أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾، أي بأن تضعي الصبي في الصندوق، ﴿فَاقْذِفِيهِ﴾ أي فألقي الصبي، ﴿فِي الْيَمِّ﴾ أي في بحر النيل، ﴿فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾، أي فيلقي بحر النيل هذا الصبي على الشط. والأمر بمعنى الخبر، وحكمة صورة الأمر لوجوب وقوع ذلك، لتعلق الإرادة الربانية به.

روي أن أم موسى اتخذت تابوتاً، وجعلت فيه قطناً محلوجاً، ووضعت فيه موسى عليه السلام، وقيرت رأس التابوت، وشقوقه بالقار، ثم ألقت في نيل مصر، وكان يشرع منه نهر كبير إلى دار فرعون، فرفعه الماء إليه، فأتى به إلى بركة في البستان، وكان فرعون جالساً على رأس البركة مع امرأته آسية بنت مزاحم، إذ بتابوت بجيء به الماء، فلما رآه فرعون أمر الغلمان والجواري بإخراج ما فيه، ففتحوا رأس التابوت فإذا صبي من أصبح الناس وجهاً، فلما رآه فرعون أحبه شديداً لا يتمالك أن يصبر عنه. ﴿يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ﴾، وهو فرعون. فالأول: باعتبار الواقع لكفره وعتوه.

والثاني: باعتبار ما يؤول إليه، وما لو ظهر لفرعون حال موسى لقتله، وفي هذا الأمر بقذفه في البحر، وفي وقوعه في يد العدو، لطفٌ خفيٌ مندرج تحت قهر صوري. ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ أي وألقيت عليك محبة عظيمة حاصلة مني، واقعة بخلقي، فلذلك أحبتك امرأة فرعون، حتى قالت لفرعون: «قرة عين لي ولك» لا تقتلوه.

ويروى أنه عليه السلام، كانت على وجهه مسحة جمال، وفي عينيه ملاحه لا يكاد يصبر عنه من رآه. ﴿وَلْيَصْنَعْ عَلَيَّ عَيْتِي﴾، معطوف على علة مقدرة متعلقة بالقيت، والتقدير وألقيت عليك المحبة ليعطف عليك، ولتربي بالشفقة بحفظي. وقرأ العامة «لتصنع» بالبناء للمجهول، بإضمار «أن» بعد لام «كي»، وقرئ بكسر اللام، وسكونها، وبالجزم بلام الأمر. وقرأ الحسن وأبو نهيك، بفتح التاء بالبناء للفاعل. أي ليكون تصرفك على رعاية مني. ﴿إِذْ تَمْشِي لُخْتَاكَ﴾، مريم وكانت شقيقته، وهي غير أم عيسى، وهذا الظرف متعلق بالقيت، أي ألقيت عليك محبة مني في وقت مشي أختك، أو بتصنع أي لتربي، ويحسن إليك في هذا الوقت، ﴿فَقُولْ﴾ لفرعون وآسية: ﴿هَلْ أَذْكَرُ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴾ أي يربيه، ويرضعه.

ويروى أنه لما فشا الخبر بمصر، أن آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل وكان لا يرتضع من ثدي كل امرأة يؤتى بها، واضطروا إلى تتبع النساء. فخرجت أخته مريم لتعرف خبره، فدخلت قصر فرعون، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. ثم جاءت بالأم، فقيل ثديها. فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التدبير. فذلك قوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ﴾، معطوف على محذوف. أي فقالوا: دلينا على من تكفله، فجاءت بأمك فرددناك إلى أمك. ﴿كَتَمْنَا عَيْنَاهَا﴾ فتطيب نفسها بلقائك ورؤيتك. ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ أي ليزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك، أو كي لا تحزن أنت بفراقها.

وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر، أو أربعة، قبل إلقائه في اليم. ﴿وَقَتَلَتْ فَكْسًا﴾ قبطياً طباحاً لفرعون اسمه قاب قان، وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة. ﴿فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾ أي من غم اقتصاص فرعون منه، بالإنجاء منه بالمهاجرة إلى مدين، ومن غم عقاب الله تعالى، حيث قتله لا بأمر الله بالمغفرة، وكان قتله للكافر خطأ. ﴿وَوَقَّعْنَا قُتُولًا﴾ أي أوقعناك في محنة بعد محنة، وخلصناك منها.

فإنه ولد في عام يقتل فيه الولدان. وألقته أمه في البحر، والتقطه آل فرعون، وامتنع من ارتضاع الأجانب، وهم فرعون بقتله، ووضع الجمرة في فيه، وقتل قبطياً، ثم هرب إلى مدين. ﴿فَلَيْسَتْ مِثْلَ بَنِينَ﴾ أي مكثت عشر سنين، ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ وهي بلدة شعيب عليه السلام، على ثمان مراحل من مصر. ﴿ثُمَّ جِئْتَنَا عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُونُ مِنَّا﴾ أي ثم جئت إلى المكان الذي أونس فيه النار، ووقع فيه النداء كائناً على مقدار معين من الزمان وهو أربعون سنة، فنبأتك وأرسلتك حينئذ. ﴿وَأَصْطَفَيْنَاكَ﴾ أي اصطفيتك ﴿لِنَقُصِّيَ﴾ بالرسالة وبالكلام. ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾ أي وليذهب أخوك إلى فرعون، وقومه، وبني إسرائيل، ﴿يَتْلُو﴾ أي مع آياتي التي هي العصا واليد ففي كل منهما آيات شتى.

فانقلاب العصا حيواناً آية، وكونها ثعباناً عظيماً آية أخرى، وسرعة حركته مع عظيم جرمه آية أخرى، ثم إنه عليه السلام يدخل يده في فيه فلا يضره آية أخرى، ثم انقلابه عصا آية أخرى. وكذلك اليد فإن يياضها آية، وشعاعها آية أخرى، ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى. ﴿وَلَا نُنَبِّئُ فِي ذِكْرِي﴾ أي لا تضعفا عن تبليغ رسالتي، فإن الذكر يطلق على كل عبادة، والتبليغ من أعظم العبادات. ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾.

روي أن الله تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر، أن يتلقى موسى عليه السلام ﴿إِنَّهُ طَعَنَ﴾ أي تكبر بادعائه الربوبية، ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَنَّا﴾ فإن تليين القول، مما يكسر سورة عناد العتاة، ويلين عريكة الطغاة، وإن فرعون كان قد ربّاه عليه السلام، فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك الحقوق. ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ أي قولاً له قولاً لئناً على أن تكونا راجيين لأن يقبل

وعظكما أو يخشى الله فيرجع من الإنكار، إلى الإقرار بالحق. فإن لم ينتقل من الإنكار، إلى الإقرار لكنه إذا حصل في قلبه الخوف ترك الإنكار. وإن لم ينتقل إلى الإقرار، فإن ترك الإنكار، خير من الإصرار على الإنكار. وفائدة إرسالهما مع علم الله بأن فرعون لا يؤمن إلزام الحجة من الله، وقطع المَعذرة عن فرعون، وإظهار الآيات. ويروى عن كعب أنه لمكتوب في التوراة: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا وَسَاقِصِي قَلْبِهِ فَلَا يُؤْمِنُ». ﴿فَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَتَخَفُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا﴾ أي أن يعجل علينا بالعقوبة، بأن لا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة. أي إننا نخاف فوات القيام لتبليغ الرسالة كما أمرتنا، إذا قتلنا. وقرئ «يفرط» بضم الياء، وكسر الراء، أي نخاف أن يحمله حامل من ادعاء الربوبية، أو حبه للرياسة، والمملكة، أو قومه المتمردين على المعالجة بالعقاب. ﴿أَوَأَنْ يَطْفِئَ﴾ أي يزداد تكبراً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لجراءته عليك، وقساوة قلبه. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى: ﴿لَا تَخَافَا﴾، مما عرض في قلبكما من أذية فرعون لكما، ومن ازدياد كفره. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾، أي إني حافظكما سميعاً وبصيراً.

قال القفال: يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ مقابلاً لقولهما ﴿أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا﴾، أي أن يعدو علينا بأن لا يسمع منا، أو أن يطغى، أي يغلب علينا بأن يقتلنا. فقال الله تعالى ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ أي معينكما، وعالم بما يليق من حالكما معه، أسمع كلامه معكما فأسخره للاستماع منكما، وأرى أفعاله فلا أتركه يفعل بكما ما تكرهانه. ﴿فَأَنبَأَهُ﴾ أي فلتكونا وإصليين إلى فرعون، ﴿فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ إليك، ﴿فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، نذهب بهم إلى أرضهم - وفي ذلك إدخال النقص على ملكه، لأنه كان محتاجاً إليهم فيما يريد من الأعمال، من بناء أو غيره - ﴿وَلَا تَعْزِبْهُمْ﴾ بالأمور الشاقة كالحفر، ونقل الأحجار، وقتل ذكور أولادهم، عاماً دون عام، واستخدام نسائهم. ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ﴾، أي بإثبات الدعوى ببرهانها. فهو بيان من عند الله. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾، أي السلامة في الدارين، من عذاب الله لمن صدق آيات الله الهادية إلى الحق. وهذا من جملة قوله تعالى الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون، أي ﴿وقولا له والسلام﴾. الخ. ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾، من جهة ربنا، ﴿أَنَّ الْمَذَابَ﴾ الدنيوي والأخروي، ﴿عَلَيَّ مَنْ كَذَّبَ﴾ بآياته تعالى ﴿وَوَلَّى﴾، أي أعرض عن قبولها. ﴿قَالَ﴾ أي فرعون بعد ما أتياه وبلغا ما أمرا به، ﴿فَمَنْ زَكَّيْكُمْ يَمُوسَى﴾، لم يقل فمن ربي، مع أن حق الجواب كذلك، لغاية عتوه أي إذا كنتما رسولي ريكما فأخبرا من ريكما الذي أرسلكما وتخصيص النداء بموسى، بعد مخاطبته لهما معاً لأنه الأصل في الرسالة، وهارون وزيره. ﴿قَالَ﴾ أي موسى مجيباً له: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ﴾، من أنواع المخلوقات ﴿خَلْقَهُ﴾ أي صورته اللائق بما نيط به من الخواص، والمنافع. أو أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه ويتفتعون به. وتقديم المفعول الثاني للاعتناء به. ﴿ثُمَّ هَدَى﴾، إلى طريق الإنتفاع من

الأكل، والشرب، والجماع. ﴿قَالَ﴾ أي فرعون لموسى: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾، أي ما حال الأمم الماضية، وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة، أي فلما ذكر موسى عليه السلام برهانا نيراً على هذا المطلوب، خاف فرعون أن يزيد موسى في تصوير تلك الحجة، فيظهر للناس صدقه عليه السلام، وحقيقة مقالته، وتبين عندهم بطلان خرافات نفسه. فأراد فرعون أن يصرف موسى عليه السلام عن ذلك الكلام الذي يتعلق بالرسالة، إلى الحكايات. فعسى يظهر منه نوع غفلة، فيرتقي فرعون إلى أن يدعي قدام قومه نوع معرفة. فقال: ما حال القرون الحالية ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿عِلْمُهَا﴾ أي علم حالهم ﴿عِنْدَ رَبِّي﴾، فلا يعلمها إلا الله، وإنما أنا عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه. ﴿فِي كِتَابٍ﴾، أي ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، يكون المكتوب فيه يظهر للملائكة، فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم لكل المعلومات، منزّه عن السهو، والغفلة، أو المعنى. إن بقاء المعلومات في علمه تعالى كبقاء المكتوب في الكتاب، فلا يزول شيء منها عن علمه تعالى. ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾، أي لا يخطئ عن معرفة الأشياء، ولا يخفى شيء عن علمه، ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ شيئاً علمه. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي فراشاً. وقرأ عاصم وحزمة بفتح الميم وسكون الهاء. والباقون بكسر الميم وفتح الهاء مع الألف. ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾، أي جعل لكم في الأرض طرقاً تذهبون وتجيئون فيها. ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾، هذا تمام كلام موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه، تسمى لكلام موسى لخطاب أهل مكة فقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِمَاءٍ﴾ أي بذلك الماء، ﴿أَزْوَاجًا﴾، أي أصنافاً، ﴿مِنْ نَبَاتٍ شَقٍ﴾، أي مختلفة في الطعم والرائحة والشكل والنفع، بعضها صالح للناس، وبعضها للبهائم، على اختلاف وجوه الصلاح. وقيل: هذا من تمام كلام موسى عليه السلام، كأنه يقول: ربي الذي جعل لكم كذا وكذا، فأخرجنا نحن معشر عباده بذلك الماء بالحرارة، أزواجاً من نبات شتى. وقال صاحب الكشاف: إن كلام موسى عليه السلام تم عند قوله: ﴿وَلَا يَنْسَى﴾ ثم ابتداء كلام الله، من قوله ﴿الَّذِي جَعَلَ﴾ فهو خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو الذي جعل، ويكون الانتقال من الغيبة إلى التكلم، التفاتاً للدلالة على كمال القدرة والحكمة. وللإعلام بأن ذلك لا يتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن. ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾، حال من ضمير، أخرجنا على إرادة القول، أي فأخرجنا أصناف النبات قائلين لكم: كلوا وارعوا أنعامكم، أي مبيحين لكم الأكل وعلف الأنعام، أذنين في الانتفاع بها. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في اختلاف النبات في الشكل والطبع، ﴿لَآيَاتٍ﴾ واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى، في ذاته، وصفاته، وأفعاله، ﴿لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل. ﴿مِنْهَا﴾ أي الأرض، ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾ وذلك إذا وقعت النطفة، فيخلق الله الولد من النطفة، ومن التراب. وأيضاً أن تولد الإنسان إنما هو من النطفة، ودم الطمث، وهما يتولدان من الأغذية، وهي تنتهي إلى

النبات، وهي إنما تحدث من امتزاج الماء والتراب. ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾، إلى الموضع الذي أخذ تراكبكم منه مدفونين فيه. ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾، يوم البعث على الهيئة السابقة. ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ﴾ أي والله لقد بصرنا فرعون ﴿ءَايَاتِنَا كُلَّهَا﴾. روي أن موسى لما ألقى عصاه انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه، بين لحييه ثمانون ذراعاً، وضع لحيه الأسفل على الأرض، والأعلى على سور القصر، وتوجه نحو فرعون، فهرب وأحدث، وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه، فصاح فرعون يا موسى: أنشدك بالذي أرسلك ألا أخذته، فأخذه، فعاد عصاً.

وروي أنها انقلبت حية ارتفعت في السماء قدرَ ميل، ثم انحطت مقبلة نحو فرعون، وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت، ويقول فرعون: يا موسى أنشدك الخ. ونزع موسى يده من جيبه، فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً، خارجاً عن حدود العادات، قد غلب شعاعه شعاع الشمس ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة، ولذلك أكدت بكلمها. ﴿فَكَذَّبَ﴾ موسى عليه السلام، ﴿وَإِنِّي﴾ ﴿أَنْ يُمْنَ وَيَطِيعَ لَعْنَتَهُ﴾ قَالَ ﴿لِمُوسَى خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَّبِعَهُ النَّاسُ: ﴿أَجِئْتَنَا﴾ من مكانك الذي كنت فيه بعدما غبت عنا، ﴿لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا﴾ مصر، ﴿بِسِحْرِكَ﴾ أي الذي هو العصا واليد البيضاء، ﴿يَكْمُوسِي﴾ ويكون لك الملك فيها، ﴿فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ﴾ أي مثل سحر في الغرابة. ﴿فَأَجْعَلْ لَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ أي وعداً لا تيانك بالسحر، ﴿لَا تُخْلِفُهُ﴾، أي ذلك الوعد، ﴿نَحْنُ وَلَا أَنْتَ﴾، ف «مَوْعِدًا» مفعول أول، والظرف مفعول ثان. ﴿مَكَانًا﴾ مفعول فيه منصوب بـ «أَجْعَلْ»، ﴿سُوءِي﴾.

قرأ عاصم وحمزة وابن عامر بضم السين، أي تستوي مسافة المكان على الفريقين، والباقون بكسرها، أي غير هذا المكان الذي نحن فيه الآن. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ﴾ أي أجلكم ﴿يَوْمُ الزَّيْنَةِ﴾، وهو يوم النيروز، أو يوم عيد لهم، وكان يوم عاشوراء. واتفق أنه في هذه الواقعة يوم سبت. وقرأ الحسن، والأعمش، وعيسى، وعاصم، وغيرهم «يوم» بالنصب أي موعدهم يقع يوم الزينة، ﴿وَأَنْ يُخَشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾، عطف على الزينة أو على يوم. ﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ﴾، أي انصرف عن المجلس وفارق موسى، ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾، أي ما يكاد به من السحرة وأدواتهم، ﴿ثُمَّ أَقْبَى﴾ بهم الموعد وأتى موسى أيضاً. ﴿قَالَ لَهُمْ﴾. أي لأهل الكيد، ﴿ثُمَّ﴾ بطريق النصيحة: ﴿وَيَلِكُكُمْ﴾ أي الزمكم الله ضيقاً في الدنيا، ﴿لَا تَقْرَأُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، بآتيان السحر في معارضة آيات الله وبادعائكم أن الآيات التي ستظهر على يدي سحر ﴿فَيَسْحَرَكُمُ﴾.

قرأ حفص وحمزة والكسائي بضم الباء، وكسر الحاء والبيحون بفتحهما، أي فيهلككم، ﴿بِعَذَابٍ﴾ في الدنيا بالاستئصال أو في الآخرة بالنار. ﴿وَقَدْ خَابَ﴾ أي حرم عن المقصود ﴿مَنْ

أَفْتَرَىٰ ﴿١١﴾ عَلَى اللَّهِ . ﴿فَتَنَزَّعُوا﴾ أي السحرة ، ﴿أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ ، أي تشاوروا ليستقروا على شيء واحد حين سمعوا كلام موسى عليه السلام ، ﴿وَأَسْرَأُ النَّجْوَىٰ﴾ ﴿١٢﴾ من فرعون وملكه ، فقالوا في نجواهم : إن غلب علينا موسى آمنا به . ثم ﴿قَالُوا﴾ بطريق العلانية ، أي قال السحرة ، وقيل : قال لهم فرعون ومن معه : ﴿إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَاحِرَانِ﴾ . قرأ ابن كثير وحفص بسكون النون من «إن» ، وشددها الباقون . وشدد ابن كثير نون «هذان» ، وقرأ عمرو «هذين» بالياء . ﴿يُرِيدَانِ﴾ أي موسى وهارون ، ﴿أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ ، أي أرض مصر ، ﴿بِسِحْرِهِمَا﴾ الذي أظهره لکم ، ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتْلَىٰ﴾ ﴿١٣﴾ ، أي يذهبا دينکم ، الذي هو أفضل الأديان بإعلاء دينهما . أو يقال : يذهبا بإشراف قومکم بميلهم إليهما لغلبتهما - وهم بنو إسرائيل - فإنهم ذوو علم ومال . ﴿فَأَجْعَلُوا كَيْدَكُمْ﴾ .

وقرأ أبو عمرو بفتح الميم ، وبوصل الهمزة ، أي فأجمعوا أدوات سحرکم فلا تركوا شيئاً منها . وقرأ الباقون بكسر الميم ، وقطع الهمزة ، أي لیکن عزمکم مجمعاً علیه لا تختلفوا ، ﴿ثُمَّ أَتَوْا﴾ للقاء موسى وهارون ، ﴿صَفًّا﴾ ، أي مصطفين مجتمعين لكي يكون الصف أنظم لأمرکم ، وأشد لهیتکم .

قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا . ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ﴾ ﴿١٤﴾ ، أي وقد فاز بالمطلوب من غلب . ومرادهم بالمطلوب الأجر والتقريب من فرعون على ما وعدهم بذلك . ومرادهم بمن غلب أنفسهم جميعاً ، أو من غلب منهم حثالهم على بذل المجهود في المغالبة . ﴿قَالُوا﴾ أي السحرة لموسى : ﴿يَتَوَسَّوْنَ إِيَّانَا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِنَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ ﴿١٥﴾ ، أي اختر إما إلقاءك ما معك قبلنا ، وإما إلقاءنا ما معنا قبلك .

وهذا التخيير حسن أدب منهم ، وتواضع لموسى عليه السلام ، لأن لين القول مع الخصم إن لم ينفع ، لم يضر ، بل نفعهم ، ولذلك رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته . ثم إن موسى عليه السلام ، قابل أدبهم بأدب أحسن من أدبهم ، حيث بت القول بإلقائهم أولاً لأنه فهم أن مرادهم الابتداء . ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا﴾ ، أي قال لهم موسى : لا ألقى أنا أولاً بل ألقوا أنتم أولاً إن كنتم محقين ، فآلقوا ما معهم من الحبال والعصي ، ميلاً من هذا الجانب ، وميلاً من هذا الجانب . ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ تُخِيلُ إِلَيْهِ﴾ أي موسى ، ﴿مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُا﴾ حیات ﴿تَسْعَىٰ﴾ ﴿١٦﴾ . «فإذا» ظرفية تطلب متعلقاً ينصبها من فعل المفاجأة ، وجملة ابتدائية تضاف إليها . أي ففاجأ موسى إذاً حبالهم وعصيتهم ، مخيلة إلى موسى السعي ، كسعي ما يكون حياً من الحيات ، من أجل سحرهم ، وذلك أنهم كانوا لطخوها بالزئبق ، فلما ضربت عليه الشمس ، اضطربت واهتزت فخیل إليه أنها تتحرك ﴿فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ﴾ ﴿١٧﴾ أي أضمر موسى في قلبه بعض خوف من أن لا يظفر بهم ، فيقتلون من آمن به عليه السلام ﴿فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ ﴿١٨﴾ ، أي الغالب عليهم .

وقيل: إن موسى خاف من مفاجاته بمقتضى طبع البشرية من النفرة من الحيات، ومن الاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونحوه، فإن خوف البشرية مركز في جبلة الإنسان، وذلك مثل ما خاف من عصاه أول ما رآها. ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ أي أعلى درجة من أن تخاف من المخلوقات دون الخالق. ﴿وَأَلْقَى﴾، على الأرض ﴿مَا فِي يَمِينِكَ﴾، يا موسى وإنما لم يقل وألق عصاك تعظيماً لشأنها، أي لا تحفل بهذه الأجرام فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء عنده، فآلقه، ﴿تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا﴾، أي تلقم ما طرحوا من الحبال والعصي، الذي خيل إليك سعيها وخفتها.

وقرأ ابن عامر «تلقف» بتشديد القاف، وبالرفع. والعامية بالجزم، وحفص بسكون اللام وبالجزم ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ﴾ أي لأن الذي صنعه عمل ساحر. وقرأ حمزة، والكسائي و«كيد سحر» بكسر، فسكون، على أن الإضافة للبيان. وقرأ مجاهد، وحמיד، وزيد بن علي، بنصب «كيد ساحر»، على أنه مفعول به، و«ما» كافة مزيدة، ﴿وَلَا يَقْلِحُ السَّاحِرُ﴾، أي لا يحصل له مقصوده بالسحر خيراً كان أو شراً، ﴿حَيْثُ أَقْبَى﴾ أي أينما كان، وهذا من تمام التعليل. ﴿فَأَلْقَى السَّحْرَ هُبْحًا﴾ أي فآلق موسى عصاه، فتلقفت حبال السحرة وعصيتهم فسجدوا، فإنهم من سرعة سجودهم كأنهم ألقوا، فما أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيتهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم للشكر والسجود. روي أنهم في سجودهم رأوا الجنة، ومنازلهم التي يصيرون إليها، ثم رفعوا رؤوسهم، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى﴾ قال رئيسهم: كنا نغالب الناس بالسحر، وكانت الآلات تبقى علينا لو غلبنا، فلو كان هذا سحراً فأين ما لقيناه؟! ﴿قَالَ﴾ لهم فرعون: ﴿ءَأَمَنْتُمْ لَمْ﴾ أي لموسى ﴿قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ أي من غير أن آذن لكم في الإيمان له، ﴿إِنَّمَا﴾ أي موسى ﴿لِكَيْبَرِكُمْ﴾ أي استاذكم، ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾، وأنكم تلامذته في السحر، فتوافقتم على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويحاً لشأنه وتفخيماً لأمره، ﴿فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفٍ﴾، أي في حال كونها مختلفات، والقطع من خلاف، أن تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، لا كل واحد من العضوين، فإن هذا يد، وذاك رجل، وهذا يمين وذاك شمال، ﴿وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، أي عليها، وأتى بكلمة «في»، للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً، تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف، ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا﴾ أي أنا أو موسى، ﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَبَقَى﴾. وهذا لقصد توضيح موسى عليه السلام والهزؤ به، لأنه عليه السلام لم يكن من التعذيب في شيء. أو لإرادة أن إيمانهم كان على خوف من موسى، حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيتهم، فخافوا على أنفسهم أيضاً، وفي ذلك تبجح فرعون بما ألفه من تعذيب الناس بأنواع العذاب. ﴿قَالُوا﴾: أي السحرة لفرعون غير مكترئين بوعيده: ﴿لَن نُّؤْثِرَكَ﴾، أي لن نختار اتباعك ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ من الله تعالى على يد موسى عليه السلام، ﴿مِنْ

الَّتَيْنِ ﴿١٠٠﴾ أَيِ الْمَعْجَزَاتِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ مُوسَى. ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ أَيِ وَلَا عَلَى عِبَادَةِ الَّذِي خَلَقْنَا، ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ أَيِ فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانِعُهُ، ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ ﴿١٠١﴾، أَيِ لِأَنَّكَ إِنَّمَا تَحْكُمُ عَلَيْنَا فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، وَلَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنْتَ تَجْزِي عَلَى حُكْمِكَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا لَنَا مِنْ رَغْبَةٍ فِي حُلَاوَةِ الدُّنْيَا وَلَا رَهْبَةٍ مِنْ عَذَابِهَا. ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَلَيْنَا﴾، أَيِ شُرْكَنَا وَمَعَاصِينَا، ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْوَا مِنَ السِّحْرِ﴾، أَيِ وَلِيغْفِرَ لَنَا السِّحْرَ الَّذِي عَمَلْنَاهُ فِي مَعَارِضَةِ مُوسَى رَغْبَةً فِي خَيْرِكَ، وَرَهْبَةً مِنْ شُرْكَ، بِإِكْرَاهِكَ عَلَيْنَا فِي الْحُضُورِ إِلَيْكَ مِنَ الْمَدَائِنِ الْقَاصِيَةِ، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَقِي﴾ ﴿١٠٢﴾ أَيِ فَخِيْرُهُ تَعَالَى أَبْقَى مِنْ خَيْرِكَ لِمَنْ أَطَاعَهُ، وَعَذَابُهُ أَبْقَى مِنْ عَذَابِكَ لِمَنْ عَصَاهُ، ﴿إِنَّهُمْ﴾ أَيِ لِأَنَّهُ الشَّانُ، ﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿مُجْرِمًا﴾، بِأَن مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، ﴿فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُوا فِيهَا﴾، فَيَسْتَهْيِ عَذَابَهُ وَيَسْتَرِيحُ ﴿وَلَا يَحْيَى﴾ ﴿١٠٣﴾، حَيَاةً يَنْتَفِعُ بِهَا. ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿مُؤْمِنًا﴾، بِمَا وَعَدَ مِنَ الثَّوَابِ، وَأَوْعَدَ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ، ﴿قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ الَّتِي جَاءُوا بِهَا، ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾، أَيِ الْمَنَازِلُ الرَّفِيعَةُ فِي الْجَنَّةِ. ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ﴾، وَهِيَ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ﴾، أَيِ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، ﴿جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ ﴿١٠٤﴾، أَيِ تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوبِ. ﴿وَلَقَدْ آوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي﴾.

قَرَأَ نَافِعُ وَابْنُ كَثِيرٌ بِكُسْرِ النُّونِ، وَهَمْزَةٍ وَصَلٍ. أَيِ سَرَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ إِلَى الْبَحْرِ، ﴿فَأَضْرَبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾، أَيِ اجْعَلْ لَهُمْ بِالضَّرْبِ بَعْصَاكُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَيْسَ فِيهِ وَحْلٌ وَلَا نِدَاوَةٌ. ﴿لَا تَخَفْ دُرُوكَا﴾، أَيِ إِدْرَاكَ فِرْعَوْنَ، ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ ﴿١٠٥﴾، مِنْ الْغَرَقِ. وَقَرَأَ حَمْزَةً «لَا تَخَفْ» بِالْجُزْمِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ. ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُيُودِهِ﴾، أَيِ فَلَحَقَهُمْ فِرْعَوْنُ مَعَ جُمُوعِهِ، ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلَمٍ مَا غَشِيَهُمْ﴾ ﴿١٠٦﴾، أَيِ فَسْتَرَهُمْ مَا سْتَرَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ. ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾، أَيِ سَلَكَ بِهِمْ مَسْلَكًا أَذَاهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا مَعًا، حَيْثُ مَاتُوا عَلَى الْكُفْرِ بِالْعَذَابِ الدُّنْيَوِيِّ الْمُتَّصِلِ بِالْعَذَابِ الْآخِرِيِّ. ﴿وَمَا هَذَى﴾ ﴿١٠٧﴾ أَيِ مَا أَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ مَوْصِلٍ إِلَى مَطْلَبِ دُنْيَوِيِّ وَآخِرِيِّ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى أَنْ يَقْطَعَ بِقَوْمِهِ الْبَحْرَ، وَكَانَ مُوسَى وَبَنُو إِسْرَائِيلَ اسْتَعَارُوا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ الْحُلِيَّ وَالْذُّوَابَ لَعِيدٍ يَخْرُجُونَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ لَيْلًا وَهُمْ سِتْمِائَةُ أَلْفٍ وَثَلَاثَةُ أَلْفٍ وَنِيفٍ، لَيْسَ فِيهِمْ ابْنُ سِتِينَ وَلَا عَشْرِينَ، وَخَرَجَ فِرْعَوْنُ فِي طَلَبِ مُوسَى، وَعَلَى مَقْدَمَتِهِ أَلْفٌ وَخَمْسَمِائَةُ أَلْفٍ سِوَى الْجَنِينِ وَالْقَلْبِ. فَلَمَّا انْتَهَى مُوسَى إِلَى الْبَحْرِ قَالَ: هَهُنَا أُمِرْتُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ أَضْرِبَ بِبَعْصَاكِ الْبَحْرَ، فَضْرَبَ، فَانْفَلَقَ، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَدْخُلُوا فِيهِ. فَقَالُوا: وَأَرْضُهُ رَطْبَةٌ، فَدَعَا اللَّهُ تَعَالَى فَهَبْتَ عَلَيْهَا الصَّبَا فَجَفَتْ. فَقَالُوا: نَخَافُ الْغَرَقَ فِي بَعْضِنَا، فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ كَوًى حَتَّى يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ دَخَلُوا حَتَّى جَاوَزُوا الْبَحْرَ.

فأقبل فرعون إلى تلك الطرق، فقال قومه له: إن موسى قد سحر البحر فصار كما ترى، وكان على فرس حصان، فأقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة، فسار جبريل بين يدي فرعون، فأبصر الحصان الحجر، فاقتحم بفرعون على أثرها، فصاحت الملائكة في الناس: الحقوا الملك، حتى إذا دخل آخرهم، وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر عليها فغرقوا، فسمع بنو إسرائيل خفقة البحر عليهم، فقالوا: ما هذا يا موسى؟ قال: قد أغرق الله فرعون وقومه، فرجعوا حتى ينظروا إليهم، وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم، فدعا، فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سلاحهم. ﴿يَبْنِيْٓ اِسْرٰٓءِيْلَ﴾ أي وقلنا: يا أولاد يعقوب، ﴿قَدْ اٰمَنَّا بِكَ مِنْ دُوْنِكَ﴾ فرعون وقومه بإغراقهم، ﴿وَوَعَدْنٰكَ جَانِبَ الْاُطُوْرِ الْاَيْمَنَ﴾، أي واعدناكم إتيان جانب الجبل الأيمن، لمن انطلق من مصر إلى الشام. فإن الله أمر أن يأتي منهم سبعون مع موسى إلى طور سيناء لأخذ التوراة، ففيه صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم، ﴿وَنَزَّلْنَا﴾ في التيه، ﴿عَلَيْكُمْ اَلْمَنَّ وَالسَّلٰوِيَّ﴾، فالمن: هو شيء «حلو أبيض مثل الثلج، كان ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس، لكل إنسان صاع». والسلوى: «هو السمانى يبعثه الجنوب عليهم فيذبج الرجل منهم ما يكفيه». ﴿كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ﴾، أي من لذائذه. وقرأ حمزة والكسائي: «قد أنجيتكم»، و«وعدتكم»، و«رزقتكم» بناء المتكلم. والباقون بنون العظمة، واتفقوا على ونزلنا بالنون. وأسقط أبو عمرو ألف «واعدنا». ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ﴾ أي فيما رزقناكم بأن لم تشكروه.

قال ابن عباس: أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه، ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيَّ﴾، بكسر الحاء أي يجب عليكم عقوبتي. قرأ الأعمش والكسائي بضم الحاء أي ينزل ﴿وَمَنْ يَحِلَّلْ عَلَيْهِ غَضَبِيَّ فَقَدْ هَوَىٰ﴾، أي هلك ووقرأ الكسائي بضم اللام الأولى. ﴿وَإِنِّي لَفَقَّارٌ لِّمَنْ تَابَ﴾ من الشرك والمعاصي، ﴿وَمَنْ آمَنَ﴾ بما يجب الإيمان به، ﴿وَعَمِلَ صٰلِحًا﴾ أي مستقيماً عند الشرع والعقل، ﴿ثُمَّ اَهْتَدٰى﴾ أي استمر على الهدى من غير تقصير، ومات على ذلك فلما ذهب موسى عليه السلام مع السبعين إلى الميقات تعجل إلى الميعاد قبلهم، قال الله له: ﴿وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسٰى﴾ أي وقلنا له: أي شيء أعجبك منفرداً عن النقاء، ﴿قَالَ هُمْ اَوْلَآءُ عَلٰى اَثَرِيَّ﴾ أي هم معي، وإنما سبقتهم بخطى يسيرة ظننت أنها لا تخل بالمعينة ولا تقدح في الاستصحاب. ﴿وَعَجَلْتُ لِيْلِكَ رَبِّ لِرِضٰى﴾ عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك، واعتنائي بالوفاء بعهديك، ﴿قَالَ﴾ تعالى: يا موسى ﴿فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ﴾، أي إبتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم.

وهم الذين خلفهم موسى مع هارون، وكانوا ستمائة ألف، ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً. ﴿وَاَضَلُّهُمْ السَّامِرِيُّ﴾، حيث كان هو المدبر في الفتنة، واسمه موسى بن

ظفر، وكان منافقاً قد أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان قد رباه جبريل فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة، فيخرج له من أحدها لبن، ومن الأخرى سمن، ومن الأخرى عسل. وذلك لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان، كانت المرأة من بني إسرائيل، تأخذ ولدها وتلقيه في حفيرة أو كهف من جبل، أو غير ذلك، وكانت الملائكة تتمهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروا فيدخلوا بين الناس.

وقرىء وأصلهم السامري على صيغة التفضيل، أي أشدهم ضللاً السامري، وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾، بعدما استوفى الأربعين ليلة وأخذ التوراة ﴿عَظَبْنِ أَسْفًا﴾، أي حزينا.

روي أنه لما رجع موسى سمع الصباح، وكانوا يرقصون حول العجل، فقال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة، ﴿قَالَ يَقْوَرُ أَلَمْ يَعْذِكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا﴾ بأن يعطيكم التوراة، فيها ما فيها من الهدى؟ ﴿أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ﴾ أي أوعدكم ذلك فطال عليكم مدة الإنجاز، ومدة نعم الله تعالى عليكم من إنجائه إياكم من فرعون، أنفسيتم ذلك العهد أو تعمدتم المعصية؟! ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بسبب عبادة العجل ﴿فَأَخْلَقْتُمْ مُوعِدِي﴾، بالإقامة على طاعة الله تعالى؟ ﴿قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مُوعِدَكَ بِمَلِكِنَا﴾.

قرأ حمزة والكسائي بضم الميم، أي بسلطاننا وقوتنا. ونافع وعاصم، بفتح الميم. وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالكسر أي بأمر كنا نملكه ونريده. ﴿وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقُورِ﴾. قرأ ابن كثير، ونافع، وحفص، وابن عامر بضم الحاء، وكسر الميم مشددة، أي أمرنا أن نحمل أحمالاً من حلّي القبط التي استعرتها منهم، حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وفي الواقع ليس للعرس، أي فإن موسى أمرهم باستعارة الحلّي والخروج بها. وقرأ حمزة والكسائي، وأبو عمرو، وعاصم، في رواية أبي بكر بفتح الحاء والميم مخففة، أي حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرتناه من حلّي آل فرعون، ﴿فَقَدَفْتَهَا﴾ أي فطرحنا الحلّي في النار بأمر السامري.

روي أنه قال لهم: إنما تأخر عنكم مجيء موسى عليه السلام لما معكم من الأوزار، أي فهو محبوس عقوبة بالحلي، فالرأي أن تحفروا لها حفيرة، وتوقدوا فيها ناراً، وتقذفوها فيها لتخلصوا من ذنبها. ﴿فَكَذَّبَكَ﴾، أي فمثل ذلك القذف، ﴿أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ ما كان معه منها، ﴿فَأَخْرَجَ﴾ أي السامري ﴿لَهُمْ عَجَلًا﴾ أي صورة عجل من تلك الحلّي المذابة، أي فصاغ لهم السامري من الذهب الذي ألغوا في النار في ثلاثة أيام، ﴿جَسَدًا﴾ أي حال كون العجل جسداً صغيراً من ذهب بلا روح. ﴿لَمْ خُورَ﴾ أي صوت يسمع. أي أن السامري صور صورة على شكل العجل. وجعل فيها منافذ ومخارج، بحيث تدخل فيها الرياح، فيخرج صوت يشبه صوت العجل.

قال ابن عباس: لا، والله ما كان له صوت قط، وإنما كان الريح يدخل في دبره فيخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. ﴿فَقَالُوا﴾ أي السامري ومن تبعه في بادئ الرأي لمن توقف من بني إسرائيل: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ قَسَىٰ﴾، أي موسى أن إلهه هنا فيطلبه في الطور. وفي موضع آخر أو فَنَسِيَ السامري الاستدلال على حدوث الأجسام، وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ﴾ أي العجل، ﴿إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾. أي ألا يتفكر السامري وأصحابه فلا يعلمون أنه لا يرجع إليهم كلاماً. وقرئ «يرجع» بالنصب، أي ألا ينظرون فلا يصبرون عدم رجعه إليهم، قولاً من الأقوال، و «أن» الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين. ﴿وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ أي، ولا يقدر العجل على أن يدفع عنهم ضرراً، ولا أن يجزئ لهم نفعاً فيخافوا كما يخافون فرعون، ويرجوا منه كما يرجون من فرعون، فكيف يقولون ذلك؟ ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ﴾، أي من قبل مجيء موسى عليه السلام: ﴿يَقُولُوا إِنَّمَا أَفْتِنُكُمْ بِطَوْلٍ﴾، أي أوقعتم في الفتنة بالعجل، ﴿وَإِنَّ زُرَّكُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ أي إن ربكم المستحق للعبادة هو الرحمن. وإنما قال هارون ذلك شفقة منه على نفسه، وعلى الخلق.

كما قال ﷺ: «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم»^(١).

ويروى: أن رسول الله ﷺ جالس ومعه أصحابه، إذ نظر إلى شاب على باب المسجد فقال: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فليتنظر إلى هذا»^(٢)، فسمع الشاب ذلك فوَلَّى، فقال: إلهي وسيدي هذا رسولك يشهد عليّ بأنني من أهل النار، وأنا أعلم أنه صادق، فإذا كان الأمر كذلك، فأسألك أن تجعلني فداء أمة محمد ﷺ، وتشعل الناري حتى تبرئ يميني، ولا تشعل النار بأحد آخر. فهبط جبريل عليه السلام وقال يا محمد: بشر الشاب بأنني قد أنقذته من النار بتصديقه لك، وفدائه أمتك بنفسه، وشفقته على الخلق. ﴿فَقَالُوا﴾ في جواب هارون عليه السلام: ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَنكِفِينَ﴾، أي لن نزال مقيمين على عبادة العجل، ﴿حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾. جعلوا رجوع موسى عليه السلام إليهم، غاية لعكوفهم على عبادة العجل بطريق التعلل والتسويق، وقد دسوا تحت ذلك، أن موسى لا يرجع بشيء مبين اعتماداً على مقالة السامري.

(١) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧: ٢٥٣٠)، والحاكم في المستدرک (٤: ٣٢٠)، والزيبي في إتحاف السادة المتقين (٨: ٨٤)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٤٣٧٠٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣: ٤٨).

(٢) رواه الزيبي في إتحاف السادة المتقين (٩: ٥٢٩)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (٤: ٢٨٢).

واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الطرق، لأنه زجرهم عن الباطل :
 أولاً: بقوله: ﴿إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾، وهو إزالة الشبهات - لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة
 الأذى عن الطريق - ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى .

ثانياً: بقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾، لأنها الأصل، وإنما خصّ هذا الموضع باسم
 الرحمن، لأنه عليه السلام كان ينبئهم، بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم، لأنه هو الرحمن كما
 خلصهم من آفات فرعون برحمته، ثم دعاهم .

ثالثاً: إلى معرفة النبوة بقوله: فاتبعوني، ثم دعاهم .

رابعاً: إلى الشريعة بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾، ثم إنهم لجهلهم وتقليدهم قابلوا هذا
 الترتيب الحسن في الاستدلال، بقولهم ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾
 فجحدوا قول هارون كما هو عادة المقلد . فكانهم قالوا: لا نقبل حجّتك، ولكن نقبل موسى .

روي أنهم لما قالوا ذلك: اعتزلهم هارون عليه السلام، في اثني عشر ألفاً، وهم الذين لم
 يعبدوا العجل . ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿يَهْتَرُونَ﴾ حين سمع جوابهم له وهو مغتاظ: ﴿مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ
 ضَلُّوا﴾ ﴿١٢﴾ بعبادة العجل، ﴿أَلَا تَتَّبِعُنِي﴾ في حالي الغضب لله تعالى، والمقاتلة مع من كفر به،
 أي أي شيء دعاك إلى أن لا تتبعني في سيرتي من الأخذ على يد الظالم طوعاً أو كرهاً، فلم تركت
 قتالهم وتأديبهم، وترك وصيتي، وأنت نبي الله، وأخي، ووزير، وخليفتي في قومي؟ وأثبت
 البياء بعد النون ابن كثير، وقفاً ووصلاً، وأثبتها نافع وأبو عمرو، وصلاً لا وقفاً، وحذفها الباقون
 وصلاً ووقفاً ﴿أَفَعْصَيْتَ أَمْرِي﴾ ﴿١٣﴾، أي ألم تتبعني وعصيت أمري؟ وأمره عليه السلام هو ما
 حكاه الله تعالى عنه في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فلما أقام هارون معهم ولم يبالغ في منعهم، نسبته إلى مخالفة أمره . ﴿قَالَ﴾
 هارون لموسى: ﴿يَبْنَؤُمْ﴾ ذكر هارون أمه، مع أن موسى أخوه الشقيق، ترفيقاً لقلبه . قرأ حمزة
 والكسائي بكسر الميم ﴿لَا تَأْخُذْ بِمَا جِئَ وَلَا بِرَأْسِي﴾، أي ولا بشعر رأسي .

رُوي أن موسى عليه السلام أخذ شعر رأس هارون يمينه ولحيته بشماله من فرط غضبه لله .
 ﴿إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، برأيك بسبب القتال تفريقاً لا يرجى بعده
 الاجتماع . ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ ﴿١٤﴾، أي ولم تنتظر قدومي، فمن ذلك تركت القتال معهم . وإني
 رأيت أن الإصلاح، في المداواة معهم إلى أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمر حسبما
 رأيت، ﴿قَالَ﴾ موسى عليه السلام للسامري موبخاً له بعد سماع الاعتذارين: ﴿فَمَا خَطْبُكَ
 يَسْمَرِي﴾ ﴿١٥﴾ أي فيما شأنك الداعي إلى ما صنعت، وما مطلوبك مما فعلت من عبادة العجل؟
 ﴿قَالَ﴾ أي السامري محبباً له عليه السلام: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾، بضم الصاد فيهما .
 وقرأ حمزة والكسائي، بالتاء على خطاب موسى وقومه، أي رأيت ما لم يره بنو إسرائيل، قال له

موسى : وما رأيت دونهم ؟ قال : رأيت جبريل لما نزل على ذابة الحياة ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ ، أي خفنة من تربة موطىء فرس الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور للمناجاة ، وأخذ التوراة . وقرأ الحسن «قبضة» بضم القاف . وقرىء «قبصت قبضة» ، بالصاد المهملة ، فالضاد المعجمة للأخذ بجميع الكف ، والمهملة للأخذ بأطراف الأصابع . ﴿ فَبَدَتْهَا ﴾ أي فطرح المأخوذ في فم العجل المصوغ ودبره فخار ، أو في الحلي المذابة .

قال أبو مسلم الأصفهاني : إن موسى عليه السلام ، لما أقبل على السامري باللوم على الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل ، فقال : ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ الخ . أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق . وقد كنت أخذت شيئاً من ستتك أيها الرسول فطرحتها ، وعلى هذا فالمراد بالآثر : الدين ، وبالرسول : سيدنا موسى عليه السلام .

قال الرازي : وهذا القول أقرب إلى التحقيق لأن جبريل لم يجز له فيما تقدم ذكره ، وليس بمشهور عندهم باسم الرسول ولأن إضمار الكلام خلاف الأصل ، ولأن جبريل رتب السامري حال طفولته فلا يعرفه ، ولو عرفه بعد البلوغ لعرف قطعاً أن موسى عليه السلام نبي صادق ، ولأنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة أن تراب فرس جبريل له خاصية الأحياء ، لأطلع موسى عليه السلام على شيء آخر يشبه ذلك ، فلاجله أتى بالمعجزات . ﴿ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴾ أي وزينت لي نفسي تزيئاً كائناً مثل ذلك التزيين الذي فعلته من القبص ، والنبد ، فالمعنى لم يدعني إلى ما فعلته أحد غيري ، بل اتبعت هواي فيه . ﴿ قَالَ ﴾ له موسى : ﴿ فَأَذْهَبَ ﴾ يا سامري من بين الناس ، ﴿ فَإِنَّكَ لَكِ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴾ ، أي فإن قولك لا مساس ثابت لك في مدة حياتك لا ينفك عنك ، فكان يصيح بأعلى صوته : لا مساس ، أي إني لا أمس ولا أمس ، وإذا مسه أخذهم أخذت الحمى الماس والممسوس ، فكان إذا أراد أحد أن يمسه صاح خوفاً من الحمى ، وقال : لا مساس . وحرّم موسى عليهم مكالمته ، ومبايعته ، وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بين الناس ، فكان يهيم في البرية مع السباع والوحوش ، ويقال : إن موسى همّ بقتل السامري ، فقال الله تعالى : ﴿ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ سَخِي ﴾ . ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا ﴾ لعذابك في الآخرة ﴿ أَنْ تَخْلُقَهُ ﴾ .

قرأ أهل المدينة والكوفة ، بفتح اللام أي لن يخلقك الله ذلك الوعد . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو والحسن بكسر اللام ، أي لن تجد للوعد خلفاً ولن يتأخر عنك . ﴿ وَأَنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ ، أي الذي أقمت عابداً على إلهك ثم ﴿ لَنُحَرِّقَنَّهُ ﴾ بالنار . ويؤيده قراءة «لنحرقته» بضم النون ، وسكون الحاء أو «لنبردته» بالمبرد ، ويعضده قراءة أبي جعفر ، وابن محيصن «لنحرقته» بفتح النون ، وضم الراء ، أي لنبردته بعد أن أحمية بالنار ، حتى لا نفهان على المبارد . ﴿ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ أي لنذريته في هواء البحر ذرواً إذا صار رماداً ، أو مبروداً ، كأنه هباء . ولقد فعل موسى عليه السلام ذلك كله حيثنذ ، فلما فرغ موسى من إبطال ما

ذهب إليه السامري، عاد إلى بيان الدين الحق فقال: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ أي إنما معبودكم المستحق للعبادة الله، ﴿الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود لشيء من الأشياء موجود، ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء. وقرئ «الله لا إله إلا هو الرحمن رب العرش»، ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ حُبًّا﴾ أي وسع علمه كل شيء فيعلم من يعبده ومن لا يعبده. ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ أي نقص عليك يا أشرف الخلق - من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية - قصاً مثل ذلك القصص المارّة، زيادة في معجزاتك، وليكثر الاعتبار للمكلفين بها في الدين. ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ أي ولقد أعطيناك من عندنا قرآناً مشتملاً على هذه الأخبار. ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ﴾ أي عن ذلك الذكر، ﴿فَإِنَّهُ﴾ أي المعرض عنه، ﴿يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ أي عقوبة ثقيلة، ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا﴾ أي في حمل العقوبة، ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ أي بشس لهم حملاً عقوبتهم، أو بشس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرة بالقرآن. ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾، النفخة الثانية.

قرأ الجمهور بالياء المضمومة، وفتح الفاء، وقرأ أبو عمرو بنون مفتوحة، وضم الفاء، على إسناد النفخ إلى الأمر به تعظيماً له، وقرئ بالياء المفتوحة، والضمير لله تعالى، أو لإسرافيل، وإن لم يجر ذكره لشهرته. ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي المشركين، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ ينفخ في الصور ﴿زَفَاً﴾ أي زرق العيون، سود الوجوه، لأن زرقه العيون أبغض ألوان العين إلى العرب، أو عمياً، لأن حدة الأعى تزرق، أو عطاشاً لأنهم من شدة العطش، يتغير سواد عيونهم حتى تزرق، أو طامعين فيما لا ينالونه. ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾ أي يقول بعضهم لبعض بطريق المخافة لما يملأ صدورهم من الرعب، ﴿إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا أَشْرَكًا﴾ أي ما مكثتم في القبور إلا عشرة أيام، لأنهم يرون من شدة أهوال ذلك اليوم، ما يقلل ذلك في أعينهم، فهم يحسبون أنهم ما لبثوا في القبور إلا عشرة أيام، وهم حين يشاهدون البعث الذي كانوا ينكرونه في الدنيا لا يتمالكون من أن يقولوا ذلك، اعترافاً به، وتحقيقاً لسرعة وقوعه، كأنهم قالوا قد بعثتم، وما لبثتم في القبور، إلا مدة يسيرة. ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ في ذلك اليوم أي ليس كما قالوا. ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾ أي أصوبهم رأياً ﴿إِنْ لَيْتُمْ﴾ أي ما مكثتم في القبور، ﴿إِلَّا يَوْمًا﴾، ونسبة هذا القول إلى أفضلهم عقلاً لكونه أدل على شدة الهول. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾ أي يسألك يا أشرف الخلق، مشركو مكة على سبيل الاستهزاء، أو بنو ثقيف، ﴿عَنِ الْجِبَالِ﴾ أي عن أمر الجبال كيف تكون يوم القيامة، ﴿فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ أي يصير الجبال كالرمل، ثم يرسل عليها الرياح، ﴿فَيَذَرُهَا﴾ أي فيترك الأرض بعد قلع الجبال، ﴿قَاعًا﴾ أي مستوياً ﴿صَفْصَفًا﴾ أي ملساء لا نبات فيها، ﴿لَا تَرَى فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿عِوَجًا﴾ أي لا تدرك فيها انخفاضاً ﴿وَلَا أَمْتًا﴾ أي نتوءاً يسيراً. ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ أي يوم إذ نسفت الجبال، يتبع الناس

صوت الداعي إلى المحشر بعد القيام من القبور، فيقبلون من كل أوب إلى جهته. والراجع أن الداعي: جبريل، والنافع: إسرافيل، ﴿لَا عِوَجَ لَهُ﴾، أي لا يعدل الداعي عن أحد بدعائه، بل يحشر الكل.

﴿وَحُشِّنَ الْأَنْوَاتُ﴾، أي سكنت ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾، أي لهيبة الرحمن. ﴿فَلَا تَسْمَعُ﴾، يا أشرف الخلق، ﴿إِلَّا هَمْسًا﴾، أي وطأ خفياً كوطء الإبل - وهو خفق أقدامهم في مشيها إلى المحشر - وهذا قول ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وابن زيد. ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرِضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾، أي يوم إذ يتبعون الداعي، لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق، إلا شخصاً أذن لأجله في أن يشفع له، وقبل منه قولاً واحداً من أقواله، وهو شهادة «أن لا إله إلا الله»، بأن مات على الإسلام وإن عمل السيئات، وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق وهي نافعة لهم. ﴿يَعْلَمُ﴾، أي الرحمن ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾، أي المتبعين للداعي وهم الخلق جميعهم، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما مضى من أحوالهم وما بقي منها، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ﴾، أي بما بين أيديهم وما خلفهم ﴿عِلْمًا﴾ ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾، أي ذلت المكلفون لله تعالى ذل الأسارى في يد الملك القهار. ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾، أي خسر من أشرك بالله ولم يتب. ﴿وَمَنْ يَمَلَّ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾، أي بعضاً من الصالحات وهو الفرائض، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، فإن الإيمان شرط في الصحة والقبول. ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾ أي منعاً من الثواب، ﴿وَلَا هَضْمًا﴾ أي نقصاً من ثوابه.

وقال أبو مسلم: الظلم: نقص من الثواب، والهضم: عدم تمام حقه من التعظيم، لأن الثواب مع كونه من اللذات، لا يكون ثواباً، إلا إذا قارنه التعظيم. فنفى الله تعالى عن المؤمنين كلا الأمرين.

وقرأ ابن كثير: «فلا يخف» بالجزم على النهي، أي فليأمن فانهي عن الخوف والأمر بالآمن. ﴿وَكَذَلِكَ﴾، ومثل إنزال هذه الآيات، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي القرآن كله ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ ليفهمه العرب، ﴿وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ﴾، أي وكثرنا في القرآن نوعاً من الوعيد، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾. أي لكي يتقوا الكفر والفواحش. ﴿أَوْ يُحْدِثُ﴾، أي القرآن ﴿لَهُمْ ذِكْرًا﴾. أي اتعاضاً يدعوهم إلى الطاعات، وفعل ما ينبغي، فإن لم يحصل التقوى، فأقل ما يحصل أن يحدث القرآن لهم شرفاً وصيباً حسناً. ﴿فَنَعْلَى اللَّهِ﴾ أي تنزهه عن مماثلة المخلوقات في ذاته، وصفاته، وأفعاله. ﴿الْمَلِكُ﴾، النافذ أمره ونهيه، ﴿الْحَقُّ﴾، أي الثابت في ملكه. ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾. أي ولا تستعجل يا أشرف الخلق بقراءة القرآن، من قبل أن يفرغ جبريل من قراءة القرآن عليك. كان رسول الله ﷺ، إذا ألقى إليه جبريل الوحي، يتبعه عند تلفظ كل حرف، وكل كلمة، لكمال اعتناؤه بالحفظ، فنهى عن ذلك، وأمر باستزادة العلم من الله تعالى فقيل: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ أي فهماً لإدراك حقائقه، فإنها غير متناهية.

روى الترمذي، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار»^(١). وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية، قال: اللهم زدني علماً و يقيناً. ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾، أي وصيناه أن لا يأكل من الشجرة، ﴿مِن قَبْلُ﴾، أي من قبل أكله منها، ﴿فَنَسِيَ﴾ عهدنا وأكل منها.

وقرىء «فنسي» بالبناء للمجهول، وبتشديد السين، أي فنساه الشيطان. ﴿وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾. أي تصميماً على الاحتياط في كيفية الاجتهاد. فهو إنما أخطأ في الاجتهاد، أو لم نجد له عزماً على الذنب فإنه أخطأ ولم يتعمد، وهذا أقرب إلى المدح، فـ «عزماً» مفعول به، و «له» حال منه، أو متعلق بـ «نجد»، أو بـ «عزماً» ﴿وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كَسِبُوا لِآدَمَ﴾، أي واذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه، حتى يتبين نسيانه لك، وفقدان صبره عما نهيناه عنه، ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾، رئيسهم ﴿أَبَى﴾، أي أظهر الإباء، ﴿فَقُلْنَا﴾ عقب ذلك: ﴿يَتَّكِدُمْ إِنَّ هَذَا﴾ الذي تكبر عليك، ﴿عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَجُلِكَ﴾ حواء، لأن إبليس رأى آثار نعم الله تعالى، في حق آدم عليه السلام، فإنه كان شاباً عالماً وإبليس كان شيخاً جاهلاً فأثبت فضله بفضيلة أصله، وهو النار. وبينها وبين أصل آدم وهو الماء، والتراب، عداوة فثبتت تلك العداوة. ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكَ﴾، بوسوسته ﴿مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى﴾. أي فتتعب ففي طلب القوت فذلك على الرجل دون المرأة.

روي أنه هبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه. ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا﴾ أي الجنة، ﴿وَلَا تَعْرَىٰ﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ، أي لا تعطش ﴿فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾، أي لا يصيبك حر الشمس، أو تعرق.

فالجوع: ذل الباطن. والعري: ذل الظاهر. والظما: حر الباطن. والضحو: حر الظاهر. فنفى الله عن ساكن الجنة ذل الظاهر والباطن، وحر الظاهر والباطن.

وقرأ نافع، وأبو بكر، و «إنك» بكسر الهمزة استئناف أو عطف على «أن» الأولى. والباقون بفتحها عطف على «أن لا تجوع». ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾، أي أنهى إليه وسوسته، ثم بين الله صورة الوسوسة بقوله تعالى: ﴿قَالَ يَتَكَاذِبُ هَلْ أَتَاكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلْدُوتِ أَنَّكَ لَا يَبْكِي﴾. أي لا يزول ولا يختل، أي هل أدلك على الشجرة التي من أكل منها خلد، ولا يموت أصلاً ودام ملكه، إما على حاله، أو على أن يصير ملكاً. ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾، أي الشجرة ﴿فَبَدَّتْ

(١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب: ١٢٨، وابن ماجه في المقدمة، باب: الانتفاع بالعلم والعمل به.

لَهُمَا سَوْءٌ تُهُمَا ﴿١٠٠﴾ ، أي ظهرت فروجهما لكل منهما ، بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلتا من الشجرة . ﴿ وَكَطِيفًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ أي شرعا يلزقان ورق التين بعضه ببعض ، لأجل ستر عوراتهما ، كلما ألزقا بعضه ببعض تساقط . ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ ، بأكله من الشجرة أي خالف آدم نهي ربه ، لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة ، وأن غيرها ليس منهيًا عنه ﴿ فَفَوَّيْ ﴾ ﴿١٠١﴾ . أي خاب من نعيم الجنة فلم يصب بأكله من الشجرة ما أراد ، لأنه إنما أكل منها ليصير ملكه دائماً ، فلما أكل زال ملكه ، وخاب سعيه . ﴿ ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ ﴾ أي قرّبه بالتوفيق للتوبة ، ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ ، أي قبل توبته حين تاب هو وزوجته ، ﴿ وَهَدَى ﴾ ﴿١٠٢﴾ إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب العصمة . ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ أي انزلا يا لآدم وحواء من الجنة إلى الأرض ، ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ فالخطاب لآدم وحواء ولإبليس . وقيل : مع آدم ، وذريته قابيل وأقليما ، ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَتَى هُذًى ﴾ ، أي فإن يأتكم يا ذرية لآدم مني دلالة من كتاب ورسول ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ ﴾ ، أي دلالاتي ﴿ فَلَا يَضِلَّ ﴾ في الدين والدنيا ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾ ﴿١٠٣﴾ ، بسبب الدين فيها وفي الآخرة . ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ ، أي عن الهدى الداعي إلي ، ﴿ فَإِنَّ لَهُ ﴾ ، في الدنيا ، ﴿ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴾ . أي ضيقة ، وهي معيشة الكافر فإنه يكون حريصاً على الدنيا للزيادة أبداً ، فحالته مظلمة ، لأن مطامح نظره مقصورة على أمتعة الدنيا ، وهو خائف من انتقاصها . أما المسلم فهو يعيش في الدنيا عيشاً طيباً لتوكله على الله تعالى ، فإن المؤمن الطالب للآخرة يوسع ببركة الإيمان . ﴿ وَتَحْشُرُهُمْ ﴾ أي المغمض عن الأدلة ، ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ ﴿١٠٤﴾ ، أي فاقد البصر أي فإذا خرج هو من القبر خرج بصيراً ، فإذا سبق إلى المحشر عمي ، فإذا دخل النار زال عماه ، ليرى محله وحاله . ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ ﴿١٠٥﴾ في الدنيا وعند البعث ؟ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ﴾ ، أي مثل ذلك فعلت أنت . ثم فسره بقوله تعالى : ﴿ أَنتَكَ ءَايَاتُنَا ﴾ أي دلالتنا في الدنيا واضحة بحيث لا تخفى على أحد ، ﴿ فَنَسِينَهَا ﴾ أي تركتها ، ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي مثل ترك آياتنا في الدنيا الدنيا ﴿ الْيَوْمَ نُنَسِّي ﴾ ﴿١٠٦﴾ . أي تترك في العذاب جزءاً وفاقاً ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك الجزء الموافق للجنة ، ﴿ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ ﴾ ، بالانهماك في الشهوات ، ﴿ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِتَايِتٍ رَبِّهٖ ﴾ ، بل كذبها ، ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ ﴿١٠٧﴾ ، من عذاب الدنيا وعذاب القبر . ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ ، أي أغفلوا ، فلم يفعل الهداية لهم كثرة إهلاكنا للقرون الأولى .

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي : أفلم نبين لأهل مكة بيانا يهتدون به كثرة من أهلكنا من القرون الماضية من أصحاب الحجر ، وثمود ، وقريات قوم لوط . ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ﴾ ، حال من الضمير لهم ، أي حال كون هؤلاء القریش ماشين في منازل تلك القرون إذا سافروا إلى الشام مشاهدين لآثار هلاكهم . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي الإهلاك ﴿ لَآيَاتٍ ﴾ ظاهرة الدلالة على الحق ، ﴿ لِأُولِي الْأَلْبَانِ ﴾ ﴿١٠٨﴾ . أي لأهل العقول الناهية عن القبائح . ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ،

وهي عدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة لحكمة تقتضيه. ﴿لَكَانَ﴾ أي الإهلاك بجناياتهم، ﴿لِزَامًا﴾، أي لازماً لهم بحيث لا يتأخر عن جنائياتهم ساعة. ﴿وَأَجَلَ مُّسَمًّى﴾ عطف على كلمة أي ولولا أجل مسمى، لعذابهم يوم القيامة، لما تأخر عذابهم أصلاً، ﴿فَأَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾، أي لا يضطرب قلبك يا أكرم الرسل، لما صدر منهم من الأذية، بالشتم والتكذيب، فيما تدعيه من النبوة. فقالوا: إن محمداً ساحر، أو مجنون، أو شاعر، أو غير ذلك. فهذه الآية غير منسوخة. ﴿وَمَسِيحَ يَحْمَدُ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾، أي ساعاته. ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾.

عطف على محل من «آناء» المنصوب به «سبح» المقرون بالفاء الزائدة، أو عطف على «قبل»، أي في طرفي نصفيه، أي في الوقت الذي يجمع الطرفين، وهو وقت الزوال، فهو نهاية للنصف الأول، وبداية للنصف الثاني، أي اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات عما ينسبونه إليه تعالى مما لا يليق به، حامداً له على ما ميزك بالهدى. أو المعنى صلّ وأنت حامد لربك على كمال هدايته إياك، صلاة الصبح وصلاة العصر، وصلاة المغرب، والعشاء، وصلاة الظهر. ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾. رجاء أن تتفع بذلك وترضي به نفسك.

وقرأ الكسائي، وأبو بكر، عن عاصم، بضم التاء أي لعلك تعطى ما يرضيك. ﴿وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ﴾ أي لا تطل نظرهما، ﴿إِلَّا مَا مَتَّعْنَا﴾، أي الذنبا، ﴿بِهِ أَزْوَاجًا﴾، أي أصنافاً ﴿مِنْهُمْ﴾، أي الكفرة من بني قريظة والنضير. ﴿زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي زيتها بدل من «أزواجاً»، أو حال من «ما» الموصولة، أو من «الهاء» في «به». ﴿لَنَقْتَرِفَنَّهُمْ فِيهِ﴾ أي لنعذبهم في الآخرة بسببه أو لنجعل ذلك فتنة لهم، بأن يزيدوا بذلك طغياناً ﴿وَرَزَقْنَاكَ مِنْكَ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ﴾. أي ما أوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة، خير لك من حيث العاقبة. أبقى لأن أموالهم الغالب عليها الغضب، والسرقة، فالحلال خير وأبقى.

قال أبو رافع: نزل ضيقاً بالنبي ﷺ، فبعثني إلى يهودي لبيع أو سلف، فقال: والله لا أفعل ذلك إلا برهن، فأخبرته ﷺ بقوله، فأمرني أن أذهب بدرعه الحديد إليه، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَدَّنْ عَيْنَيْكَ﴾. وقال أبو مسلم: أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا، فالذي نهى عنه الأسف لا النظر. ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ أي أهل دينك ﴿بِالصَّلَاةِ﴾، لئلا يهتَمُوا بأمر المعيشة، ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. ﴿وَأَصْطِرِّ عَلَيْهِمَا﴾، أي على مشاقها وثابر عليها غير مشتغل بأمر المعاش. ﴿لَا تَسْأَلْ رِزْقًا﴾، أي لا تكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك. ﴿تَحْنُ رِزْقُكَ﴾ وإياهم، ففرغ بالك بأمر الآخرة ﴿وَالْمَنَاقِبَةُ لِلنَّفْوَىٰ﴾ أي العاقبة الجميلة لأهل تقوى الله تعالى. ﴿وَقَالُوا﴾ أي مشركو مكة: ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّنَا﴾، أي هلا يأتينا محمد بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة، وبآية مما اقترحناها. قال تعالى ردّاً عليهم: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ أي ألم يكفهم اشتغال القرآن على بيان ما في التوراة، والإنجيل، وسائر الكتب

السمائية في كونه آية دالة على صدق محمد، حتى طلبوا غيرها، فإن في الصحف الأولى: بشارة بصفة محمد، ونبوته، وبعثته، وأنباء الأمم الماضية، وإهلاكهم بتكذيب الرسل ووجود الآيات. ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ﴾، أي ولو أنا أهلكنا أهل مكة في الدنيا بعذاب مستأصل من قبل مجيء محمد إليهم بالقرآن، ﴿لَقَالُوا﴾ يوم القيامة: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا﴾ أي لم لم ترسل إلينا في الدنيا، ﴿رَسُولًا﴾ مع كتاب، ﴿فَتَنبِئَآئِنَّا﴾، أي فنطبع رسولك ونؤمن بكتابك ﴿مِن قَبْلِ أَن نُّبَدِّلَ﴾، أي أن يحصل لنا الذل بالعذاب في الدنيا ﴿وَنُخْزِي﴾. أي أن يحصل لنا الفضيحة بدخول النار اليوم، ولكننا لم نهلكهم قبل إتيان البينات، فانقطعت معذرتهم، فعند ذلك قالوا: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، فَكَذَّبْنَا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ [الملك: ٩].

روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «يحتج على الله تعالى يوم القيامة ثلاثة: الهالك، في الفترة يقول لم يأتي رسول ولا كنت أطوع خلقك لك، والمغلوب عقله، يقول: لم تجعل لي عقلاً أنتفع به، ويقول الصبي: كنت صغيراً لا أعقل، فترفع لهم نار، ويقال لهم: ادخلوها، فيدخلها من كان في علم الله أنه سعيد، ويبقى من في علمه أنه شقي، فيقول الله تعالى لهم: عصيتم اليوم، فكيف برسلي لو أنوكم». ^(١) ﴿قُلْ﴾ لأولئك الكفرة المتمردين: ﴿كُلُّ﴾ أي كل واحد منا ومنكم ﴿مُتَرَبِّصٌ﴾ أي منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم. إما قبل الموت: بسبب الأمر بالجهد، أو بسبب ظهور القوة، وإما بالموت: فإن كل واحد من الخصمين ينتظر موت صاحبه. وإما بعد الموت: بظهور أمر الثواب والعقاب، فيظهر على المحق أنواع كرامة الله تعالى، وعلى المبطل أنواع إهانته. ﴿فَرَبِّصُوا﴾. وقرئ «فتمتعوا». ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾، عن قريب بوعد من الله لا خلف فيه، ﴿مَنْ أَصْحَابُ الضَّرِيحِ السَّوِيِّ﴾ أي العدل. وقرئ «السواء» أي الوسط الجيد. وقرئ «السوء»، و«السوأي»، و«السوي»، تصغير السوء ﴿وَمِنْ أَهْتَكُنَّ﴾ إليه أنحن أم أنتم؟ وهذا تهديد الكفار.

سورة الأنبياء

مكية، مائة واثنان وعشرة آية، ألف ومائة وثلاثون كلمة، أربعة آلاف وثمانمائة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾، أي قرب من كفار قريش وقت حساب أعمالهم الموجبة للعقاب، فإن كل آت قريب، وإن طالت أوقات ترقبه، ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾، أي والحال أنهم منكرون للحساب، لا يتفكرون في عاقبتهم، مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء، ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾. عن الآيات المنتهية لهم عن سنة الغفلة. ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾، أي من جزء نازل من القرآن ينبههم عن الغفلة أنتم تنبيه، ﴿ وَنَزِيلِهِمْ ﴾، متعلق بـ «يأتيهم»، ﴿ تُخَذِّلُكُمْ ﴾ أي متجدد نزله آية بعد آية، وسورة بعد سورة، بحسب اقتضاء الحكمة.

قرأ ابن أبي عبلة «محدث» بالرفع صفة لـ «محل» ذكر، ﴿ إِلَّا أَسْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾. أي والحال أنهم يهزأون. ﴿ لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ ﴾، حال من واو «يلعبون». والمعنى: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال، إلا حال استماعهم إياه مستهزئين به حال كون قلوبهم غافلة عن معناه، لفرط إعراضهم عن النظر في الأمور وعن التفكر في العواقب.

وقرأ ابن أبي عبلة «لا هية» بالرفع خبر ثان، أو خبر مقدم ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾، أي بالغوا في إخفاء التناجي، وجعلوه بحيث لا يظن أحد لتناجيه، ﴿ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدل من واو «أسروا»، أو مبتدأ وخبره «أسروا النجوى». والمعنى: وهم أسروا النجوى، فوضع المظهر موضع المضمير تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم، ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ﴾. فـ «هل» بمعنى النفي، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام، و «أنتم» حال من فاعل «تأتون» مؤكدة للاستبعاد، فالجملتان الاستفهاميتان في محل نصب، على أنهما محكيتان للنجوى، لأنها في معنى القول. والمعنى: ما محمد إلا بشرٌ من جنسكم، فكيف يختص عنكم بالرسالة؟ وما أتى به سحر، أتعلمون ذلك فتحضرونه على وجه القبول والحال أنكم تبصرون بأعينكم أنه آدمي مثلكم، وأن ما ظهر منه من نوع السحر. ﴿ قَالَ ﴾ أي محمد وهو حكاية من الله لقول رسوله، وهذا قراءة حمزة والكسائي وحفص، عن عاصم.

وقرأ الباقر «قل» - على الأمر للرسول ﷺ - : ﴿رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ﴾ ، الكائن ﴿فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ، سواء كان سراً أم جهراً ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ① فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم . ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرَنَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ﴾ .

وهذا متصل بقوله تعالى ﴿هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ﴾ ، فإن الظالمين لم يقتصروا على قولهم في حقه ﷺ هل هذا إلا بشر ، وفي حق ما ظهر على يده من القرآن أنه سحر ، بل قالوا : ما أتاناه محمد أباطيل أحلام كاذبة رآها في النوم ، بل اختلق محمد ما أتاناه من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل ، بل محمد هو شاعر ، فما أتى به كلام يخيل للسامع معاني لا حقيقة لها ، ويرغبه فيها ، فترتيب كلامهم كأنهم قالوا : ندعي أن كون محمد بشراً مانع من كونه رسولاً لله ، فإن سلمنا أنه غير مانع فلا نسلم أن هذا القرآن معجز ، فإن ساعده على أن فصاحته خارجة عن مقدور البشر . قلنا : لِمَ لا يجوز أن يكون ذلك سحراً وإن لم تساعده فصاحته عليه ، فإن ادّعينا كونه في غاية الركافة ، قلنا : إنه أضغاث أحلام .

وإن ادّعينا أنه متوسط بين الركافة والفصاحة ، قلنا : إنه افتراء ، وإن ادّعينا أنه كلام فصيح ، قلنا : إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء . وعلى هذه التقديرات فإنه لا يثبت كونه معجزاً ولا يثبت كون محمد رسولاً لله تعالى ، وإن لم يكن كما قلنا ، بل كان رسولاً من الله تعالى ، فليأتنا بآية ﴿كَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ أي بآية كاثنة مثل الآية التي أرسل بها الأولون ، كاليد ، والعصاد والناق ، ونظائرها ، حتى نؤمن به . قال الله تعالى مجيباً لهم : ﴿مَاءَ أَمْنَتَ قَبْلَهُمْ﴾ ، أي قبل مشركي مكة ، ﴿مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ، بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات ، ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ② أي الأمم المهلكة لم يؤمنوا عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات ، أهم لم يؤمنوا ، فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوا مع كونهم أشدّ عتواً من أولئك . ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَجُلًا﴾ ، أي وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك ، إلا رجلاً مخصوصين من أفراد جنسك ، متأهلين للإرسال ، ولم يكونوا ملائكة ، ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ بواسطة الملك ، كما نوحى إليك من غير فرق .

وقرأ «يوحى إليهم» بالياء على صيغة المبني للمفعول . ﴿فَتَنَلَّوْا﴾ أيها الجهلة ﴿أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ، أي أهل الكتاب التوراة والإنجيل ، فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال ليزول شككم ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ③ أن الرسل بشر فأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديقكم للذين آمنوا بمحمد ﷺ . ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ﴾ ، أي الرسل ﴿جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ ، أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الأكل والشرب ، بل محتاجاً إلى ذلك لتحصيل بدل ما يخرج منه ﴿وَمَا كَانُوا﴾ أي الرسل ﴿خَالِدِينَ﴾ ④ . في الدنيا بل يموتون كغيرهم لأن عاقبة التحلل هو الفناء . ﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ﴾ أي ثم صدقناهم في الوعد الذي وعدناهم بإهلاك من كذبهم ، ﴿فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ﴾

ممن يصدقونهم ﴿وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ ١٠. أي المجاوزين للحدود في الكفر، بعذاب الاستئصال في الدنيا. ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا معشر قريش، ﴿كِتَابًا﴾ أي قرآنًا ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ أي فيه ما يوجب الثناء عليكم، لكونه بلسانكم وفيه موعظتكم، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ١١؟ أي ألا تفكرون فلا تعقلون؟ إن ذلك الكتاب شرفكم، وسبب اشتهاركم لكونه نازلاً بينكم على لسان رسول منكم. ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ أي وكثيراً كسرنا من أهل قرية كانوا كافرين بآيات الله، بأن قتلوا بالسيوف، ﴿وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا﴾ أي بعد إهلاك أهلها ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ ١٢. أي ليسوا منهم نسباً، ولاديناً فسكنوا ديارهم. ﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَاسِنَا﴾ أي أدركوا عذابنا الشديد ﴿إِذَاهُمْ مِنْهَا﴾ أي القرية ﴿يَرْكُضُونَ﴾ ١٣. أي يهربون مسرعين، ف قيل لهم - بلسان الحال أو بلسان المقال -: ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ أي لا تهربوا، ﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ﴾ أي أنعمتم ﴿فِيهِ﴾ من العيش والحال الناعمة، ﴿وَمَسْكِنِكُمْ﴾ التي كنتم تفتخرون بها، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ١٤. أي لكي يسألكم الوافدون عطاياكم، إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رياء الناس، أو كانوا بخلاء، ف قيل لهم ذلك، تهكماً إلى تهكم. ﴿قَالُوا﴾ لما أيقنوا بنزول العذاب: ﴿يَوَلَّيْنَا﴾ أي هلاكنا، ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ١٥. أي بقتل نبينا. ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ﴾، أي قولهم، أي فلم يزالوا يكررون هذه الكلمة فلم ينفعهم ذلك، ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا﴾ أي مثل الزرع المحصود بالمناجل في استئصالهم، ﴿خَلِيدِينَ﴾ ١٦. أي ميتين لا يتحركون أي أنهم أهلكوا بالعذاب، حتى لم يبق لهم حس، ولا حركة، وجفوا كما يجف الحصيد، وخمدوا كما تخدم النار.

وهذه قصة أهل قرية في جهة اليمن - يقال لها: حضور بفتح الحاء وبالضاد المعجمة - بعث الله لهم نبياً وهو موسى بن ميثا، بن يوسف، بن يعقوب، وكان قبل موسى بن عمران، فقتلوا ذلك النبي ﷺ، فسلط الله عليهم بختنصر. كما سلطه الله على أهل بيت المقدس، فلما علموا أنهم مدركون، خرجوا هارين، فقالت لهم الملائكة استهزاء ﴿لَا تَرْكُضُوا﴾ الخ. فرجعوا، فقتلهم جميعاً ولم يترك فيهم عيناً تطرف. فلما رأوا القتل فيهم أقروا بذنوبهم وندموا وقالوا: ﴿يَا وَيْلَنَا﴾ أي يا ويل، احضر فهذا وقتك، ولم ينفعهم هذا الندم كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ﴾. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ ١٧. أي وما سويتنا هذا السقف المرفوع، وهذا المهاد الموضوع، وما بينهما من العجائب، التي لا تحصر أنواعها خالية عن الحكم، كما تسوي الجابرة سقوفهم وفروشهم للعب، وإنما سويتها لفوائد دينية، ودنيوية، ليتفكر المتفكرون فيها، ويستدلوا بها إلى معرفتنا، وللمنافع التي لا تحصى. ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا﴾ أي يلعب به ﴿لَا تَخَذْنَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ أي من جهة قدرتنا مما يليق بشأننا من المجردات، لا من الأجسام المرفوعة، والأجرام الموضوعة. لكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته الحكمة، فيستحيل اتخاذه له قطعاً، ﴿إِنْ كُنَّا فَعِلِينَ﴾ ١٨. اتخاذ اللهو أردناه لكننا لم نرده فلم نتخذه، ويجوز أن

تكون «إن» نافية، أي ما كنا فاعلين اتخاذ اللهو لعدم إرادتنا به. ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهُ﴾، أي يذهب بالكلية، كما فعلنا بأهل القرى المحكية، ﴿فَإِذَا هُوَ﴾ أي الباطل ﴿زَاهِقٌ﴾
أي ذاهب بالكلية وهذا نقال من إرادة إتخاذ اللهو إلى تنزيه ذاته تعالى، كأنه تعالى قال: سبحانه
أن نريد إتخاذ اللهو، بل شأننا بمقتضى حكمتنا، أن نغلب اللعب بالجد، وندخص الباطل
بالحق. والمقصود من هذه الآية، تقرير نبوة محمد ﷺ ورد على منكريها، لأنه تعالى أظهر
المعجزة عليه ﷺ فإن كان محمد كاذباً كان إظهار الله المعجزة عليه من باب اللعب، وذلك منفي
عنه تعالى، وإن كان صادقاً فهو المطلوب، وحينئذ يفسد كل ما ذكره من المطاعن، ﴿وَلَكُمْ
الْوَيْلُ﴾ أي ولكم يا كفار مكة شدة العذاب، ﴿مِمَّا نَصِفُونَ﴾ ١٨. أي من أجل قولكم بتكذيب
الرسول ﷺ، ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام، إلى غير ذلك من الأباطيل. وهذه
الآية دالة على أن إهلاك الله أهل القرية لتكذيبهم الرسل عدل منه تعالى، ومجازاة على ما فعلوا.
﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فهو تعالى منزّه عن طاعتهم، لأنه تعالى هو المالك لجميع
المحدثات ﴿وَمَنْ عِنْدُ﴾ أي والملائكة مع كمال شرفهم، ونهاية جلالتهم، ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِ﴾ أي لا يتعظمون عن طاعته تعالى، ولا يعدّون أنفسهم كبيراً فكيف يليق بالبشر مع نهاية
الضعف، التمرد عن طاعته، ﴿وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ﴾ ١٩. أي لا يسأمون ولا يتعبون. ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ ٢٠. أي ينزهونه تعالى في جميع الاوقات، فكما أن اشتغالنا بالنفس لا يمنعنا
من الكلام، فكذا اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال. ﴿أَوْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ دُونِ
الَّذِي يُشْرِكُونَ﴾ ٢١. ف «أم» بمعنى: بل، والهمزة، ومعناها إنكار انشاز الأصنام للموتى، لا إنكار
نفس الاتحاد بإقداهم على عبادتها، يوجب عليهم الإقرار، بكون الآلهة قادرين على الحشر،
والنشر، والثواب، فإذا كانوا غير قادرين على أن يحيوا ويميتوا، ويضرّوا وينفعوا، فأبى عقل
يجوز إتخاذهم آلهة، فقوله: ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ كقولك: فلان من مكة، أي فلان مكّي، فمعنى نسبة
الأصنام إلى الأرض، إعلام بأن الأصنام التي تعبد إما أن تكون منحوتة من بعض الحجارة، أو
معمولة من بعض جواهر الأرض. وفي قوله تعالى: ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ معنى الخصوصية، وحاصل
المعنى بل أعبد أهل مكة آلهة أرضية لا يقدر على إحياء الموتى من القبور إلّا هم وحدهم، نذكر
ذلك على سبيل التهكم بهم والتجھيل. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ أي لو تولى أمور
السموات والأرض إله غير الواحد الذي هو فاطرهما، لبطلتا بما فيهما جميعاً، وحيث انتفى
فسادهما علم انتفاء تدبير إلهين، ويدلّ العقل على ذلك، لأنّا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا
انفرد صحّ منه تحريك الجسم، وإذا انفرد الثاني صحّ منه تسكينه، فإذا اجتماعا وجب أن يبقيا على
ما كانا عليه وقت الانفرد، فيصحّ أن يحاول أحدهما التحريك، والآخر التسكين، فإما أن يحصل
المرادان وهو محال لاجتماع الضدين، وإما أن يمتنع، وهو محال أيضاً لكون كل واحد منهما

عاجزاً، فثبت فساد نظام العالم، فكان القول بوجود إلهين باطلاً، فثبت أن مدبر العالم إله واحد، وإذا عرفت حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع ما في العالم السفلي والعلوي، دليل على وحدانية الله تعالى. ﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾. أي نزهوا الله عما يقول الكفار، بوجود آلهة غير الله لأجل هذه الأدلة، فلا اشتغال بالتزويه إنما ينفع بعد إقامة الأدلة على كون الله تعالى منزهاً فثبه الله تعالى على نكتة خاصة بعيدة الأصنام وهي:

كيف يجوز للعاقل، أن يجعل الجماد الذي لا يعقل شريكاً في الألوهية لخالق العرش العظيم، وموجد السموات والأرضين، واللوح والقلم، ومدبر الخلائق، من النور والظلمة، والنباتات، وأنواع الحيوانات والذات والصفات؟ ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يُعْلَمُ﴾ أي عما يحكم في عباده من إعزاز، وإذلال، وهدي، وإضلال، وإسعاد وإشقاء، لأنه المالك القاهر. ﴿وَهُمْ﴾ أي العباد ﴿يَسْتَأْذِنُونَ﴾. سؤال توبيخ يقال لهم يوم القيامة: لِمَ فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يجب عليهم امتثال أمر مولاهم، والله تعالى ليس له شريك في الألوهية يقول له: لِمَ فعلت كذا؟ ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ أي بل أوصفوا الله تعالى بأن له شريكاً وهذا استقبح أمرهم وإظهار جهلهم ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على إثبات الآلهة إما من جهة العقل أو من جهة النقل، كما أتيت أنا ببرهان النقل المؤيد بالعقل. ﴿هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي﴾ أي هذا إثبات وحدانية الله عظة أمتي وعظة الأمم الماضية، فهم متمسكون على التوحيد فأقيموا أنتم برهانكم على تعدد الآلهة، ولا يمكن إثبات التعدد بالبرهان، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ﴾، ولا يميزون بين الحق والباطل، ﴿فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ عن استماع الحق، أي أن وقوعهم في المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه، بل ذلك لأن عندهم ما هو أصل الفساد، وهو عدم العلم، ثم تفرع منه الإعراض عن طلب الحق. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، أي فوحدوني فالحكمة في بعث الرسل مقصورة على المصلحتين: إثبات وحدانية الله تعالى، وعبادته بالإخلاص.

وقرأ حفص وحزمة والكسائي: بالنون. والباقون على صيغة الغائب، مبنياً للمفعول. ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ أي وقال فرق من أجناس العرب، وهم: خزاعة، وجهينة، وبنو سلمة، وبنو مليح: الملائكة بنات الله، ﴿سُبْحَنُكُمْ أَيُّ تَنَزَّهَ اللَّهُ تَعَالَى تَنَزَّيْهَا لَا تُفْقَأُ بَذَاتُهُ تَعَالَى﴾ بَلْ عِبَادُ أَي ليست الملائكة كما قالوا، بل هم عباد الله تعالى. فالعبودية تنافي الولدية، كما أن الولد للإنسان لا يكون عبده. ﴿مُكْرَمُونَ﴾ أي مقربون عنده تعالى، ومفضلون على سائر العباد بالعصمة. ﴿لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ﴾، فإنهم يتبعونه في قوله تعالى ولا يقولون شيئاً حتى يقوله، فلا يسبق قولهم قوله ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ أي فلا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به. ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم ما قدموا، وما آخروا من أعمالهم، أي لما علموا كونه

تعالى عالماً بكل شيء، علموا كونه تعالى عالماً بظواهرهم، وبواطنهم، فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية. ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾. أي لمن هو مرضي عند الله، وهو من قال: «لا إله إلا الله»، ولا يشفعون لمن لم يأذن الله بشفاعته مهابة من الله تعالى. ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ﴾ تعالى ﴿مُشْفِقُونَ﴾، أي مرتعدون، فلا يأمنون من مكره تعالى وهم خائفون أن يؤاخذهم الله بما قالوا، أو بما عملوا. وهذه المذكورات صفات للعبيد، لا صفات للأولاد. ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾، أي الملائكة ﴿إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ﴾، أي من غير الله ﴿فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾، فلا ينفعهم ما ذكر من صفاتهم السنية وأفعالهم المرضية، وهذا على سبيل التقدير، إذ لم يقع من واحد من الملائكة أنه قال ما ذكر وفي ذلك دلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته. ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾. أي مثل ذلك الجزاء نجزي الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ألم يتفكروا ولم يعلموا، ﴿أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ أي مستوية صلبة ملتزقة بعضها على بعض، لم تنزل من السماء قطرة من مطر، ولم ينبت على الأرض شيء من النبات، ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ أي شققنا السماء بنزول المطر منها، وشققنا الأرض بظهور النبات عليها.

وقرأ ابن كثير «ألم ير» بغير واو، بين الهمزة «ولم». ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ أي خلقنا من ماء الذكر والأنثى، كل حيوان. أو صيرنا كل شيء حيًّا بسبب من الماء لا بدله من ذلك وقرئ حياً بالنصب مفعولاً ثانياً ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي ألا يتدبرون هذه الأدلة فلا يؤمنون بتوحيدي! ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ أي جبلاً ثوابت أوتاداً لها ﴿أَنْ قِيمَ بِهِمْ﴾، أي كراهة أن تتحرك بهم. قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء، فكانت تتكفأ بأهلها، كما تتكفأ السفينة، فأرساها الله تعالى بالجبـال الثقال، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي في الجبال ﴿فَجَاكِ﴾ أي مسالك واسعة ﴿سُبُلًا لِّكُلِّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾، أي لكي يهتدوا إلى منافعهم، وإلى وحدانية الله بالاستدلال. ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا﴾ على الأرض، ﴿تَحْفُوظًا﴾ من السقوط ومن الشياطين بالشهب، ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا﴾ أي عن الآيات الكائنة فيها، الدالة على وحدانية الله تعالى، وعلمه، وقدرته، وإرادته، ﴿مُعْرِضُونَ﴾. لا يتفكرون فييقن على الكفر والضلال. ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ﴾، أي كل واحد منهما ﴿فِي فَلَكٍ﴾ أي طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل، ﴿يَسْبَحُونَ﴾ أي يسبرون في سطح الفلك كالسبح في الماء. والجملة حال من الشمس والقمر، والجمع باعتبار المطالع. ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ﴾، أي البقاء في الدنيا، ﴿أَقَلِّينَ مَتًى﴾، يا أشرف الخلق، ﴿فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾. في الدنيا أي إن مت أنت يا خاتم الرسل، أيبقى هؤلاء حتى يشمتوا بموتك.

نزلت هذه الآية في قولهم ننتظر محمداً حتى يموت فنستريح. ويحتمل أنه لما ظهر أنه ﷺ

خاتم الأنبياء، جاز أن يقدّر أنه لا يموت، إذ لو مات لتغير شرعه، فنبه الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام في الموت. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، أي ذائقة مرارة مفارقتها جسدها في الدنيا، ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، أي نعاملكم بالشر والخير معاملة المختبر اختباراً، لننظر أتصبرون عند الشر، وتشكرون عند الخير، أم لا؟ فالشر: هو المضار الدنيوية من الفقر والآلام، وسائر الشدائد النازلة على المكلفين، والخير: هو نعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور، والتمكين من المراتب. ﴿وَالَّذِينَ تَرْجِعُونَ﴾. أي إلى حكمنا ترجعون بعد الموت فنجزيكم بأعمالكم. ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي الذين كفروا، ﴿لَا هُزُوا﴾، يقولون في حال الهزء، ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ﴾، بعيب ونقصان. فـ «إن» نافية، وهي وما في حيزها جواب، «إذا» ولا يجب إتيان الفاء في جواب «إذا» منفيّاً بـ «إن»، أو بـ «ما». والمعنى: وإذا رآك الذين كفروا كأبي جهل، وأبي سفيان، ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً قائلين: ﴿أَهَذَا الَّذِي﴾ الخ. ويحتمل أن جواب إذا محذوف القول، وتكون الجملة المنفية معترضة بين الشرط وجوابه المقدّر، والتقدير، يقول بعضهم لبعض في حال السخرية: أهذا الذي الخ. ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا﴾. و «هم» الأول مبتدأ وخبره «كافرون»، و «بذكر» متعلق بالخبر. و «هم» الثاني تأكيد لفظي للأول، وهذه الجملة حال من فاعل القول المقدّر. والمعنى: أنهم يعييون على النبي ﷺ، أن يذكر بالسوء آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع. والحال أنهم جاحدون بذكر الرحمن بما يليق به من التوحيد، وهو المنعم عليهم، الخالق، المحيي المميت، فإنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن، إلا رحمن اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب. ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ أي خلق الإنسان عجولاً.

روي أن هذه الآية نزلت في النضرين الحرث، حين استعجل العذاب بقوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. والآية: ﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾ أي نعماتي في الآخرة، كعذاب النار، وغيره، في الدنيا، كوقعة بدر فإنها ستأتي في وقتها. ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ في طلب العذاب قبل الأجل. ﴿وَيَقُولُونَ﴾ - أي كفار مكة بطريق الاستهزاء والإنكار، لا بطريق الإلزام في تعيين وقت العذاب -: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي وعد إراءة الآيات التي تعدنا يا محمد؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في وعدكم بأن العذاب يأتينا. ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ﴾ أي لا يدفعون، ﴿عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾. في دفع العذاب أي لو يعلمون الوقت يسألون عنه، بقولهم متى هذا الوعد - وهو وقت صعب شديد - تحيط النار بهم فيه من كل جانب لا يقدرّون على دفعها عن أنفسهم بأنفسهم، ولا يجحدون ناصراً ينصرهم في دفعها، لما استعجلوا العذاب ولما قاموا على إنكارهم ولرجعوا إلى طلب الحق فقوله ﴿حِينَ﴾ مفعول به لـ «يعلم». ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ أي النار ﴿بَفْتَةٍ فَبَهْتُمْ﴾ أي فتحيرهم، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

بقوتهم، ﴿رَدَّهَا﴾ أي دفع النار عنهم بالكلية ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي يُمهلون ليستريحوا طرفه عين بشؤم الإنكار والإستهزاء. ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي وبالله، لقد أستهزىء برسل أولي شأن خطير، وذوي عدد كثير، كاثنين في زمان قبل زمانك، ﴿فَكَأَيُّ آيَاتِ هَٰذَا﴾ أي أحاط عقب ذلك، ﴿بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ أي من أولئك الرسل عليهم السلام، وهو متعلق بـ «حق». ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي جزاء الذي كانوا به يستهزئون، فكذاك يحق بمن استهزأوا بك وبإل استهزائهم. ﴿قُلْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ بِكَ بِطَرِيقِ التَّجْرِيعِ: ﴿مَنْ يَكَلِّفُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، أي من يحفظكم في الليل إذا نمت، وفي النهار إذا انصرفتم إلى معاشكم ﴿وَمَنْ الرَّحْمَنُ﴾ - أي من عذاب الرحمن الذي تستحقونه إن نزل بكم -؟ ﴿بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾. أي بل هم لا يخطر عليهم ذكره تعالى، مع إنعامه عليهم ليلاً ونهاراً بالحراسة، فضلاً أن يخافوا عذابه تعالى فلو تأملوا في أنه لا حافظ لهم سواه تعالى، لتركوا عبادة الأصنام التي لاحظ لها في حفظهم، ولا في الإنعام عليهم، ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا﴾، أي بل آلِهَتُهُم تَمْنَعُهُمْ مما يحزنهم، كائنة من غيرنا فـ «من دوننا» صفة لـ «آلهة»، ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي آلِهَتُهُمْ ﴿تَصْرَ أَنْفُسِهِمْ﴾، أي حمايتها عن الآفات، فكيف تقدر على حماية غيرها ﴿وَلَا هُمْ مِنَّا﴾ أي من عذابنا ﴿يُضْحَكُونَ﴾. أي يُمنعون، فكيف يمنعون غيرهم من العذاب؟ ﴿بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾، فحسبوا أن لا يزالوا كذلك، وأن ذلك بسبب ما هم عليه. أي دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلِهَتِهِمْ، بل ما هم فيه من الحفظ إنما هو متاع حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء، لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما يؤذيهم إلى العذاب. ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾، أي ألا ينظر هؤلاء المشركون بالله، المستعجلون بالعذاب، فلا يرون أننا نأخذ أرض الكفرة واحداً بعد واحد، ونفتح البلاد والقرى مما حول مكة لمحمد، ونميت رؤساء المشركين المتمتعين بالدنيا، وننقص من الشرك بإهلاك أهله. ﴿أَفَهُمْ أَغْلِبُونَ﴾ على محمد وأصحابه؟ أما كان لهم عبرة في ذلك فكيف بتوهمون أنهم ناجون من بأسنا؟ ﴿قُلْ لَهُمْ: ﴿إِنَّمَا أَتَذْكُرُكُمْ بِالنُّوحِيِّ﴾ الذي هو كلام ربكم، فلا تظنوا أن ذلك من قبلي، بل الله أمرني بإنذاركم. ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾.

قرأ ابن عامر: «ولا تسمع» بالتاء المضمومة، وكسر الميم، وينصب الاسمين، أي ولا تقدر يا أشرف الرسل أن تسمع الدعاء من يتصامم. ﴿وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ﴾ أي وبالله لئن أصابهم شيء قليل، ﴿مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنْتَوَلَنَا﴾، أي يا هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾. على أنفسنا ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾، أي نقيم الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال، ﴿لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾، أي فيه أو لأجل أهله، ﴿فَلَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ أي حقاً من حقوقها بل يوفى كل

ذِي حَقِّ حَقَّهُ، إِنْ خَيْرٌ أَوْ خَيْرٌ وَإِنْ شَرٌّ أَفْشَرُ. ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ أي العمل ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ﴾ أي وزن حبة، ﴿مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾، أي أحضرنا ذلك العمل للوزن.

وقرأ نافع برفع «مثقال» على «إِنْ كَانَ» تامة. ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبَةٍ﴾. أي محصين في كل شيء. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ يُسْتَضَاءُ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، لَمَّا فِيهِ مِنَ الشَّرَائِعِ، وَذَكَرَ اتَّعَظَ بِهِ النَّاسُ، ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾، حال من الفاعل، أي يخشون عذاب ربهم حال كونهم في الخلوات منفردين عن الناس، فخشيتهم من عقاب الله لازم لقلوبهم، لا، إِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَظْهَرُونَهُ فِي الْمَلَأِ، أو حال من المفعول، أي يخشون عذابه تعالى وهو غائب عنهم، غير مشاهد لهم، فيعلمون له تعالى، ﴿وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ﴾ أي ما يجري في يوم القيامة من الحساب، والسؤال، والميزان، ﴿مُسْتَفْقُونَ﴾ أي خائفون، فيعدلون بسبب ذلك الخوف عن معصية الله تعالى، ﴿وَهَذَا﴾ أي القرآن ﴿ذِكْرٌ مَبَارَكٌ﴾ أي كثير النفع غزير العلم، ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾، على أشرف الرسل محمد ﷺ، ﴿أَفَأَنْتُمْ لَمْ تَكُونُوا﴾؟ أي أبعد أن علمتم أن شأن القرآن، كشأن التوراة، في كونه منزلاً من عندنا، فأنتم يا أهل مكة جاحدون للقرآن، خاصة دون كتاب اليهود، فإنهم كانوا يرجعون اليهود فيما عن لهم من المشكلات. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾، أي اهتداه لوجوه الصلاح في الدين والدنيا ونبوته، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل إتياء موسى وهارون التوراة، ﴿وَكُنَّا بِوَيْهِ عَلِيمِينَ﴾، أي بأنه لائق بما آتيناه، يقوم بحقه، ويجتنب ما ينقر قومه من القبول. ﴿إِذْ قَالَ﴾ إبراهيم، ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ آزر، ﴿وَقَوِيَّةٍ﴾: - نمرود بن كنعان - وأصحابه: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾. أي ما هذه الصور التي أنتم عابدون لها، وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب، وبعضها من فضة، وبعضها من حديد، وبعضها من رصاص، وبعضها من نحاس، وبعضها من حجر، وبعضها من خشب، وكان كبيرها من ذهب، مكللاً من جواهر. في عينيه ياقوتتان تتقدان، تضيئان في الليل. ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾، فنحن نعبدها اقتداء بهم، فلم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد. فأجابهم إبراهيم وأبطله على طريقة التوكيد القسمي بقوله، ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ الذين سنوا لكم هذه السنة الباطلة، ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي في خطأ بين، بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء ذلك، والتقيد إنما جاز لمن علم في الجملة أنه على الحق، ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ يا إبراهيم في قولك هذا ﴿بِالْحَقِّ﴾ إِنْ بِالْجَدِّ ﴿أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ﴾؟ أي من الممازحين بنا فيه. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ﴾ أي خلقهن على غير مثال سبق، وهو الذي خلقها لمنافع العباد، وهو الذي يستحق أن يُعبد لأن من يقدر على ذلك، يقدر على أن يضر وينفع في الدار الآخرة بالعقاب، والثواب. ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ﴾ أي كون ربكم رب

السموات والأرض فقط، ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ بذلك، فأنا قادر على إثبات الحجة في ذلك، وأنا لست مثلكم أقول بغير إثبات الحجة، كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم، ولم تزيدوا على مجرد التقليد بأبائكم. ﴿وَقَالُوا لَا كِبَادَ لَنَا﴾ أي لا كسر ﴿أَصْنَعُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَدُوا مُدْبِرِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ أي بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى العيد.

روي أن آزر خرج في يوم عيد لهم، فبدأوا ببيت الأصنام، فدخلوا، فسجدوا لها ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم، وذهب معهم إبراهيم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه، وقال: إني سقيم أشتكى رجلي فتركوه ومضوا، ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس حيث قال: ﴿وَقَالُوا لَا كِبَادَ لَنَا﴾ أي الأصنام، فسمع قوله الضعفاء، فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام، ﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ أي الأصنام، ﴿جُذَاءً﴾ أي قطعاً ﴿إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ لم يكسره، ﴿لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي إلى مقالة إبراهيم ﴿يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾. فيبكتهم، فيعدلون عن الباطل، أي أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بيت الأصنام، وجد قبالة الباب صنماً عظيماً وإلى جنبه أصغر منه، وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليه، وكانوا وضعوا عند الأصنام طعاماً يأكلون منه إذا رجعوا من عيدهم إليهم، فقال لهم إبراهيم: ألا تأكلون؟ فكسرها كلها بفأس في يده حتى لم يبق إلا الكبير، ثم علق الفأس في عنقه. ﴿قَالُوا﴾ حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا﴾ أي التكسير، ﴿يَا إِلَهِنَا إِنَّمَا﴾ أي من فعل، ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٥٩﴾. إما لجأته على إهانة الآلهة، أو لإفراطه في الكسر، أو لتعريض نفسه للهلكة. فإنهم كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تماثيل الكواكب، وأنها طلسمات موضوعة، بحيث إن كل من عبدها انتفع بها، وكل من استخف بها ناله منها ضرر شديد. ﴿قَالُوا﴾ أي الذين سمعوا حلف إبراهيم وأخبروا أكابرهم: ﴿سَمِعْنَا فَقَدْ يَذْكُرُهُمْ﴾ أي يُعِيبُ الأصنام ويسبها فلعله هو الذي فعل بها هذا الفعل، ﴿يُقَالُ لَهُ يُذَكِّرُهُمْ﴾ ﴿٦٠﴾ أي يطلق عليه هذا الاسم وهذه صفة ثانية له «فتى». ﴿قَالُوا﴾ أي فيما بينهم، والقاتل لذلك القول هو النمرود: ﴿فَأَتَوْا بِهِ﴾، أي بإبراهيم ﴿عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ﴾، أي حال كونه ظاهراً للناس، ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي بعض الناس، ﴿يَشْهَدُونَ﴾ ﴿٦١﴾ عليه بفعله فكل حاكم يحكم على جماعة بالجناية من غير بينة، أسوأ حالاً، فلا يحكم بعض الكفار على أهل الجناية إلا بحضور عدول ﴿قَالُوا﴾ أي قال له نمرود بعد إتيانه ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا﴾ أي الكسر ﴿يَا إِلَهِنَا يَذَكِّرُهُمْ﴾ ﴿٦٢﴾؟ ﴿قَالَ﴾ إبراهيم متهمكاً بهم وملزماً بالحجة: ﴿بَلْ فَعَلَكُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، أي الذي الفأس على عنقه، وهو مشير إلى الذي لم يكسره، وسلك عليه السلام مسلكاً تعريضياً يؤديه إلى مقصده الذي هو إلزامهم بالحجة على ألطف وجه يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم، فهذا يستلزم نفي فعل الصنم الكبير للكسر وإثباته لنفسه عليه السلام، وهو إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء، والتضليل، إذ القاعدة أنه إذا دار فعل بين قادر عليه، وعاجز عنه، وأثبت للعاجز بطريق التهكم به، لزم منه

انحصاره في القادر، فهذا نعتٌ لكبيرهم، أو بدل منه. وقيل: هو خبر «لكبيرهم»، وتم الكلام عند قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾، وفاعل الفعل محذوف، أي فعله من فعله.

ويروى عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ﴾، ثم يستبدي ﴿كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾. وقرأ محمد بن السميع: «فعله كبيرهم» بتشديد اللام أي فاعل الفاعل كبيرهم هذا، ﴿فَسْتَأْذِنُكُمْ﴾، أي الأصنام عن كاسرهم، ﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ حتى يخبروكم من كسرهم، وجواب الشرط هو ما قبله، وهذا مرتبط بقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ فيكون إسناد الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين، فلما لم يكونوا ناطقين، امتنع أن يكون الكبير فاعلاً. والمعنى: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فاسألوهم. وهذه التأويلات لنفي كذب سيدنا إبراهيم. والأولى هو الأول، فإن التعريض لا يسمى كذباً. وأيضاً يجوز أن يكون الله تعالى قد أذن له في ذلك الكلام لقصد الصلاح، وتوبيخهم، والاحتجاج عليهم، كما أذن ليوسف عليه السلام، حين نادى مناديه فقال: ﴿أَيُّهَا الْعِيزُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ [يوسف: ٧٠] ولم يكونوا سرقوا ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ﴾، بالتفكير فلاموها، ﴿فَقَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم، أو قال لهم ملكهم نمرود: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾، بعبادة الأصنام، لا من كسرهما ومن قتلتم في حقه أنه لمن الظالمين، فإنهم علموا بعد التفكير أن عبادة الأصنام باطلة، وأنهم على غرور في ذلك، أو أنتم الظالمون لأنفسكم، حيث سألتهم من إبراهيم عن كاسر الأصنام، حتى أخذ يستهزئ بكم في الجواب ﴿ثُمَّ نَكْسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ﴾ أي انقلبوا عن الفكرة الصالحة إلى الحالة الأولى، فأخذوا في المجادلة بالباطل فيمثلين: والله ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ يا إبراهيم، ﴿مَا هَؤُلَاءِ﴾ الأصنام، ﴿يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أي لقد علمت أنه ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم.

وقرى «نكسوا» بالتشديد، و «نكسوا» بالبناء للفاعل، أي نكسوا أنفسهم على رؤوسهم، وهي قراءة رضوان بن المعبود، ﴿قَالَ﴾ إبراهيم مبكراً لهم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي أعلمون ذلك فتعبدون متجاوزين عبادة الله تعالى، ﴿مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً﴾، أي نفعاً قليلاً ﴿وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ ﴿٨٠﴾ أي قدرأً وقبحاً لكم ﴿وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره، واللام لبيان المتضجر لأجله، وعائد الموصول محذوف، وهذا تضجر من سيدنا إبراهيم من إصرارهم على الباطل البين. ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٨١﴾. أي ألا تفكرون، فلا تعقلون قُبْحَ صنيعكم من عبادة ما لا يضر في ترك عبادته، ولا ينفع في عبادته. ﴿قَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المجادلة وضاعت عليهم الحيل، والقاتل لهم ملكهم نمرود بن كنعان، وقيل القاتل رجل من أكراد فارس اسمه هينون، خسف الله به الأرض، ﴿حَرْقُوهُ﴾ أي إبراهيم بالنار ﴿وَأَنْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ﴾ أي انتقموا منه لآلهتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ﴾ ﴿٨٢﴾، لنصرتها فاختراروا أشد العقوبات وهي الإحراق.

وروي أنهم لما اجتمعوا على إحراقه عليه السلام بنوا له حظيرة في قرية كوثي، فجمعوا له أصناف الحطب شهراً، وأوقدوا ناراً سبعة أيام، حتى لو مَرَّ الطير في أقصى الهواء لاحترق، ثم أخذوا إبراهيم فقيده ورفعوه على رأس البنيان، ووضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فرموه به في النار، فجعل الله الحظيرة روضة وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَنَّاؤُ كُوفِي بِرَدَا وَسَلَّمَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي أبردي برداً غير ضارٍّ ومكث إبراهيم في النار سبعة أيام. وكان عنده عين ماء عذب، وورد أحمر، ونرجس، وأناه جبريل بقميص من حرير الجنة، وقال: يا إبراهيم، إن ربك يقول أما علمت أن النار لا تضرُّ أحبائي ولم تحرق النار منه إلّا وثاقه، فإن الله تعالى أزال عنها ما فيها من الحر والإحراق، وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق.

وروي أنهم أوقدوا عليه النار سبعة أيام بعد إلقائه في ذلك البنيان، ثم أطبقوا عليه، ثم فتحوا عليه من الغد، فإذا هو غير محترق، ويعرق عرقاً فقال لهم هاران - أبو لوط عليه السلام -: إن النار لا تحرقه لأنه سحر النار، ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا النار تحته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق بئر وأوقدوا النار تحته، فطارت شرارة فوقت في لحية أبي لوط فأحرقته. ﴿وَأَرَادُوا بِهِ﴾ أي إبراهيم ﴿كَيْدًا﴾ أي مكرّاً عظيماً في الإضرار به، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ﴾ فإنهم خسروا السعي والنفقة فلم يحصل لهم مرادهم، وهلكوا بإرسال الله عليهم البعوض، فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت في دماغ نمرود بعوضة فأهلكته ﴿وَبَجَّيْنَاهُ﴾ أي إبراهيم من النار. ﴿وَلُوطًا﴾ ابن أخيه هاران الأصغر من الخسف وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور، والثلاثة أولاد آزر. وأما هاران الأكبر فكان عمّاً لإبراهيم، وكانت سارة بنت عم إبراهيم، الذي هو هاران الأكبر. ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ في الدين والدنيا أي بلغناهما من العراق، إلى الشام فنزل إبراهيم بفلسطين، ونزل لوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم و ليلة. وسبب بركة في الدين، لأن أكثر الأنبياء بعثوا منها، فانتشرت شرائعهم فيها وفي الدنيا لأن الله تعالى بارك فيها بكثرة الماء والشجر والثمر. ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ أي لإبراهيم عليه السلام ﴿إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ أي وهبناهما لإبراهيم ﴿نَافِلَةً﴾ أي عطية وفضلاً من غير أن يكون جزاء مستحقاً، ف «نافلة» منصوب على المصدر. ﴿وَكُلًّا﴾ أي كل واحد من هؤلاء الأربعة، ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ في الدين والدنيا فصاروا كاملين. ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً﴾ يقتدى بهم في أمور الدنيا، ﴿يَهْدُونَ﴾ أي يدعون الناس إلى الخيرات ﴿بِأَمْرِنَا﴾ وإذننا، ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾، أي أن يعملوا الشرائع هم وأتباعهم، ﴿وَلِقَاءَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ وهذان من عطف الخاص على العام، دلالة على إنافتهما فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية، والزكاة أفضل العبادات المالية. ﴿وَكَانُوا لَنَا عَنِيدِينَ﴾ أي مخلصين في العبادة لا يخطر ببالهم غير عبادتنا. ﴿وَلُوطًا أَيْتَنَّهُ حُكْمًا﴾ أي فصلاً بين الخصوم. قال الزجاج: أي هذه الجملة عطف على قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ﴾. وقال أبو

مسلم عطف على قوله: ﴿آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾، وآتينا لوطاً. ﴿وَعَلَّمَا لَا تَقَابَهُ﴾ وَبَيَّنَّاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ ﴿أَيَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةِ سَدُومَ﴾. ﴿أَلَيْكَ كَانَتْ تَعْمَلُ الْمُبَسِّطُ﴾، أي التي كان أهلها قبل إنجائنا له منها، يعملون الأعمال الخبائث من اللواط، ورمي المارة بالبندق، واللعب بالطيور، والتضارب في أندبتهم، وغير ذلك. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ﴾ أي قوماً يحزنون الناس بأفعالهم، ﴿فَلْيَسِقِينَ﴾ (٦١) أي خارجين من كل خير ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ﴾ أي لوطاً ﴿فِي رَحْمَتِنَا﴾، بأن فتحت عليه أبواب المكاشفات، وتجلت له أنوار الإلهية، ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٦٢) أي من المستعدين لقبول ذلك وللدخول فيه. ﴿وَنُوحًا﴾ عطف على قوله: ولوطاً ﴿وَنُوحًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ ﴿إِذْ نَادَى﴾، أي دعا على قومه بالعذاب، بدل اشتغال من نوحاً ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هؤلاء المذكورين، ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ الدعاء، ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾، أي أهل دينه ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٦٣) وهو الغرق وأذية قومه. ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾، أي عصمناه من مكروه القوم كما قاله المبرد. وقال أبو عبيدة: من بمعنى على، كقراءة أبي ابن كعب ونصرناه على القوم، ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾، الدالة على رسالته عليه السلام ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ﴾ لأجل تكذيبهم له، ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٦٤) بالطوفان لإصرارهم على تكذيب الحق، ولأنهما كهم في الشر وهذا بيان للوجه الذي خلصه الله منهم به. ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ أي آتيناهما حكماً ﴿إِذْ يَخْتَكِمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ أي في حق الزرع، ﴿إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ أي انتشرت في الزرع غنم القوم في الليل ترعى بلا راع، ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ﴾ أي داود وسليمان ﴿شَاهِدِينَ﴾ (٦٥) أي إنما حكماً بإرشادنا لهما وأوقع الجمع موقع الثنية مجازاً، ويدل على ذلك قراءة ابن عباس لحكهما بصيغة الثنية. ﴿فَفَهَّمْنَاهَا﴾ أي الفتيا ﴿سُلَيْمَانَ وَكَوْنَهُمَا﴾ أي كل واحد منهما، ﴿ءَاتَيْنَاهُمَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، كثيراً.

روي أنه دخل على داود عليه السلام، رجلان فقال أحدهما: إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلاً فأفسدته، وما أبقت منه شيئاً. فقال داود عليه السلام: اذهب فإن الغنم لك. وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث، وقيمة الغنم تفاوت، فخرجا، فمرا على سليمان عليه السلام، وهو ابن إحدى عشرة سنة، فقال: كيف قضي بينكما؟ فأخبراه بذلك، فقال: لو كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا وهو أرفق بالفريقين، فأخبراً بذلك داود عليه السلام، فدعاه وقال: كيف تقضي بينهما؟ فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له منافعها من الدر، والنسل، والصواف، وأدفع الحرث إلى أرباب الغنم ليقوموا عليه حتى يعود كهيئته يوم أكل، ثم دفعت الغنم إلى أهلها وقبض صاحب الحرث حرثه فقال داود: القضاء ما قضيت، وأمضى الحكم بذلك. ورأى داود قياس، كما أن العبد إذا جنى على النفس، يدفعه المولى إلى المجني عليه، أو يفديه عند أبي حنيفة ببيعه في ذلك، أو يفديه عند الشافعي. ورأى سليمان استحسان كما قال أصحاب الشافعي، فيمن غصب عبداً فأبى منه، أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه، بإزاء ما فوّته الغاصب من منافع

العبد، فإذا ظهر تراداً وحكم هذه المسألة في مذهب الشافعي أن الغنم إن كانت وحدها ولو بصحراء، فأنلفت شيئاً كزراع، ليلاً أو نهاراً ضمنه ذو يد إن فرط في ربطها أو إرسالها كأن ربطها بطريق ولو واسعاً وكان أرسلها ولو في نهار لمرعى بوسط مزارع فأنلفتها، فإن لم يفرط، كأن أرسلها المرعى لم تتوسطه مزارع لم يضمن. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، عدم الضمان بالليل والنهار، إلا أن يكون معها سائق أو قائد ﴿وَسَخَّرْنَا﴾ أي ذللنا ﴿مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُنَ﴾ أي ينطقن بالتسبيح، وكان داود يستبح وحده فالله تعالى خلق فيها الكلام، كما سبّح الحصى في كف رسول الله ﷺ وسمع الناس ذلك. ﴿وَالطَّيْرَ﴾ أي إذا ذكر داود عليه السلام ربه، ذكرت الجبال والطير ربهما معه، ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي إنا قادرون على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندهم، أي مستغرباً في اعتقادكم. ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ﴾ أي درع، ﴿لَكُمْ﴾ أي لأجلكم يا أهل مكة، فإن الله تعالى ألان الحديد لداود، فكان يعمل منه بغير نار كأنه طين ﴿لِنُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ أي لتحرسكم من الجرح، والسيف، والسهم، والرمح. فقرأ شعبة: بالنون، وابن عامر وحفص بالتاء، فالضمير لـ «لبوس». والباقون بالياء التحتية، فالضمير لـ «داود»، أو لـ «لبوس»، وهذا بدل اشتمال من «لكم» مبيّن لكيفية الاختصاص والمنفعة ﴿فَهَلْ أُنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أي اشكروا الله يا أهل مكة على ما يسرّ عليكم من هذه الصنعة بتصديق الرسل ﴿وَلَسَلِمِينَ الْيَجْ عَاصِفَةً﴾ أي شديدة الهبوب، فإذا مرت بكرسيه عليه السلام، أبعدت به في مدة يسيرة أي جعلنا الريح طائعة لسليمان، فإن أرادها عاصفة كانت عاصفة، وإن أرادها لينّة كانت لينّة ﴿فَنَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَكَرْنَا فِيهَا﴾.

قال الكلبي: كان سليمان عليه السلام وقومه، يركبون عليها من اصطخر إلى الشام، وإلى حيث شاء، ثم يعود إلى منزله. قال وهب: كان سليمان عليه الصلاة والسلام، إذا أخرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن حين يجلس على سريره، وكان أمراً غازياً قلماً كان يقعد عن الغزو، ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أنه حتى يذله.

وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخللاً بلاد الترك، ثم جاوزهم إلى أرض الصين يغدو على مسيرة شهر، ويروح على مثل ذلك، ثم عطف يمينه على مطلع الشمس على ساحل البحر، حتى أتى أرض السند وجاوزها، وخرج منها إلى مكران، وكرمان، ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس، فنزلها أياماً وغدا منها فقال بكسر ثم راح إلى الشام وكان مستقره بمدينة يومر. ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾، فنجري ما سخرنا له بحسب ما تقتضيه الحكمة ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ﴾، أي وسخرنا لسليمان من الشياطين الكافرين من يدخلون في البحار ويخرجون الجواهر منها له، ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ﴾، أي غير ذلك من بناء المدن والقصور، وصنع النورة، والطواحين، والقوارير، والصابون، والحمام، لأن

ذلك من استخراجاتهم ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ ، حتى لا يخرجوا من أمره، وحافظين من أن يفسدوا ما عملوا، فكان ذابهم أنهم يعلمون بالنهار، ثم يفسدونه في الليل، ومن أن يهيجوا أحداً على أحد في زمانه عليه السلام. ﴿وَأَيُّوبَ﴾ أي آتيناها حكماً ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ .

وكان أيوب عليه السلام رومياً من ولد عيص بن إسحاق، وكانت أمه من ولد لوط، وكان الله تعالى قد جعله نبياً وقد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم، والدواب، والبساتين، وأعطاه ولداً من رجال ونساء. وكان رحيماً بالمساكين، وكان يكفل الأيتام، والأرامل، ويكرم الضيف. فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم، وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة. فإنه خرج من فرقه إلى قدمه ثآليل، وقد وقعت في جسده حكة لا يملكها، وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره، ثم حكها بالمسوح الخشن، ثم حكها بالفخار والحجار ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه وأنتن، فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة، وجعلوا له عريشاً.

روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف عليه السلام، أو رحمة بنت إفرام بن يوسف، قالت له يوماً: لو دعوت الله تعالى. فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة. فقال: أستحي من الله أن أدعوه، وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. وروي أن إبليس أتاها على هيئة عظيمة فقال: أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت، لأنه تركني وعبد إله السماء لو سجدت لي سجدة لرجعت المال والولد وعافيت زوجك. فرجعت إلى أيوب وكان ملقى في الكناسة، لا يقرب منه أحد، فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام: «كأنك افتتنت بقول اللعين لئن عافاني الله تعالى لأضربنك مائة سوط، وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك، فطردها، فذهبت، فبقي طريقاً في الكناسة لا يحوم حوله أحد من الناس، فلما نظر أيوب شأنه وليس عنده طعام، ولا شراب ولا صديق، وقد ذهبت امرأته خراً ساجداً فقال: رب ﴿أَنْتَ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ . فقال تعالى: ارفع رأسك فقد إستجبت لك، اركض برجلك، فركض برجله، فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها، فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه، ولا جراحة إلا بُرئت، ثم ركض برجله مرة أخرى، بعد أن مشى أربعين خطوة فنبعت عين أخرى فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، وعاد صحيحاً، ورجع إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن، ثم كسي حلة فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والولد، والمال، إلا وقد ضاعفه الله تعالى، حتى روي أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب، فخرج حتى جلس على مكان مشرف. ثم إن امرأته قالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأكله السباع، لأرجعن إليه، فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة، ولا تلك الحال وقد تغيرت الأمور، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله

عنه، فأرسل إليها أيوب ودعاها فقال: ما تريد يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكناسه، فقال لها أيوب عليه السلام: فما كان منك؟ فبكت، وقالت: بعلي فقال: أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى علي؟ فتبسم وقال: أنا هو فعرفته بضحكه فاعتنقته. ثم قال: إنك أمرتني أن أذبح سحلة لإبليس، وإني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فرد علي ما ترين وذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُ الدَّعَاءَ﴾ ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ﴾ أي مرض وهزال، ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ﴾.

روي أن امرأته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابناً. قال ابن عباس: أبدل بكل شيء ذهب منه ضعفاً. وروي أن الله تعالى بعث إليه ملكاً فقال: إن ربك يقرئك السلام بصبرك، فأخرج إلى أندرك، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام، فخرج إليه، فأرسل عليه جراداً من ذهب ﴿رَحْمَةً مِنْ صِدْقِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ﴾ أي آتيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب، وتذكرة لغيره من العابدين، ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب. ﴿وَلِإِسْمَاعِيلَ﴾ ابن إبراهيم ﴿وَلِإِدْرِيسَ﴾، بن شيب بن آدم ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ واسمه بشر، أي أعطيناهم ثواب الصابرين، ﴿كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على أمر الله والمرادي ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا﴾ أي في النبوة ﴿إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي الكاملين في الصلاح.

فصلاحيهم معصوم من كدر الفساد، فإسماعيل، قد صبر عند ذبحه، وعلى الإقامة في بلد لا زرع فيه، ولا ضرع، ولا بناء، وصبر في بناء البيت فأخرج منه خاتم النبيين. وإدريس قد صبر على دراسة الكتب وسمي إدريس لكثرة دراسته، وبعث إلى قومه داعياً لهم إلى الله تعالى، فأبوا، فأهلكهم الله ورفع إلى السماء الرابعة. وذو الكفل، قد صبر على قيام الليل، وصيام النهار، وأذى الناس في الحكومة بينهم، بأن لا يغضب. ومعنى الكفل: هو النصيب، وإنما سمي ذا الكفل بذلك على سبيل التعظيم، فيكون الكفل كفل الثواب، لأنه كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه، وضعف ثوابهم، وقد كان في زمنه أنبياء عليهم السلام. ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أي وأذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، ﴿إِذْ هَبَّ مَعْصِفًا﴾ أي غضبان على قومه لما برم من طول دعوته إياهم، وشدة شكيمتهم، وتمادي إصرارهم مهاجرأ عنهم قبل أن يؤمر، لأنهم لما لم يؤمنوا وعدهم بالعذاب، فلما كشف العذاب عنهم بتوبتهم، وهو لم يعرف الخالد خرج منهم غضبان من ذلك، ﴿فَقُلْنَا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أي ظن أنه لن نصيق عليه، أي فإنه ظن أنه مخير إن شاء أقام وإن شاء خرج، وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره.

فأتى بحر الروم فوجد قوماً هياًوا سفينة فركب معهم، فلما تلحجت السفينة تكفأت بهم، وكادوا أن يغرقوا فقال الملاحون: ههنا رجل عاص، أو عبد آبق، لأن السفينة لا تكون هكذا من غير ربح، إلا وفيها رجل عاص، فلا بد من أن نقترع ليظهر، فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في

البحر، فإن غرق واحد خيرٌ من أن تغرق السفينة، فافترعوا ثلاث مرات، فوقعت القرعة فيها على يونس عليه السلام، فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق، وألقى نفسه في البحر، فجاء حوت فابتلعه، فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماً فإنه ليس رزقاً لك، وإنما جعلتك له سجنًا ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي في ظلمات بطن الحوت، والبحر، والليل، وقيل: ابتلع حوته حوت آخر، فحصل في ظلمتي بطن الحوتين، وظلمة البحر والليل: ﴿أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ﴾ أي بأنه فـ «أن» مخففة من «أن» المشددة أو بمعنى أي ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي أنزهك تنزيهاً لا نقاباً بك من أن يعجزك شيء ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ بفراري من قومي بغير إذنك فكان ذلك ظلماً، فعوقب على ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم صابراً على أذاهم فإنه خرج لا على تعمد المعصية، بل لظنه أن خروجه موسع، يجوز أن يقدم ويؤخر. فقد وصف يونس عليه السلام ربه، بكمال الربوبية. ووصف نفسه بضعف البشرية، والنقص في أداء حق الربوبية وهذا القدر يكفي في السؤال ولذا قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه. وعن رسول الله ﷺ: «ما من مكروب يدعو بدعوة ذي النون في بطن الحوت إلا استجيب له». ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرِّ﴾ بسبب كونه في بطن خبيثته، فآلقاه الحوت في الساحل من يومه أو بعد ثلاثة أيام، ﴿وَكَذَلِكَ﴾، أي كما أنجينا يونس من كرب الحبس إذ دعانا ﴿نُجِّى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين بهذا الدعاء. ﴿وَزَكَرَيَّا﴾، أي واذكر خبره ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ بقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا﴾ أي وحيداً بلا ولد يرثني إرث نبوة وعلم، وحكمة، ﴿وَأنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٧٩﴾. أثنى عليه السلام على ربه لأنه ينكشف عن علمه أن عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالى. فإنه تعالى الباقي بعد فناء الخلق. ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ دعاءه ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾، نبياً حكيماً عظيماً ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾، للولادة بعد انتهائها إلى اليأس منها بحكم العادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان سن زكريا مائة، وسن زوجته تسعاً وتسعين ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي زكريا وولده وأهله، ﴿كَانُوا يُسْتَرْعَوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ أي في طاعة الله تعالى، ﴿وَيَدْعُوكَ رَغْبًا وَرَهْبًا﴾ أي يفرعون إلينا رغبة في ثوابنا، ورهبة من عقابنا، ﴿وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ أي خائفين متواضعين في عبادتهم، حذرين عن الانبساط في الأمور. ﴿وَالَّتِي أَحْصٰتْ فَرْجَهَا﴾ أي واذكر خبر مريم التي أحصت فرجها إحصاناً كلياً، من أن يصل إليه أحد بحلال أو حرام جميعاً. ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا﴾، أي فنفخنا الروح في عيسى فيها، أي أحييناه في جوفها، أي أجريناه فيه إجراء الهواء بالنفخ من جهة روحنا جبريل، ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعٰلَمِينَ﴾ ﴿٨١﴾.

أما آيات مريم فظهور الحبل فيها لا من ذكر، ورزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة، وأنها لم تلتقم ثدياً يوماً قط. وتكلمت في صباها، كما تكلم عيسى في صباه، فجعلهما الله آية للناس، فيستدلون بما خصا به من الآيات على قدرته تعالى وحكمته. ﴿إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي

إن ملة الإسلام وهي التوحيد، هي ملتكم أيها الناس، حال كونها غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم السلام، أي يجب عليكم أن تكونوا عليها، لا تنحرفوا عنها.

وقرأ الحسن «امتكم» بالنصب على البدل من هذه، أو عطف بيان، و «أمة» بالرفع خبران، ويرفعهما معاً خبرين. ﴿وَأَنَا رِئِيسُكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (١٦) أي وحدوني وأعرفوني أيها الكفار أو داوموا على عبادتي أيها المؤمنون. ﴿وَنَقُطِعْ أَمْرَهُمْ بِئِنَّهُمْ﴾ أي تفرقوا في أمرهم بأن آمنوا بالبعض، وكفروا بالبعض، ﴿كُلُّ﴾، من الثابت على الدين الحق، والزائغ عنه إلى غيره، ﴿إِلَّيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (١٧). فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ أي لا حراماً لثواب عمله، ﴿وَأَمَّا لَكُمْ﴾ أي لسعيه، ﴿كَثِيرٌ مِّنْ أَثْمَارِ الْفِعْلِ﴾ أي مثبتون في صحائف أعمالهم. ﴿وَكَمْ مِّنْ أُمَّةٍ قَدِ افْتَرَيْنَا لَهُمْ قُبُورًا مُّزِينَةً وَأَنَّا لَهُم مَّوْعِدٌ يَّوْمَ يَأْتُونَ﴾ (١٨). أي ممتنع على أهل قرية قدرنا هلاكهم بالموت، عدم رجوعهم إلينا للجزاء، بأن يذهبوا تحت التراب باطلاً من غير إحباس بالنعمة، أو بالعذاب. أو المعنى: واجب على أهل قرية أهلكناها بالموت، عدم رجوعهم عن الشرك، وعن الدنيا، فإن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتِ الْوَسْطَةَ الْبَيْنَةَ لَنُنْفِثَنَّ بَيْنَكُمْ مَاءً فَتَصَالُوا فِي يَوْمٍ ذُو نَحْرٍ أَلَّا تَعْلَمُونَ﴾ (١٩) لا تشرعوا به شيئاً [الأنعام: ١٥١] وترك الشرك واجب وليس بمحرم. ﴿حَقَّ إِذَا فَتِنَتْ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ﴾، أي يستمرون على الهلاك، حتى إذا قامت القيامة يرجعون إلينا ويقولون: يا ويلنا الخ. أو لا يرجعون عن الكفر، حتى إذا قامت القيامة يرجعون عنه حين لا ينفعهم الرجوع، ويأجوج ومأجوج، قبيلتان من الإنس، والمراد حتى إذا فتحت سدهما وذلك بعد نزول عيسى إلى الأرض، وبين موت عيسى والنفخة الأولى، قدر اثنتي عشرة سنة من السنين المعتادة.

وقرأ ابن عامر بتشديد التاء. ﴿وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَذْبٍ يُنْزَلُونَ﴾ (٢٠) أي والحال أن يأجوج ومأجوج من مكان مرتفع يخرجون.

وقرأ ابن عباس «من كل جدث» أي والناس يخرجون من قبورهم، فيحشرون إلى موقف الحساب. ﴿وَأَقْرَبُ الْوَعْدِ الْحَقُّ﴾، أي وهو البعث والحساب والجزاء ﴿فَإِذَا هُمْ﴾، «فإذا» للمفاجأة تسد مسد الفاء، فإذا دخلتها الفاء، تعاونت على وصل الجزاء بالشرط، وتأكدت، والضمير للقصة، وما بعده خبر مقدم أي فالقصة ﴿شَخْصَةً أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، أي أن القيامة إذا قامت ارتفعت أبصار هؤلاء من شدة الأحوال، فلا تكاد تطرف من شدة ما يخافونه قائلين: ﴿يَوَيْلَنَا﴾ أي يا هلاكنا، تعال فهذا أوان حضورك، ﴿قَدْ كُنَّا﴾ في الدنيا، ﴿فِي غَفْلَةٍ تَامَةٍ﴾ (٢١) أي الذي أصابنا من البعث والجزاء ولم نعلم أنه حق، ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٢٢). أي لم نكن غافلين عنه، بل كنا ظالمين أنفسنا بتعمد الكفر والإعراض عن الإيمان حيث كذبنا الرسل وعبدنا الأوثان. ﴿إِنَّكُمْ﴾ يا أهل مكة، ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي من غير

الله من الأوثان وغيرها، ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ أي حطب جهنم يرمون فيها، ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ﴾ أي داخلون فيها.

وروي أن رسول الله ﷺ حين تلا هذه الآية وقال له ابن الزبيري - والد عبد الله القرشي -: خصمتك ورب الكعبة، أليست اليهود عبدوا عزيراً، والنصارى المسيح، وبنو مليح الملائكة؟ رد ﷺ بقوله: «ما أجهلك بلغة قومك، أما فهمت أن «ما» لما لا يعقل؟» وقد أسلم ابن الزبيري بعد هذه القصة. ﴿لَوْ كَانَتْ هَؤُلَاءِ﴾ أي أصنامهم ﴿ءَالِهَةً﴾ كما يزعمون ﴿مَا وَرَدُوهَا﴾، أي ما دخلوا النار، ﴿وَكُلٌّ﴾ من العبداء والمعبودين، ﴿فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أي لا خلاص لهم عنها. ﴿لَهُمْ﴾ أي للعبدة ﴿فِيهَا زَفِيرٌ﴾، أي أنين وتنفس شديد، ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ أصوات المعذبين لشدة الهول وفظاعة العذاب.

وقد جرت عادة الله تعالى، أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾، أي الذين سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة، ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا﴾، أي جهنم ﴿مُبْعَدُونَ﴾. عن ألمها فإنهم في الجنة. وشتان بينها وبين النار. ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾، أي صوت جهنم وحركة تلتهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة وهذه الجملة بدل من «مبعدون»، أو حال من ضميره، أو خبر ثانٍ، وهي مذكورة للمبالغة في إنقاذهم منها. ﴿وَهُمْ﴾ أي من تقدم لهم الوعد بالثواب، ﴿فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ﴾، أي تمت نعيم الجنة، ﴿خَالِدُونَ﴾ أي دائمون في غاية النعم. ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ﴾، حين تغلق النار على أهلها ويأسون من الخروج منها، وحين يذبح الموت في صورة كبش أملح بين الجنة والنار، وينادي: يا أهل النار خلود بلا موت، فيأس أهل النار من الخروج منها، وحين يؤمر بالكافر إلى الذهاب إلى النار. ﴿وَنُلْقِيَهُمْ الَّمَائِيَّةَ﴾، أي الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقوالهم، على أبواب الجنة بالبشرى قائلين ﴿هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾. أي هذا الوقت وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم به في الدنيا فأبشروا بفنون المثوبات، وبجميع ما يسركم بإيمانكم وطاعاتكم. ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ بنون العظمة.

وقرىء «يطوي» بالياء والتاء على البناء للمفعول، فالظرف منصوب بـ «أذكر» أو بـ «تلقاهم». ﴿كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكَتُبِ﴾، أي يوم نطوي السماء طياً، كطيّ الطومار للمكتوبات. وقرأ حفص وحمزة والكسائي بصيغة الجمع. والباقون بصيغة الأفراد، واللام متعلقة بمحذوف وهو حال من السجل، ومعنى طي الطومار للمكتوب، كون الطومار ساتراً لتلك الكتابة، ومخفياً لها لأن الطي ضد النشر الذي يكشف. ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ﴾، أي نعيد ما خلقناه أو لا إعادة مثل بدئنا إياه في كونها إيجاداً بعد عدم، أو جمعاً للأجزاء المتبددة، فهو تشبيه للإعادة بالابتداء في تناول قدرة الله تعالى لهما على السواء ﴿وَعَدًا عَلَيْنَا﴾ أي وعدنا

بالإعادة، وعداً حقاً علينا إنجازه بسبب الإخبار عن ذلك، وتعلق العلم بوقوعه. ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ أي إنا سنفعل ذلك لا بد فوقوع ما علم الله وقوعه واجب. ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ أي وبالله لقد كتبنا في كتاب داود بعدما كتبنا في التوراة، أو لقد كتبنا في جميع كتب الأنبياء بعدما أثبتنا في السوح المحفوظ، ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الْعَاقِلُونَ﴾. أي أن أرض الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين، وإعزاز المسلمين. ﴿إِنَّا فِي هَذَا﴾ أي في المذكور هذه السورة من البراهين الدالة على التوحيد وصحة النبوة، ﴿لَبَلَّغْنَا﴾ أي لكفاية، ﴿لِقَوْمٍ عَصِيدِينَ﴾ أي عاملين بعلومهم وهم أهل الصلوات الخمس، وشهر رمضان. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي وما أرسلناك يا أشرف الخلق بالشرائع، إِلَّا رحمة للعالمين أي إِلَّا لأجل رحمتنا للعالمين قاطبة في الدين والدنيا.

فإن الناس في ضلالة وحيرة، فبعث الله سيدنا محمد ﷺ، فبين سبيل الثواب وأظهر الأحكام، وميز الحلال من الحرام. وإن كل نبي قبل نبينا إذا كذبه قومه، أهلكهم الله بالخسف، والمسخ، والغرق فالله تعالى آخر عذاب من كذب نبينا إلى الموت، ورفع عذاب الاستئصال عنهم به ﷺ. ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل، ﴿إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾، أي إنما يوحى إليّ وحدانية إلهكم، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي يا أهل مكة خصصوا العبادة بإلهكم الواحد وهو الله تعالى، فلا استفهام بمعنى الأمر. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنِ أَذْرَيْتُ أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ أي فإن أعرضوا عن توحيد المعبود، فقل يا سيد الرسل: إني أعلمتكم بأنني محارب لكم على إعلان، ولكن لا أدري متى يأذن الله لي محاربتكم. فتبين بهذا أن السورة مكية، فإن الأمر بالجهاد كان بعد الهجرة ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى، ﴿يَعْلَمُ الْغَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾، من الأحقاد للمسلمين، ومن النفاق، فيجازيكم عليه. ﴿وَإِنِ أَذْرَيْتُ لَعَلَّكُمْ فَتَنَةً لِّكُمْ وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي ما أدري لعل تأخير الجهاد استدراج وضرر لكم، وتمتع لكم إلى انقضاء آجالكم. ﴿قُلْ﴾ أي رسول الله ﷺ، وقرأ حفص بصيغة الماضي. والباقون بصيغة الأمر: ﴿رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ﴾ أي احكم بيننا وبين أهل مكة بالعدل المستلزم لتعجيل العذاب وقد استجيب دعاؤه ﷺ، حيث عذبوا في بدر، وأحد، والخندق، وحنين. ﴿وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ﴾ أي كثير الرحمة على عباده، ﴿الْمُسْتَعَانُ﴾ أي المطلوب منه المعونة ﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ أي تقولون: إن الشوكة تكون لهم، وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد. فكذب الله ظنونهم وخذلهم، ونصر رسوله ﷺ والمؤمنين.

سورة الحج

مختلطة بين مكّي ومدني ست وسبعون آية، ألف ومائتان وإحدى
وتسعون كلمة خمسة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورًا رِجَالَهُمْ﴾ بأن تطيعوه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ أي إن شدة حركة الأرض في قرب الساعة في نصف رمضان، معها طلوع الشمس من مغربها، أمرٌ حادث، جليل، لا تدرك العقول كنهه.

روي عن رسول الله ﷺ في حديث الصور: «أنه قرن عظيم، ينفخ فيه ثلاث نفخات، نفخة الفزع، ونفخة الصعقة، ونفخة القيام، لرب العالمين، وأن عند نفخة الفزع، ﴿يَسِيرَ اللَّهُ الْجِبَالُ﴾، ﴿وترجف الراجفة﴾، ﴿تتبعها الرادفة﴾ ﴿قلوب يومئذ واجفة﴾ وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج، أو كالقناديل المعلقة ترجرجه الرياح»^(١). ﴿يَوْمَ تَكُونُهَا﴾ منصوب به «تذهل»، أو بدل اشتغال من «زلزلة»، أي وقت رؤيتكم الزلزلة ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾، أي تغفل مع دهشة عن طفلها الذي ألقمته ثديها، بحيث لا يخطر ببالها أنه ما ذا، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾، أي تلقي الحوامل جنينها لغير تمام، ﴿وَتُرى النَّاسُ سُكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكْرَىٰ حَقِيقَةً﴾، فالخطاب لكل أحد، أي يراهم كل أحد برؤية الزلزلة، كأنهم سكارى، وما هم بسكارى حقيقة. وقال ابن عباس، والحسن: أي وتراهم سكارى من الخوف، وما هم بسكارى من الشراب.

وقرأ حمزة والكسائي «سُكْرَى» بفتح السين، وسكون الكاف. وقرىء: «تُرى الناس» بالبناء للمجهول، والضمير للمخاطب، والناس بالنصب، أي تظنهم سكارى، وبالرفع نائب الفاعل على تأويله بالجماعة. وقرىء «تُرى»، بضم التاء وكسر الراء، أي تُرى الزلزلة الخلق جميع الناس سكارى. ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ أي ولكن ما أزهقهم من هول عذاب الله

(١) رواه الترمذي في كتاب القيامة، باب: ٨، والدارمي في كتاب الرقاق، باب: في نفخ الصور، وأحمد في (م ٢/ص ١٦٢، ١٩٢).

تعالى، هو الذي أذهب عقولهم وطير تمييزهم. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾، أي وبعض الناس، كالنضر بن الحرث، وأبي جهل، وأبي بن خلف، ﴿مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ﴾، أي في دين الله وكتابه وقدرته، ﴿يَعْتِرِ عَلِيمٌ﴾ أي ملتبساً بغير علم، فإنهم ينكرون البعث، وقالوا: إن الله لا يقدر على إحياء من صار تراباً، ويكذبون القرآن ويقولون: ما يأتيكم به محمد، كما كنت أحدثكم به عن القرون الماضية، فهو أساطير الأولين. ﴿وَيَتَّبِعُ﴾ في جداله، ﴿كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ أي عاتٍ متجرد للفساد، والمراد: إما شياطين الإنس، وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى الكفر، وإما إبليس وجنوده. ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾ مبني للمفعول صفة ثانية، أي قد كتب على الشيطان في أم الكتاب لظهور ذلك من حاله، ﴿أَنَّهُ﴾ أي الشأن، ﴿مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ أي من أتخذه ولياً وأطاعه، ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾، بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي من يقبل الشيطان بقوله فشأنه أن الشيطان يضله عن طريق الجنة. ﴿وَيَهْدِيهِ﴾ أي يدعوهُ ﴿إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي إلى ما يؤدي إلى عذاب النار الوقود، من السيئات. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي أهل مكة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريحكم، ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾، أي خلقنا كل فرد منكم، ﴿مِّنْ تُرَابٍ﴾، لأن المني ودم الطمث، يتولدان من الأغذية وهي من النبات، وهو يتولد من الأرض والماء، ﴿ثُمَّ﴾ خلقناكم، ﴿مِّنْ نُّطْفَةٍ﴾، أي مني ﴿ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ﴾ أي دم جامد، ﴿ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ﴾ أي لحمه صغيرة قدر ما يعضغ، ﴿مُخَلَّقَةٍ﴾، أي تامة الصور، والحواس، والتخاطيط، ﴿وَظَرٍ مُّخَلَّقَةٍ﴾ أي وناقصة في هذه الأمور. ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾، أي أخبرناكم في القرآن، بدء خلقكم لنبين لكم ما يزيل عنكم ذلك الريب في أمر بعثكم، فإن القادر على هذه الأشياء، كيف يكون عاجزاً عن الإعادة ﴿وَنُقَرِّفُ الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِنَّ أَجَلَ مُّسَمًّى﴾، أي ونحن نقر بعد ذلك في الأرحام ما نشاء أن نقره فيها من الولد إلى وقت الوضع. ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ من بطون أمهاتكم بعد إقراركم فيها، عند تمام الوقت المقدر بالإرادة القديمة والحكمة الأزلية، ﴿طِفْلاً﴾ أي حال كونكم صغاراً، ﴿ثُمَّ لِنَتَّبِعَنَّ أَشَدَّكُمْ﴾، أي ثم نسهل في تربيتهكم أموراً لتبلغوا كما لكم في القوة والعقل والتمييز، ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّؤْتَىٰ﴾ على كماله في ذلك، ﴿وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُصْرِ﴾ أي إلى أخسه، وهو الهرم والخرف. ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً﴾ أي ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من ضعف البدن، وسخافة العقل، وقلة الفهم، فينسى ما علمه، وينكر ما عرفه، ويعجز عما قدر عليه. ﴿وَتَرَىٰ﴾ أيها المجادل ﴿الْأَرْضَ هَائِدَةً﴾ أي يابسة خالية من النبات، ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ أي ماء المطر والعيون، والأنهار، ﴿أَهْتَزَّتْ﴾ أي تحركت في رأي العين بسبب حركة النبات، ﴿وَوَبَّتْ﴾ أي انتفخت للنبات، ﴿وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ﴾ أي وأخرجت بالماء كل نوع من أنواع النبات حسن، يسر ناظره. ﴿ذَلِكَ﴾، أي الصنع البديع في الإنسان، والأرض حاصل ﴿يَٰۤأَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الموجود الثابت، المتحقق في

الألوهية فهذه الموجودات دالة على وجود الصانع، ﴿وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ﴾، أي شأنه إحياء الموتى كما أحيى الأرض الميتة، ﴿وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٦﴾ فإذا دلت المشاهدة على قدرته تعالى على إحياء بعض الأموات، لزم اقتداره تعالى على إحياء جميع الأموات، فلا بد وأن يكون قادراً على إعادة الموتى إلى الحياة، ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٧﴾.

وهذا كناية عن كونه تعالى حكيماً، لأنه من روافد الحكمة، فالمعنى ذلك أي خلق الإنسان، وإحياء النبات، حاصل بسبب أنه تعالى قادرٌ على إحياء الموتى، وأنه تعالى حكيم لا يخلف وعده وقد وعد بإتيان الساعة، والبعث، فلا بد أن يفي بما وعد. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهو أبو جهل بن هشام، ﴿مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ أي في شأنه تعالى، ﴿يَغْيِرْ عَلَيْهِ﴾ أي كائناً بغير علم ضروري، ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي نظر صحيح هادٍ إلى المعرفة. ﴿وَلَا كِتَابٌ مِّنْهُ﴾ أي وحيٌّ مظهرٌ للحق أي يجادل في شأنه من غير تمسك بقياس ضروري ولا بحجة نظرية، ولا ببرهان سمعي. ﴿ثَاقِبٌ﴾ عَظِيمٌ. حال ثانية من فاعل «يجادل»، أي معرضاً بجانبه عن الحق متكبر.

وقرأ الحسن بفتح العين أي مانعاً لتعطفه قاسياً. ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، متعلق بـ «يجادل» أي فإن المجادل أظهر التكبر لكي يتبعه غيره، فيضله عن طريق الحق بالتمويهات، فجمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، بفتح الباء، فتكون اللام للعاقبة، أي فإن المجادل أظهر التكبر فيستمر ضلاله عن دين الله، أو يزيد ضلاله عنه في عاقبة أمره، فلا هداية له بعده. ﴿لَمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والإهانة. ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ﴿٩﴾ أي عذاب النار المحرقة. ﴿ذَلِكَ﴾، أي العذاب الدنيوي والأخروي، ﴿يَمَاقَدَمَتْ يَدَاكَ﴾ أي بسبب ما عملته من الكفر والمعاصي، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِيمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ﴿١٠﴾ ومحل «أن» رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من جهتهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي على طرف من الدين، لا في وسطه، وعلى ضعيف يقين، والجار والمجرور حال من فاعل يعبد أي متزلزلاً. ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ﴾، دنيوي وهو ما يوافق الطبع، ﴿أَطْمَأَنَّ بِهِ﴾ أي ثبت على ذلك الدين، بسبب ذلك الخير الذي يوافق هواه، ﴿وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ﴾ وهو ما يثقل على طبعه ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ أي رجع إلى دينه الأول، وهو الشرك بالله ولما كانت الشدة ليست بقبیحة لم يقل تعالى: وإن أصابه شر لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شراً في نفسه، بل هو سبب القرب بشرط التسليم والرضا بالقضاء.

نزلت هذه الآية في أعراب كانوا يقدمون على النبي ﷺ بالمدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا صحَّ في المدينة جسمه، ونتجت فرسه مهرأ حسناً، وولدت امرأته غلاماً، وكثر ماله، قال: هذا دين حسن واطمأن إليه، وإن أصابه مرض، وولدت امرأته جارية، أو أجهضت

رماكه، ولم تلد فرسه، وذهب ماله، وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان وقال له: ما جاءتك هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين، فينقلب عن دينه، وهذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والكلبي رضي الله عنه. ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾.

قرأ العامة «خسر» فعلاً ماضياً وهو استئناف أو حال من فاعل «انقلب»، أو بدل من «انقلب». وقرأ مجاهد «خاسر» بصيغة اسم الفاعل منصوباً على الحال. وقرئ بالرفع على الفاعلية، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف، وذلك لأنه يذهب في الدنيا الكرامة، وإصابة الغنيمة، وأهلية الشهادة، والإمامة، والقضاء، وعصمة ماله ودمه، ويفوت في الآخرة الثواب الدائم، ويحصل له العقاب الدائم. ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي الواضح إذا لا خسران مثله ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ استئناف مبين لعظم الخسران، وهي واردة في المشركين الذين قدموا إلى النبي ﷺ، وعلى وجه النفاق وهم: بنو الحلاف، منافقو بني أسد وغطفان، أي أيعبد من ذكروهم بنو الحلاف متجاوزاً عبادة الله تعالى، جماداً لا يضره إذا لم يعبد، ولا ينفعه إن عبده ﴿ذَلِكَ﴾ العبادة ﴿هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ عن الصواب، وهو الكفر العظيم. ﴿يَدْعُوا﴾ بالقول ﴿لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾، استئناف مذكور لبيان عاقبة عبادته المذكورة، فالدعاء بمعنى القول، واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاً له، و «من» مبتدأ، و «ضره» مبتدأ ثان، خبر «أقرب»، والجملة صلة للمبتدأ الأول. أي يقول ذلك الكافر يوم القيامة بصراخ حين يرى تضمره بمعبوده ودخوله النار بسببه، لمن ضره أقرب من نفعه والله، ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾ أي الناصر هو، ﴿وَلَيْسَ الْعَشِيرُ﴾ أي صاحب هو ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ لأن عبادتهم حقيقية، ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الجنة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ بهم من أنواع الفضل والإحسان زيادة على أجورهم ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾.

أي من ظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا بإعلاء كلمته، وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه، فليطلب سبباً يصل به إلى سماء الدنيا فليقطع نصر الله لنبيه، ولينظر هل يتهياً له الوصول إلى السماء بحيلة، وهل يتهياً له أن يقطع بذلك نصر الله عن رسوله، فإذا كان ذلك ممتنعاً كان غيظه عديم الفائدة، وهذا زجرٌ للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه، فإن أعداءه ﷺ، كانوا يتمنون أن لا ينصره الله، وأن لا يُعليه على أعدائه، فمتى شاهدوا أن الله نصره غاظهم ذلك. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإنزال ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي القرآن ﴿أَيَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ﴾ أي واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فأيات حال من الهاء ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ﴾ هدايته، بأن يخلق له المعرفة ومحل الجملة، إما الجر على حذف الجار المتعلق بمحذوف مؤخر، أي ولأن الله يهدي من يريد أنزله كذلك، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والأمر أن الله يهدي

من يريد هدايته، ثم يبين من يهديه ومن لا يهديه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، بكل ما يجب أن يؤمن به، ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾: أي تدينوا بدين اليهودية، ﴿وَالصَّابِغِينَ﴾: وهم شعبة من النصارى - قيل: سميت بذلك لنسبتها إلى صابئ عم نوح عليه السلام - ﴿وَالنَّصْرَتَى﴾: وهم الذين انتحلوا دين النصرانية، ﴿وَالْمَجُوسَ﴾: عبدة الشمس والنيران، ﴿وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾: هم عبدة الأوثان، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، في الأحوال والأماكن فيظهر المحق، من المبطل، فلا يجازيهم جزاءً واحداً بغير تفاوت، ولا يجمعهم في موطن واحد، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾. أي فهو عالم بما يستحقه كل منهم، فلا يجري في ذلك الفصل حيف، ولا يغيب عن علمه شيء.

والأديان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبياء ستة، فمن الناس من يعترفون بوجود الأنبياء، ومن لا، فالمعترفون بذلك: فإما أن يكونوا أتباعاً لمن كان نبياً أو لمن كان متنبياً، فاتباع الأنبياء هم المسلمون، واليهود، والنصارى، وفرقة أخرى بين اليهود والنصارى، وهم الصابئون: فهم مختلفون في نبوة محمد، وموسى، وعيسى، فاليهود: نفوا نبوة محمد وعيسى. والنصارى: نفوا نبوة سيدنا محمد ﷺ. والصابئون، تارة يوافقون النصارى في أصول دينهم، فتحلّ لنا مناعتهم، وتارة يخالفونهم فلا تحلّ مناعتهم، ويطلق الصابئون أيضاً على قوم أقدم من النصارى يعبدون الكواكب السبعة، ويضيفون الآثار إليها، وينفون الصانع المختار، فهؤلاء لا تحلّ مناعتهم وأتباع المتنبىء هم المجوس، قيل: هم قوم يستعملون النجاسات. والمنكرون للأنبياء على الإطلاق: هم عبدة الأصنام، وهم المسمّون بالمشرّكين ويدخل فيهم البراهمة على اختلاف طبقاتهم.

وقال قتادة: ومقاتل الأديان ستة، واحد لله تعالى وهو الإسلام، وخمسة للشيطان، وهي ما عداه. وقرأ نافع «الصّابِغِينَ» بالياء التحتية بعد الباء الموحدة. وقال الزجاج: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي﴾ خير لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كما نقول: إن أخاك إن الدينَ عليه لكثير، وأدخلت «إن» على واحد من جزء، أي الجملة لزيادة التأكيد. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ بِخَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَ﴾ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ﴾ أي ينقاد أي يتقادون لتدبيره تعالى انقياداً تاماً يقبلون لما أحدثه الله تعالى فيهم من غير امتناع ﴿وَيَسْجُدُ لَهُ تَعَالَى﴾ ﴿كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ سجدوا طاعة وعبادة وهم المؤمنون. ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ بامتناعه من السجود وهو من لا يوحد الله تعالى.

وقرىء «حق» بالرفع، و«حقاً» بالنصب أي حق عليه العذاب حقاً ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ﴾ بالشقاوة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ بالسعادة أي إن الذين وجب عليهم العذاب ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم بطريق الشفاعة لهم. وقرأ ابن أبي عبيدة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر

ميمي أي فما له من إكرام ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿١٥﴾ من الإكرام بالشواب والإهانة بالعقاب ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ أي طائفة المؤمنين وطائفة الكفار المنقسمة إلى الفرق الخمس فريقان مختصمان.

وقرأ ابن كثير «هذان» بتشديد النون.

وروي عن الكسائي «خصمان» بكسر الخاء ﴿أَخْصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ أي في شأنه قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في المسلمين وأهل الكتاب حيث قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم. وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكم أمنا بنينا محمد ﷺ، وأمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا، ثم تركتموه وكفرتكم به حسداً. فهذه خصومتهم في ربهم فحكم الله بينهم فقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ أي قدرت على مقادير جثثهم نيران تحيط بهم إحاطة الثياب بلباسها. فالمراد بالثياب إحاطة النار بهم أي جعلت النار محيطة بهم كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، كما روي عن أنس، وقال سعيد ابن جبير: أي قطعت قمص وجباب من نحاس أذيب بالنار كقوله تعالى: ﴿سَرَّابِنُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠]. فليس شيء حمى بالنار أشد حرارة منه ﴿يُصْبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ أي الماء الحار ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ أي يذاب بالماء الحار إذا يصب على رؤوسهم ظاهرهم وباطنهم من الجلود والأمعاء. وفي الحديث الذي رواه الترمذي: «إن الحميم ليصب من فوق رؤوسهم فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه - وهو الصهر - ثم يعاد كما كان»^(١). ﴿وَلَهُمْ﴾ أي للكفرة ﴿مَقْلِعٌ مِنْ حديدٍ﴾ أي مطارق من حديد فـ «اللام» للاستحقاق ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿مِنْ غَيْرٍ﴾ شديد ﴿أُعِيدُوا فِيهَا﴾ بالمقامع.

روي عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهو وافيها سبعين خريفاً ﴿وَقِيلَ لَهُمْ: ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي عذاب الغليظ من النار لعظيم الإهلاك ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا﴾ بالبناء للمفعول وتشديد اللام أي يزينون. وقرئ بسكون الحاء أي يلبسون في الجنة أي تحليهم الملائكة بأمره تعالى. وقرئ «يحلون» بفتح الياء وسكون الحاء أي يلبسون حلبيهم ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ بالجر في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب بناء على أن الأساور مركبة منهما بأن يرصع الذهب باللؤلؤ وفي سورة الكهف ليس فيها ذكر لؤلؤ وفي سورة هل أتى لم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب وهنا قد ذكرا فيجتمع لهم التزين بهذه الأمور بالذهب

وحده وبالفضة وجدها وبالذهب واللؤلؤ وبالنصب في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من أساور، لأنه يقدر ويحلون حلياً من أساور ويحلون لؤلؤاً فمن ذهب بيان للأساور ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿حَرِيرٌ﴾ أي أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة فلا يمكن عراؤهم منه ﴿وَهَدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وهو قولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة الآية كما قاله ابن عباس في رواية عطاء ﴿وَهَدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ أي أرشدوا إلى الطريق إلى الله تعالى وهو دين الإسلام فالحميد هو الله فهو محمود في أفعاله ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يصرفون الناس عن دين الله ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي وعن دخوله ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَكَفِ﴾ أي المقيم ﴿فِيهِ وَالْبَازِ﴾ أي الطارىء. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب «سواء» بالنصب مفعول ثانٍ لـ «جعلناه» و «العاكف» مرفوع به على الفاعلية وللناس متعلق «بسواء» ظرف له. والباقون «سواء» بالرفع على أنه خبر مقدم و «العاكف» مبتدأ والجملة مفعول ثانٍ لـ «جعلناه». وقرئ «العاكف» بالجر على أنه بدل من الناس ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ مِنَ الْإِحْكَامِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ فبالحداد وبظلم حالان مترادفان ومفعول «يرد» متروك ليتناول كل متناول أي ومن يرد في مكة مراداً، مائلاً عن الاعتدال ظالماً أحداً نذقه من عذاب أليم فإن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق العدل في جميع ما يقصده. وقرئ «يرد» بفتح الياء أي من أتى فيه بالحداد كاحتكار الطعام، وكدخول مكة بغير إحرام ﴿وَأَذِّنَا لِلْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ أي واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مرجعاً له بأن يكون موحداً بقلبه لرب البيت عن الشريك ومشتغلاً بجسده بتنظيف البيت عن الأوثان ﴿أَنْ لَا تُشْرِكَ بِى شَيْئاً﴾ ف «أن» مفسرة لـ «بأننا» أي لا تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت ولا تجعل في العبادة لي شريكاً وكان البيت قد رفع إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوته حمراء فأعلم الله تعالى إبراهيم عليه السلام مكانه بريح أرسلها فكشفت ما حوله، فبناه على أسه الأول، ﴿وَوَهَبْنَا لِيُوقَىٰ﴾ من الأوثان والأقذار ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾ حوله ﴿وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ﴾ أي المصلين الجامعين بين القيام والركوع والسجود ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ أي ناد فيهم بالأمر بالحج زوي أن سيدنا إبراهيم صعد أبا قيس فقال: يأيتها الناس حجوا بيت ربكم فأجابه يومئذ بالتلبية من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى يوم تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ فمن لبي مرة حج مرة، ومن لبي مرتين حج مرتين ومن لبي أكثر حج بقدر تلبيته ﴿يَأْتُوكَ﴾ أي يأتوا البيت الذي بنينه ﴿رِجَالًا﴾ أي مشاة على أرجلهم. وقرئ بضم الراء وتخفيف الجيم وتشديدها. وقرئ «رجالي» كعجالي عن ابن عباس ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ أي وركبناً على كل بغير مهزول لطول سفره ﴿يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ أي تأتي جماعة الإبل من كل طريق بعيد. وقرئ «يأتون» أي الناس ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

لَهُمْ ﴿١٤﴾ أي ليحضروا منافع مختصة بهذه العبادة كائنة لهم دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادة كحصول المغفرة والأموال وقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا﴾ متعلق بـ «يأتوك» ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ وهي أيام عشر ذي الحجة كما اختاره الشافعي وأبو حنيفة لأنه معلوم عند الناس لحرصهم على علمه من أجل أن وقت الحج في آخره. وقال ابن عباس في رواية عطاء: إن أياماً معلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، كما اختاره أبو مسلم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. والمراد بالذكر ما وقع عند الذبح كان يقول الذابح باسم الله، والله أكبر اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ﴿عَلَى مَا رَزَقْتَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ أي لأجل ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، قال القفال: وكان المتقرب بها وبإراقة دمائها متصور بصورة من يفدي نفسه بما يعادلها فكانه يبذل تلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة الله تعالى واعترافاً بأن تقصيره كاد يستحق مهجته ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أي فاذكروا اسم الله على ضحاياكم فكلوا من لحومها ﴿وَأَطِيعُوا أَلْسِنَ الْفَقِيرِ﴾ ﴿١٥﴾.

قال ابن عباس: البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه. والفقر الذي تكون ثيابه نقية ووجهه وجه غناء. قال الشافعي: لا يأكل من الواجب شيئاً وذلك مثل دم التمتع والقرآن وجزاء الصيد والنذر وغير ذلك. وقال ابن عمر وأحمد وإسحاق: لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك. وقال مالك: يأكل من هدي التمتع ومن كل هدى وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر. وعن أصحاب أبي حنيفة أنه يأكل من التمتع ودم القرآن ولا يأكل من واجب سواهما ﴿ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ أي ثم بعد خروجهم من الإحرام ليقطعوا أدرانهم كالشارب والأظفار والإبط والعانة ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ أي ما أوجبوه على أنفسهم ما لم يكن الحج يقتضي وجوب ذلك من الضحايا وغيرها.

وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء أي ليتموا ذلك ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ الطواف الذي يتم به التحلل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي القديم، لأنه أول بيت بني وقد أعتق من غرق الطوفان زمن نوح ومن تسلط كل جبار دخل فيه ليهدمه، وهو بيت كريم لم يملك قط. وفي قراءة أبي عمر وتحريك اللامات الثلاثة بالكسر. وفي قراءة ابن ذكوان بكسر اللامين الأخيرين. وفي قراءة الباقيين بإسكان الكل ﴿ذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف ويذكر للفصل بين كلامين أي الشأن، ذلك المذكور من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا﴾ إلى هنا أو مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الأمر لازم لكم أو مفعول لمحذوف أي احفظوا ذلك ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أي ومن يعظم جميع تكاليف الله تعالى من مناسك الحج وغيرها بالعمل بموجبه فتعظيمه قربة عند الله يثاب عليها في الآخرة ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآثِمُ﴾ أي رخصت لكم حال الإحرام ذبيحة الأنعام وأكل لحومها ﴿إِلَّا مَا يَمِثِلُ عَلَيْكُمْ﴾ أي إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه مما حرم منها لعارض كالميتة

وما أهل به لغير الله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ أي فاجتنبوا القذر الذي هو الأوثان فعبادة الأوثان قذر معنوي ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أي القول المنحرف عن الواقع كالافتراء على الله تعالى بأنه حكم بتحريم البحائر والسوائب ونحوهما. ﴿حُفَّاءَ لِلَّهِ﴾ أي مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق ﴿غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ شيئاً من الأشياء وهذان حالان من واو «فاجتنبوا» فالأولى مؤسسة والثانية مؤكدة. ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ﴾ أي إن بعد من أشرك بالله عن الحق كبعد من سقط من السماء فذهب كالطير حيث تشاء فإن الأهواء المردية توزع أفكاره أو قذفت به الريح في مكان بعيد، فإن الشيطان قد طرحه في وادي الضلالة. أو المعنى من أشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً شبيهاً باستلاب الطير لحمه وتفرق أجزائه في حواصلها أو بسقوطه في المكان البعيد بعصف الريح به ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك التباعده لمن أشرك بالله أو امثلوا ذلك أمر الله ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْتِرَ اللَّهِ﴾ أي معالم الحج وهي الهدايا ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي فإن تعظيمها من أفعال دوي تقوى القلوب وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأن يختارها حسناً سماناً غالية الأثمان. روي أنه ﷺ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب. وأن عمر أهدى نجبية طلبت منه بثلاثمائة دينار. وسميت الهدايا شعائر لتعليمها بعلامة يعرف بها أنها هدايا كقطعن حديدية في سنامها وتعليق النعال في أعناقها وتعليق أذان القرب في أذان الغنم ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي الشعائر واجبة أو مندوبة ﴿مَنْفَعٌ﴾ مع تسمية الأنعام هدايا بأن تركبوها إن احتجتم إليها وتركبوها لغيركم بلا أجره، فإن كان إركابها بأجرة حرم وإن تشربوا ألبانها الفاضلة عن ولدها إذا اضطررتم إليها ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُسَمًّى﴾ أي إلى أن تنحروها ولا تسمى الأنعام شعاراً قبل أن تسمى هدايا، كما اختاره الشافعي. وروى أبو هريرة أنه ﷺ مر برجل يسوق بدنة وهو في جهد فقال ﷺ: «اركبها ويلك»^(١). ﴿ثُمَّ حَمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ أي ثم أعظم هذه المنافع وقت وجوب نحر الهدايا مستهية إلى الحزم كله. قال ﷺ: «كل فجاج منى منحراً»^(٢). ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم السالفة من عهد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ﴿جَعَلْنَا مَنَسَكًا﴾ أي قرباناً يتقربون إلى الله تعالى.

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً «منسكاً» بكسر السين، أي مذبحاً وهو موضع ذبح القربان. وقرأ الباقون بالفتح وهو إراقة الدم لوجه الله تعالى وهو ذبح القرايين ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا

(١) رواه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب: ركوب البدند وأبو داود في كتاب المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب: ركوب البدنة، وأحمد في (م ٢/ص ٢٥٤).

(٢) رواه أحمد في (م ٤/ص ٨٢).

رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿٦١﴾ أي عند ذبحها وفي هذا تنبيه على أن المقصود الأصلي من طلب الذبائح تذكر المعبود وعلى أن القربان يجب أن يكون من الأنعام ﴿فَاللَّهُمَّ إِنَّكَ وَاحِدٌ﴾ فلا تذكروا على ذبائحكم غير اسم الله وفي هذا بيان أن الله تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته لكل الخلق ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ أي فإذا كان إلهكم إلهاً واحداً فأخلصوا له الذكر بحيث لا يشوبه إشراك ألبتة وانقادوا له تعالى في جميع تكاليفه ﴿وَلْيَتَذَكَّرِ الْمُخْشِينَ﴾ أي المتواضعين فالحج من صفات المتواضعين كالتردد عن اللباس، وكشف الرأس، والغربة من الأوطان ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ من مشاق التكليف والمصائب، فأما ما يصيبهم من قبل الظلمة فالصبر عليه غير واجب بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ في أوقاتها.

وقرأ الحسن «والمقيم الصلاة» بنصب «الصلاة» على تقدير النون. وقرأ ابن مسعود «والمقيم الصلاة» على الأصل ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ في وجوه الخيرات وأمر الله تعالى رسوله أن يبشر بالجنة المتواضعين المتصفين بوجل القلوب إذا أمروا بأمر من الله تعالى وبالصبر إذا أصابهم البلاء من الله تعالى وبإقامة الصلاة في وقت السفر للحج وبصدقة التطوع، أي لذلك الوجل أثران الصبر على البلياء التي من قبل الله تعالى والاشتغال بالخدمة بالنفس وبالمال وهما أعز الأشياء عند الإنسان، فالخدمة بالنفس: هي الصلاة. والخدمة بالمال: هي إنفاقه في وجوه الخيرات ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهُمْ لَكَ مِنْ شُعَبِ اللَّهِ﴾ أي أعلام دينه وهو مفعول ثانٍ و «لكم» متعلق به «والبدن» عند الشافعي خاصة بالإبل، وعند أبي حنيفة الإبل والبقر ﴿لَكَ فِيهَا﴾ أي البدن ﴿خَيْرٌ﴾ أي منافع دينية ودنيوية هي درها ونسلها وصوفها وظهرها ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ أي على نحرها ﴿صَوَافٍ﴾ أي قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى ويد أخرى معقولة فينحرها كذلك بأن تقولوا عند الذبح بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك.

وقرأ «صواف» بضم النون. وقرأ «صوافي» أي خوالص لوجه الله تعالى، لا تشركوا بالله في التسمية أحداً على نحرها وخوالص من العيوب. وعن عمرو بن عبيد «صوافيا» بالتنوين عوضاً عن حرف الإطلاق عند الوقف ﴿فَإِذَا وَجَعَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي سقطت على الأرض وذلك عند خروج الروح منها ﴿فَكُلُّوا مِنْهَا﴾ إن شئتم إذا كانت الأضاحي تطوعاً ﴿وَأَطِيعُوا أَلْفَافِ﴾ أي الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال ﴿وَالْمُعْتَرِّ﴾ أي الذي يعتز بالسلام ولا يسأل بل يري نفسه للناس كالزائر ﴿كَذَلِكَ﴾ مع كمال عظمها ونهاية قوتها، أي فالله تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة التي يمكننا تصريفها على ما نريد وذلك نعمة عظيمة من الله تعالى في الدنيا والدين ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ أي لشكروا إنعامنا عليكم بالإخلاص ﴿لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا وَلَكِنْ بِنِآئِهَا الْقَوَى مِنْكُمْ﴾ أي لن يصل إلى الله تعالى أي إلى مرضاته لحوم القرايين ولا دماؤها، ولكن يقبل

الله الأعمال الطاهرة منكم فمنها التصديق باللحم: وهو من عمل العبد فيرفع إلى الله وأما نفس اللحم المتصدق به: فلا يرفع إلى الله. والمعنى: إن الله لا يثيبكم على لحمها إلا إذا وقع موقعا من وجوه الخير وهو امتثال أمره تعالى وتعظيمه والإخلاص له تعالى.

وروي أنهم كانوا في الجاهلية يضربون لحم الأضاحي على حائط الكعبة ويلطخونها بدمها فأراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشرية اللحم منصوبا حول الكعبة وتضمين الكعبة بالدم تقربا إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ﴾ أي إنما سخر الله تعالى البدن لكم هكذا لتشكروا الله تعالى على إرشادكم إلى أعلام دينكم وإلى كيفية التقرب بها، وإلى طريق تذليلها ولتقولوا: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ﴿وَيَنْبِرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون في أمور دينهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «يدفع» بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء والباقون بضم الياء وفتح الدال مع الألف وكسر الفاء أي يبالغ في دفع ضرر المشركين عن الذين آمنوا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ﴾ في أمانات الله تعالى وهي أوامره ونواهيه ﴿كَفُورٍ﴾ لنعمته وهم المشركون فإنهم أقروا بالصانع وعبدوا غيره فأى خيانة أعظم من هذا ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ﴾.

قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم في رواية حفص «أذن» بالبناء للمجهول. والباقون بالبناء للفاعل. وقرأ أهل المدينة وعاصم «يقاتلون» بالبناء للمفعول. وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي ببناء الفاعلين للفاعل وأبو عمرو وأبو بكر بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل. وابن عامر عكس هذا أي أذن الله بعد الهجرة للذين يريدون قتال المشركين في أن يقاتلوا ﴿يَأْتَهُمْ ظُلُمًا﴾ قيل: نزلت هذه الآية في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاعترضهم مشركو مكة فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة بسبب أنهم مظلومون بالإيذاء. وقيل: كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله ﷺ أذى شديداً، وكانوا يأتونه ﷺ من بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم: اصبروا فإنني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية ﴿وَلَنْ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِ﴾ أي نصر المؤمنين الذين يقاتلهم المشركون عليهم ﴿لَقَدِيرٌ﴾ وعد الله للمؤمنين بالنصر على طريق الكناية كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ مكة المعظمة فالموصول إما نعت للموصول الأول أو الثاني، أو بيان له أو بدل منه، وإما منصوب على المدح أو مرفوع بإضمار مبتدأ على المدح ﴿يَغْتَرِ حَقٌّ إِلَّا أَنْتَ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾. وهذا بدل من حق أي أنهم أخرجوا من مكة بغير سبب إلا بقولهم: ربنا الله وحده ومحمد رسوله إلينا، فالتوحيد هو الذي ينبغي أن يكون سبب التمكين في مكة لا سبب الإخراج فالإخراج به إخراج بغير حق ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ ﴿١﴾ بتسليط المؤمنين على الكافرين في كل زمان ﴿مَلِكَمَتِ صَوْبِغٍ﴾ للرهبانية ﴿وَبِيعٍ﴾ للنصارى ﴿وَصَلَوَاتٍ﴾ أي كنائس لليهود ﴿وَمَسْجِدٍ﴾ للمسلمين ﴿يَذْكُرُ فِيهَا﴾ أي في هذه المواضع الأربعة ﴿أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾.

قال الزجاج: أي ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا مواضع عبادات المؤمنين منهم فهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلى فيه، فلولاً ذلك الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه. وهي المسماة بالصلوات، وهي كلمة معربة أصلها بالعبرانية: «صلوئا» بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصر وبه قرئ في الشواذ. ومعناه في لغتهم «مصلى»، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وهما للنصارى. لكن الصوامع هي التي يبنونها في الصحارى والبيع هي التي يبنونها في البلدان، وفي زمن نبينا محمد ﷺ المساجد.

وقرأ نافع «دفاع» بكسر الدال وفتح الفاء مع الألف وقرأ نافع وابن كثير «لهدمت» بتخفيف الدال ﴿وَلْيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي من ينصر دينه وأوليائه بأن يظفرهم بأعدائهم بالتجلد في القتال، وبإيضاح الأدلة وبالإعانة على الطاعات ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على هذه النصرة التي وعدنا للمؤمنين ﴿عَزِيزٌ﴾ أي لا يمنعه شيء وقد أنجز الله وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب، وأكاسرة العجم وقياصرتهم، وأورثهم، أرضهم وديارهم. ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي المأذون لهم في القتال المخرجون من ديارهم هم الذين إن أعطيناهم السلطنة ونفاذ القول على الخلق أتوا بالأمور الأربعة هي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا دليل على صحة إمامة الخلفاء الأربعة لأن الله تعالى لم يعط نفاذ الأمر غيرهم من المهاجرين. أما الأنصار فلم يخرجوا من ديارهم وفي هذه الآية إخبار من الله تعالى بالغيب عما تكون عليه سيرة المهاجرين إن أعطاهم السلطنة على الأرض وثناء منه تعالى عليهم قبل إحداثهم الخير ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ وفي هذه إشارة إلى حضور سلطنة من أخرجهم كفار مكة ووقوع ملكه مع السيرة العادلة - وهم الخلفاء الراشدون - ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى في العاقبة فإنه تعالى هو الذي لا يزول ملكه أبداً، وفي هذا تأكيد للوعد بإعلاء دينه تعالى وإظهار أوليائه ﴿وَلَنْ يُكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ﴾ وقوم إزهييم وقوم لوط ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى﴾ أي وإن تحزن يا أشرف الخلق على تكذيب قومك إياك فأنت يا أكرم الرسل لست بأوحيدي في التكذيب، فتسل بهم فإنه قد كذب سائر الأمم أنبياءهم قبل تكذيب قومك إياك. كذب قوم نوح الذين هم من أشد الناس نوحاً عليه السلام، وكذب قوم هود الذين هم ذوو الأبدان الشداد هوداً عليه السلام، وكذب قوم صالح الذين هم أولو الأبنية الطوال في الجبال والسهول صالحاً

عليه السلام، وكذب قوم إبراهيم المتكبرون إبراهيم عليه السلام، وكذب قوم لوط الأنجاس لوطاً عليه السلام، وكذب قوم شعيب أرباب الأموال المجموعة شعبياً عليه السلام، وكذب أهل مصر وهم القبط موسى عليه السلام، ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ أي أمهلتهم حتى انصرفت جبال آجالهم ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ بعذاب الاستئصال ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝١١﴾ أي فانظر يا سيد الرسل كيف كان تغييرى عليهم، فإن الله غير حياتهم بإهلاكهم بعذاب الاستئصال وعمارتهم بالخراب ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾.

وقرأ أبو عمرو ويعقوب «أهلكتها» على وفق «فأملت» ثم «أخذتهم»، أي فأهلكنا كثيراً من القرى بإهلاك أهلها، ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي كافراً أهلها. وهذه جملة حالية من مفعول أهلكنا ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ أي فهي ساقطة حيطانها على سقفها، بأن خرت سقفها على الأرض، ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف، أو فهي خالية عن الناس مع بقاء عروشها، وهذه معطوفة على «أهلكناها» فلا محل لها من الأعراب إن جعلت أهلكناها مفسرة لمضمر ناصب لـ «كائن»، ومحلها رفع إن جعل خبراً لـ «كأين» ﴿وَيَسِّرْ مَعْطَلًا﴾ أي وكم بئر عامرة كثيرة الماء متروكة لا يستسقى منها لهلاك أهلها. ﴿وَقَصِّرْ مَشِيدَ ۝١٢﴾ أي مرفوع البنيان أو مجصص أخيلناه عن ساكنه.

روى أبو هريرة أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب وهم بـ «حضر موت» وإنما سميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات. ثم وثم بلدة عند البئر اسمها «حاضورا» بناها قوم صالح، وأمرُوا عليها حاسر بن جلاس، وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في السوق، فأهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم، وخرب قصورهم. وعلى هذا فالمراد بالبئر بئر بسفح جبل بحضر موت وبالقصر مشرف على قلته ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أغفل أهل مكة فلم يسافروا في تجاراتهم ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يعقل من التوحيد بسبب ما شاهدوه من مواد الاعتبار ﴿أَوْ أَدَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما يجب أن يسمع من أخبار الرسول ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ الضَّمِيرُ لِلْقِصَّةِ يَفْسِرُهُ مَا بَعْدَهُ﴾ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝١٣﴾ أي ليس الخلل في مشاعرهم، وإنما هو في عقولهم، باتباع الهوى والانهماك في الغفلة، والاعتماد في التقليد ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أي تطلب قریش كالنضر بن الحرث أن تأتيهم بالعذاب عاجلاً استهزاء بك وتعجيزاً لك على زعمهم. وكان رسول الله يهددهم بنقمات الله دنيا وأخرى، وهم يقولون: إن ما حذرتنا به لا يقع، وإنه لا بعث، فذكر الله تعالى نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ في إنزال العذاب بكم في الدنيا، وقد أنجز الله وعده يوم بدر، فقتل منهم سبعون، وأسِر منهم سبعون ﴿وَلَا يَكُ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝١٤﴾ أي وإن يوماً من أيام عذابكم في الآخرة كآلف سنة من سني الدنيا في كثرة الآلام وشدتها، فلو عرفوا حال عذاب الآخرة أنه بهذا الوصف لما استعجلوه.

وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي بالياء التحتية فيكون مناسباً لقوله: ﴿وَيَسْتَفْجِلُونَكُمْ﴾.

وقرأ الباقون بالتاء فيكون التفاتاً ﴿وَكَايْنٍ مِّن قَرِيْبَةٍ أَتَيْتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي وكم من أهل قرية أخرت إهلاكهم مع استمرارهم على ظلمهم فاغثروا بذلك التأخر ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِيََّ الْمَصِيْرُ﴾ أي ثم عاقبت أهل تلك القرية في الدنيا، بأن أنزلت العذاب بهم، ومع ذلك فعذابهم مدخر في الآخرة فإذا رجعوا إليهم ما يليق بأعمالهم ﴿قُلْ يَكَايْنِهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ﴾ أي إنما أنذركم إنذاراً بيناً بما أوحى إلي من أنباء الأمم المهلكة وليس بي تعجيل للعذاب ولا تأخير، وإنما بعثت للإنذار فاستهزاؤكم بذلك لا يمنعي منه ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ من الذنوب الصغائر والكبائر ﴿وَوَزَقْ كَرِيْمٌ﴾ أي ثواب حسن في الجنة ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا﴾ أي الذين اجتهدوا في إبطال آياتنا حيث قالوا: شعر أو سحر أو أساطير الأولين، ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي معارضين المؤمنين، فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب هؤلاء إبطاله. أو ظانين عجزنا عنهم بأن لا يدركهم عذابنا!

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بتشديد الجيم بعد العين المفتوحة، أي مثبتين الناس عن الإيمان، أو طامعين في عجز الرسول بالمكاييد ظانين ذلك. ﴿أَوَّلَيْكَ﴾ الموصوفون بالسعي في إبطال القرآن واعتقاد العجز لله أو للرسول، أو للمؤمنين. ﴿أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ﴾ أي ملازمو النار الموقدة. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَصَفَّى﴾ أي إذا قرأ النبي أو الرسول ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾، أي في قراءة ذلك النبي أو الرسول. وكان النبي ﷺ يرتل قراءته للقرآن، فارتصد الشيطان سكتته، ونطق بقوله: «تلك الغرائق العلا * وإن شفاعتهن لترتجى» محاكياً نغمة النبي ﷺ بحيث يسمعه من دنا إليه، فظنها من قول النبي وأشاعها وفي هذا إخبار من الله تعالى بأن رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه محاكياً صوتهم، فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول نبينا ﷺ، لأن نبينا قاله لأنه معصوم. وفي هذه الآية تسلية للنبي ﷺ لأنه قد حزن بذلك، وشبهت الأصنام بالغرائق التي هي طيور الماء، التي تعلوا في السماء، وترتفع لاعتقاد الكفار أنها تقرَّبهم من الله تعالى وتشفع لهم، وإنما سميت القراءة أمانة لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها، وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى به ﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ﴾ أي يزيل ﴿مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُخَوِّكُمُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ﴾ أي يثبت الله القرآن لنبية لكي يعمل بها ﴿وَاللَّهُ عَلِيْمٌ﴾ بمصالح عباده المخلصين ﴿حَكِيْمٌ﴾ فيما يجري عليهم من الأعمال والأحوال، ومن حكمته تعالى فيما يلقي الشيطان ﴿لِيَجْعَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي شك - وهم المنافقون - ﴿وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، وهم المشركون المصرون على جهلهم ظاهراً وباطناً، فيرون الباطل حقاً فأثبتوه ونفوا الحق فأبعدهم الله بهذا الامتحان عن حضرته ﴿وَلِئَلَّا الظَّالِمِينَ﴾ أي هؤلاء المنافقين والمشركين ﴿لَقِيَ شِقَاقَ بَئِيْسٍ﴾ أي عداوة شديدة.

قالت قريش: ندم محمد على ذكر منزلة آلهتنا عند الله فغير ذلك، وكانت الكلمتان اللتان زادهما الشيطان في قول نبينا ﷺ قد وقعتا في فم كل مشرك، فازدادوا شراً على ما كانوا عليه، وشدة على من أسلم. ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي الذين رزقوا حسن بصيرة الذين يميزون بها بين الحق والباطل، ﴿أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي أن القرآن هو الحق النازل من عند ربك ﴿فَيُؤْمِنُوا بِهِ﴾ أي فيثبتوا على الإيمان بالقرآن، ﴿فَتُخَيِّتَ لَهُمْ قُلُوبَهُمْ﴾ أي فتتقاد قلوبهم بالقبول لما في القرآن من الأوامر والنواهي. ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ في الأمور الدينية ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي إلى نظر صحيح موصل إلى الحق الصريح ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾ أي في شك من القرآن ﴿حَقِّ تَأْيِيدِهِمُ السَّاعَةِ﴾ أي القيامة نفسها ﴿بِقِتَّةٍ﴾ أي فجأة من دون أن يشعروا ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ أي عذاب يوم لا يوم بعده فيستمر ذلك اليوم كاستمرار المرأة على تعطل الولادة. ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي في يوم عقيم ﴿لِلَّهِ﴾ وحده فلا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لا حقيقة ولا مجازاً ولا صورة لأحد ولا معنى كما في الدنيا، فإنه تعالى ملك فيها الأمور غيره صورة ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾، أي بين المؤمنين بالقرآن والممارين فيه، ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ امتثالاً بما أمروا فيه ﴿فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾ يكرمون بالتحف فضلاً من الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي أصروا على ذلك ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، أي شديد بسبب معاصيهم. أما إعطاء الثواب بفضل الله لا بأعمالهم كما هو حكمة ذكر الفاء وتركه في الجانبيين ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي هاجروا إلى المدينة لنصرة الرسول ﷺ وللتقرب إلى الله تعالى ﴿ثُمَّ قُتِلُوا﴾ أي قتلهم العدو.

وقرأ ابن عامر بتشديد التاء ﴿أَوْ مَاتُوا﴾ في سفر أو حضر من غير قتل ﴿يَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ لا يتقطع أبداً من نعيم الجنة لاستواء النوعين في القصد وأصل العمل. وروي أن بعض أصحاب النبي أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك، كما جاهدوا، فما لنا إن متنا معك! فنزلت هذه الآية: ﴿وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ خَيْرٌ الرَّزْقِ﴾ فإن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره والرزق الصادر منه لمحض الإحسان وإن غيره إنما يدفع الرزق من يده ليد غيره ولا يفعل نفس الرزق، ويرزق لانتفاعه إما لأجل خروجه عن الواجب أو لأجل أن يستحق بالإعطاء ثناء أو عوضاً، أو لأجل الرقة الجنسية. وأما الله تعالى فإن كماله صفة ذاتية له فلا يستفيد من أحد كمالاً زائداً فهو يرزق بغير حساب ﴿لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ﴾ بأن يدخلهم الجنة من غير مكروه تقدم إدخالاً فوق ما يتمنونوه ومدخلاً فوق الذي يهونونه.

وقيل: هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وسم، لها سبعون ألف مصراع. وقال ابن عباس: إنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولاً.

وقرأ نافع «مدخلًا» بفتح الميم أي مكانًا. ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ﴾ بما يرضونه وبما يستحقونه فيعطيهام ذلك في الجنة ويزيدهم. ﴿حَلِيمٌ﴾ فلا يعجل من عصاه بالعقوبة لتقع التوبة منه فيستحق الجنة. ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك الذي قصصناه عليك من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ أي والذي قاتل من كان يقاتله من الكفار، ثم إن القاتل ظلم عليه بأن ألجىء إلى مفارقة الوطن، وابتدىء بالقتال لينصرن الله المظلوم على الظالم. قوله: ﴿بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ الباء الأولى: للآلة، والثانية: للسببية. والعقاب مأخوذ من التعاقب. وهي مجيء الشيء بعد غيره.

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في قوم من المشركين لقوا قومًا من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم. فقال بعضهم لبعض: إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام، فاحملوا عليهم، فناشدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم لحرمة الشهر فأبوا، وقتلوههم، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم فحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ﴾ عن هذه الإساءة ﴿غَفُورٌ﴾ لهم ما صدر عنهم من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المطلوب إليهما وإنما عفا عنهم ذلك مع كونه محرماً إذ ذاك، لأنهم فعلوه دفعاً للصائت فكان من نوع الواجب عليهم. وهذا تنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة، إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده ﴿ذَلِكَ﴾ أي النصر بسبب أنه تعالى قادر، ومن آيات قدرته كونه خالق الليل والنهار فذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْيُورْجِ الْإِسْلَافِ فِي الْنَهَارِ وَيُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي بسبب أن الله تعالى يزيد في أحد الملوك ما ينقص من الآخر من الساعات أو يحصل ظلمة أحدهما في مكان ضياء الآخر وعكسه، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بكل المسموعات ﴿بَصِيرٌ﴾ بجميع المبصرات أي أن الله كما يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فكذلك يدوم الانصاف بالسمع والبصر فلا يحتاج لسمعه إلى سكون الليل ولا لبصره إلى ضياء النهار ﴿ذَلِكَ﴾ أي الإنصاف بكمال القدرة والعلم ﴿يَأْتِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت الذي يمتنع عليه التغير في ذاته وصفاته فعبادته هو الحق ﴿وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ أي وأن ما يعبد المشركون من غير الله هو الباطل ألوهيته، وأنه معدوم في حد ذاته.

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر، وشعبة بالناء على خطاب المشركين. وقرئ بالبناء للمفعول على أن «الواو» عائد لـ «ما» فإنه كناية عن الآلهة ﴿وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي وأن الله هو القاهر الذي لا يغلب القادر على الضر والنفع العظيم في سلطانه الذي لا تدرك حقيقته ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب ﴿أَنْتَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾ أي فتصير الأرض نامية بما فيه رزق العباد وعمارة البلاد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ أي رحيم بعباده في إخراج النبات ﴿خَيْرٌ﴾ أي عالم بمقادير مصالحهم، وبما في قلوبهم ﴿لَمْ يَأْتِ

الْمَسْكُونَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿١٤﴾ فكل ذلك منقاد له . وهو تعالى غير ممتنع من التصرف فيه ﴿ وَإِلَى اللَّهِ لَهَوُ الْغَفِيرِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿١٥﴾ أي الغني عن الأشياء كلها ، لأنه كامل لذاته والكامل لذاته غني عن كل ما عده في كل الأمور ، ولكنه لما خلق الحيوان خلق الأشياء رحمة للحيوانات ، لا حاجة إلى ذلك وكان إنعامه تعالى خاليا عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون حميداً ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أيها المخاطب ﴿ أَنَّ اللَّهَ ﴾ تعالى ﴿ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي جعل ما فيها معداً لمنافعكم فلا أصلب من الحجر ، ولا أشد من الحديد ولا أهيب من النار وهي مذلة لكم ، وذلل لكم الحيوانات حتى تنتفعوا بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها ، والانتفاع بالنظر إليها فلولاً تسخيرها تعالى الإبل والبقر والخيول لما انتفع بها أحد ﴿ وَالْفَلَكَ ﴾ معطوف على ما أو على اسم «أن» ﴿ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ حال من الفلك أو خبر ﴿ بِأَمْرِهِ ﴾ أي بإذنه فلولاً أن الله سخر السفن بالماء والرياح لجريها لكانت تغوص أو تقف ﴿ وَنُفِثَ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ أي ويمنع السماء من أن تقع على الأرض ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ أي إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة ، لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بإمسك السماء من السقوط ، لأنه جرم ثقيل مسكن الملائكة لا بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة ، فأمسكها الله بقدرته لثلاث تقع ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿١٦﴾ حيث هيا لهم أسباب معاشهم ، وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ﴾ بعد أن كنتم نطفاً ، بعد أن كنتم معدومين ﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ يوم القيامة للثواب والعقاب ﴿ إِنَّ الْأَنْسَانَ ﴾ أي المشرك كبديل بن ورقاء الخزاعي والأسود بن عبد الأسد ، وأبي جهل ، والعاص بن وائل ، وأبي بن خلف . ﴿ لَكَفُورٌ ﴾ ﴿١٧﴾ أي جحود لنعم الله مع ظهورها حيث ترك توحيدته تعالى ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ أي لكل أمة معينة وضعنا شريعة خاصة تلك الأمة المعينة عاملون بها ، فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث نبينا منسكهم الإنجيل ، هم عاملون به لا غيرهم . وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي ومن بعدهم إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس إلا ﴿ فَلَا يَسْزِعُكَ فِي الْأَمْرِ ﴾ أي يجب على أرباب الملأ أن يتبعوك وأن يتركوا مخالفتك في أمر الدين وقد استقر الأمر الآن على شرعك ﴿ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أي ادعهم إلى شريعتك ولا تخص بالدعاء إلى توحيد ربك أمة دون أمة فكلهم أمتك . ﴿ إِنَّكَ لَمَلَكٌ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ﴾ ﴿١٨﴾ أي على أدلة دين واضحة موصلة إلى الله تعالى ، ﴿ وَإِنْ جَدَلُوكَ ﴾ أي إن عدلوا عن النظر في هذه الأدلة إلى طريق المجادلة والتمسك بالعادة ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم على سبيل التحذير من حكم يوم القيامة ، الذي يتردد بين جنة لمن قبل ونار لمن أنكر : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٩﴾ من المجادلة الباطلة وغيرها . ﴿ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِتَنَكُّمٍ ﴾ أي يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ بالثواب والعقاب ﴿ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾ من أمر الدين ، فتعرفون حيثنذ

الحق من الباطل ﴿الَّذِينَ تَعْلَمُ﴾ أي قد علمت يا أشرف الخلق ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شيء مما يقوله الكفرة وما يعملونه. ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي ما في السماء والأرض ﴿فِي كِتَابٍ﴾ أي لوح محفوظ ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي إن علم ما في السماء والأرض بغير الكتاب جملة وتفصيلاً ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي هين وإن تعذر على الخلق. ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ويعبد كفار مكة متجاوزين عبادة الله ما لم ينزل الله بجواز عبادته حجة من جهة الوحي، وما ليس لهم بجواز عبادته علم من دليل عقلي، أي أن عبادتهم لغير الله من الأصنام ليست مأخوذة من دليل سمعي ولا من دليل عقلي بل هو من تقليد أو جهل أو شبهة فوجب أن يكون ذلك باطلاً ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي ليس لهم ناصر في مذهبهم بالحجة ولا في دفع عذاب الله عنهم، ﴿وَإِذَا نُنزلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي القرآن ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي واضحات في الدلالة على العقائد الحقّة والأحكام الصادقة. ﴿تَعْرِفُ﴾ يا أشرف الخلق ﴿فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقرآن ﴿الْمُنْكَرُ﴾ أي الكراهية للقرآن وأثر الغضب ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي يكادون يشنون علي من يقرؤوا القرآن عليهم بالبطش من فرط الغضب. ﴿قُلْ﴾ ردّاً عليهم: ﴿أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّينَ ذَلِكَ﴾ أي أخاطبكم فأخبركم بأشر من غيظكم على التالين، وفهرم عليهم ومن الضجر بسبب ما تلي عليكم. ﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إذا ماتوا على الكفر. فـ «النار» إما مبتدأ وخبره ما بعده، أو خبر مبتدأ مقدر. وقرأه زيد بن علي، وابن أبي عتبة بالنصب على الاختصاص أو على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده.

وقرأه ابن أبي إسحاق، وإبراهيم بن نوح بالجبر بدلاً من شر ﴿وَنَسِيَ الْمَصِيرَ﴾ النار. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة ﴿ضَرْبٌ مِثْلُ﴾ أي بين لكم حال عجيبة غريبة ﴿فَأَسْتَجِيعُوا لَهُ﴾ أي تدبروا المثل حق تدبره ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ أي أن الأصنام الذين تعبدونهم لن يقدرُوا على خلق الذباب مع صغره ﴿وَلَوْ أَجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي لخلقه أي تعاونوا على خلقه فكيف يليق بالعاقل جعل الأصنام معبوداً ﴿وَلَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ﴾ أي وإن يأخذ الذباب من الأصنام شيئاً من الطيب والعسل الذي لطحوا عليها لا تسترده من الذباب.

قال ابن عباس: إنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾.

قال ابن عباس: أي ضعف الذباب والصنم، فالذباب طالب ما يأخذه من الذي على الصنم. وقال الضحاك: أي ضعف العابد والمعبود ولو حققت وجدت الصنم أضعف من الذباب وعابده أجهل من كل جاهل وأضل من كل ضال ﴿مَا فَكَّرُوا اللَّهَ حَقَّ فَكْرِهِ﴾ أي ما عرفوا الله حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على خلق

الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها ﴿عَزِيزٌ ۞﴾ أي غالب على جميع الأشياء ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ إلى بني آدم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ أي ويختار من الناس رسلًا مختصين بالنفوس الزكية كإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم. نزلت هذه الآية لما قال الوليد بن المغيرة مع موافقة الباقي لم ينزل على محمد القرآن لأنه ليس بأكبرنا ولا بأشرفنا. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لمقالتهم. ﴿بَصِيرٌ ۞﴾ بأفعالهم، ويمن يستحق الرسالة ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي يعلم الله ما عملوه وما سيعملونه من أمور الدنيا ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞﴾. وهذا إشارة إلى التفرد بالإلهية والحكم، وإلى الزجر عن مباشرة المعصية ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أي ارجعوا من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع الحيوانية وذلة النباتية. قال ابن عباس: إن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ بسائر ما كلفكم به خالصاً لوجهه ﴿وَأَقْعَلُوا الْحَيْرَ﴾ واجباً ومندوباً وتوجهوا إلى الله تعالى في جميع أحوالكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي لتظفروا بنعيم الجنة، أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون بها الفلاح، غير متيقنين أنها مقبولة عند الله تعالى والعواقب مستورة وكلٌ ميسر لما خلق له: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ أي الله أعداء دينه الظاهرة والباطنة من أهل الضلال والهوى والنفس ﴿حَقَّ جِهَادٌ﴾ أي جهاداً من أجل الله، حقاً لا رغبة في الدنيا من حيث الاسم أو الغنيمة. ﴿هُوَ أَحَبُّكُمْ﴾ أي اختاركم للاشتغال بطاعته من بين سائر البريات ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي في أمر الدين ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم إقامته. ﴿قِيلَ أَيُّكُمْ أَزْهَمُ﴾ أي سهل الله عليكم الدين مثل ملة أبيكم إبراهيم، فإنه أبو رسول الله وهو كالأب لأمة، ولأن أكثر العرب كانوا من ذرية إبراهيم فغلبوا على غيرهم ﴿هُوَ﴾ أي الله. كما قرأ أبي بن كعب. ﴿سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل هذا القرآن في كتب الأنبياء ﴿وَفِي هَذَا﴾ أي القرآن بقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام ديناً. وقيل: الله سماكم المسلمين في الأزل من قبل أن خلقكم وبعد أن خلقكم ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ يوم القيامة بأنه بلغكم ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي الأمم الماضية، بتبليغ الرسل إليهم ﴿فَأَقِمْ وَاقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ﴾ أي فلما خصكم الله بهذه الكرامة، فاعبدوه وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر لفضلهما. ﴿وَأَخْصِمُوا بِاللَّهِ﴾.

قال القفال: أي اجعلوا الله عصمة لكم مما تحذرون. وقال ابن عباس: أي سلوا الله العصمة عن كل المحرمات أي ولا تطلبوا الإعانة في كل الأمور إلا منه تعالى. ﴿هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي حافظكم. ﴿فَتَعِمَّ الْمَوْلَى﴾ أي الحافظ. ﴿وَتَعَمَّ النَّصِيرُ﴾ بل فلا حافظ ولا ناصر في الحقيقة سواه تعالى.

سورة المؤمنون

مكية، مائة وثمان عشرة آية عند الكوفيين، وتسع عشرة عند البصريين،
ألف وثمانمائة وأربعون كلمة أربعة آلاف وثمانمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ أي فازوا بالمراد. وقرأ طلحة بن مصرف «أفلح» على البناء للمفعول، أي أدخلوا في الفلاح الذي هو الوصول إلى الله تعالى. ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ٢ أي خاضعون للمعبود بالقلب، غير ملتفتين بالخواطر إلى شيء سوى التعظيم ساكنون بالجوارح، مطرقون ناظرون إلى مواضع سجودهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ويرفعون أيديهم. والخشوع من فروض الصلاة عند الغزالي. والحضور عندنا ليس شرطاً للإجزاء بل شرط للقبول كما قاله الرازي ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ٣ أي الذين هم تاركون لما لا حاجة إليه في أمور الدين والدنيا من الأقوال والأفعال في عامة أوقاتهم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ٤ أي مؤدّون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ ٥ أي ممسكون فلا يرسلونها على أحد ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي سراريهم ﴿فَأَنزَلْنَا بِهِمُ الْمُلُوكَ﴾ ٦ على عدم حفظها منهم إذا كان إتيانهم على وجه الحلال ﴿فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ﴾ أي فمن طلب غير ذلك المستثنى كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط، أو استمناء بيد، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ٧ أي الكاملون في مجاوزة الحدود ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ ٨ أي قائمون بحفظ وإصلاح فكل ما يكون تركه داخلاً في الخيانة فهو أمانة، والعهد هو ما عقده العبد على نفسه فيما يقربه إلى الله تعالى، وما أمر الله تعالى به، وذلك كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة، والصوم، والودائع، والأسرار وغير ذلك.

وقرأ نافع وابن كثير «لأمانتهم» بالإنفراد. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ٩ لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما، ولأركانها.

وقرأ حمزة والكسائي «صلاتهم» بالإنفراد ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المؤمنون المتصفون بتلك الصفات ﴿هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ.

روي أن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب، ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر، وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الرياحان. وروى أبو أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «سلوا الله الفردوس فإنها أعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيح العرش»^(١). وسمى استحقاقهم الفردوس إرثاً بأعمالهم بحسب وعده تعالى، لأن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديرها «هُمْ فِيهَا» أي الفردوس ﴿خَالِدُونَ﴾ لا يموتون ولا يخرجون منها أبداً. ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي جنس الإنسان ﴿مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ أي من خلاصة كائنة من طين ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ أي السلالة ﴿نُطْفَةً﴾ أي منياً، أربعين يوماً ﴿فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ أي مكان حريز. فإن الله تعالى خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً، ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في صلب الأب فقذفه الصلب بالجماع إلى رحم الأم فصار الرحم مستقراً حصيناً لهذه النطفة ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ أي ثم صيرنا المنى الأبيض دماً جامداً أربعين يوماً، ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ أي ثم صيرنا الدم الجامد الأحمر لحماً صغيراً، مقدار ما يمضغ أربعين يوماً ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْماً﴾ أي فصيرنا اللحم الصغير عظماً بلا لحم بأن صلبناها وجعلناها عموداً للبدن على هيئات مخصوصة من رأس ورجلين وما بينهما. ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا﴾ وشددناها بالأعصاب والعروق. فاللحم يستر العظام كالكسوة.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر «عظماً» و «العظم» بالإنفراد في الموضعين. ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ أي حولنا العظام المستورة باللحم عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها شرح الشارحين فإن الله جعلها حيواناً ناطقاً، سمياً بصيراً، عاقلاً. وأودع كل جزء من أجزائه عجائب وغرائب لا يحيط بها وصف الواصفين ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ أي فتعالى شأن الله تعالى أتقن المحولين ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي التركيب بالأمور العجيبة ﴿لَمَيْتُونَ﴾ أي لصاترون إلى الموت.

وقرأ ابن أبي عبله وابن محيص «لماتون». ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي عند النفخة الثانية ﴿تَبْعُثُونَ﴾ من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب. ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِفٍ﴾ أي سبع سموات طرائق بعضها فوق بعض وإنما قيل للسموات: طرائق لتطابقها، أي لكون بعضها موضوعاً فوق بعض طاقاً فوق، كمطابقة النعل. فجعل الله في السموات موضعاً لأرزاقنا بإنزال الماء منها. وكان نزول الوحي ومقرراً للملائكة ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ بل كنا حافظين لهم عن أن تسقط عليهم الطباق السبع فتهلكهم، ولسنا تاركين لهم بلا أمر ولا نهي،

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٢: ٣٧١)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢٩٤)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣١٨٤)، بما معناه.

ولا غافلين من أعمالهم ومصالحهم. ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ أي بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم.

قال الرازي: إن الله تعالى أصدد الأجزاء المائية من قعر الأرض إلى البحار منافعهم، ومن البحار إلى السماء حتى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد، ثم ينزلها على قدر الحاجة إليها اهـ. وفي الأحاديث: «إن الماء كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض، ثم جعل الله منه في السماء ماء وفي الأرض ماء»^(١). ﴿فَأَنْشَأْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي جعلناه قاراً فيها بعضه في بطنها وبعضه على ظهرها كالأنهار والغدران والعيون ﴿وَلِئَلَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ﴾ أي على إزالته بالإفساد أو بالتصعيد أو بالتغير في الأرض ﴿لَقَدْ رَوَّيْنَاهُ﴾ كما كنا قادرين على إنزاله ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾. وإنما ذكرهما الله تعالى لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام ومقام الإدام ومقام الفواكه رطباً ويابساً ﴿لَكُمْ فِيهَا﴾ أي البساتين ﴿فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ﴾ من ألوان شتى ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي ترزقون، وتحصلون معاشكم أي تنعمون بفوائد البستان وتعيشون بها ﴿وَشَجَرَةً﴾ أي وأنشأنا لكم زيتونة ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ وهو جبل نودي منه موسى عليه السلام بين مصر وأيلة. وقيل: في فلسطين. ومن قرأ بفتح السين منع الصرف لألف التأنيث الممدودة. ومن قرأ بكسرها وهو نافع وابن كثير، وأبو عمرو فقد منع الصرف للعلمية والعجمة، فإن الهمزة ليست للتأنيث بل للإلحاق بقرطاس. قيل: إن الزيتون أول شجرة نبتت بعد الطوفان. ﴿تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ﴾ أي تخرج الدهن.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «تبت» بضم التاء وكسر الباء، أي تبتت الشجرة زيتونها وفيه الزيت ﴿وَصَبَّغُ اللَّائِلِينَ﴾ معطوف على الدهن أي تبتت الشجرة بالشيء الجامع بين كونه دهنًا يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يغمس الخبز فيه للالتئام ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ أي الإبل ﴿لَعِبَرَةٌ﴾ تستدلون بأحوالها على تعظيم قدرة الله تعالى وسابغ رحمته وتشكرونها ﴿سُقْيَاكُمْ وَمَا فِي بُطُونِهَا﴾ أي تنتفعون بلبنها في الشرب وغيره. ووجه الاعتبار في اللبن أنه يجتمع في الضرع ويتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى فيستحيل إلى طهارة ولون وطعم موافق للشهوة ويصير غذاء، فهذا اللبن الذي يخرج من بطونها إلى ضرعها تجده شراباً طيباً نافعاً للبدن، وإذا ذبحتها لم تجد له أثراً، فمن استدلل بذلك على قدرة الله تعالى وحكمته كان ذلك معدوداً من النعم الدينية ومن انتفع به كان معدوداً من النعم الدنيوية ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الأنعام. ﴿مَنْفَعٌ كَثِيرَةٌ﴾ كالانتفاع بشمنها وأجرتها ﴿وَمِنْهَا﴾ أي الأنعام بعد ذبحها ﴿تَأْكُلُونَ﴾ فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها ﴿وَعَلَى الْفَالِكِ حُمْلُونَ﴾ فإن الانتفاع بالإبل في المحمولات على البر

(١) رواه العجلوني في كشف الخفاء (١: ٣١٢)، بما معناه.

بمنزلة الانتفاع بالسفن في البحر، ولذلك جمع الله بينهما في إنعامه لكي يشكر على ذلك ويستدل به. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ وهم جميع أهل الأرض. ﴿فَقَالَ﴾ متعطفاً عليهم: ﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده فلا تعبدوا سواه ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ بالرفع صفة لـ «إله» باعتبار محله على أنه فاعل، أو مبتدأ مؤخر أو محذوف الخبر ولكم للتبيين أي ما لكم في العالم إله غيره تعالى.

وقرأ الكسائي بجر غيره صفة لـ «إله» على الاحتمالين الأولين باعتبار لفظه ﴿أَفَلَا نُنْفِقُونَ﴾ أي أي أتعرفون انتفاء «الإله» غيره تعالى فلا تتقون أنفسكم عذابه تعالى بسبب إشراككم به في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله تعالى إياه ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي الرؤساء: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ لعوامهم ﴿مَا هَذَا﴾ أي نوح ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه ﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِّلَ عَلَيْكُمْ﴾ أي يريد أن يطلب الفضل عليكم، بادعاء الرسالة لتكونوا أتباعاً له ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي لو شاء الله إرسال الرسول إلينا لأنزل ملكاً من الملائكة ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي بالامر بعبادة الله خاصة وترك عبادة ما سواه ﴿فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ﴾ أي الماضين قبل بعثة نوح عليه السلام وذلك لكون آبائهم في زمان فترة متطاولة، وإما لغلوهم في التكذيب وانهماكهم في الضلال. ويقال: ما سمعنا بنوح أنه نبي في الذين مضوا قبلنا في زمنه عليه السلام ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَدْعِيهِ جَنَّةٌ﴾ أي ما نوح إلا رجل فيه جنون، ومن كان مجنوناً فكيف يجوز أن يكون رسولاً، ﴿فَتَرَىٰ صُورَهُ حَقًّا جِنًّا﴾ أي انتظروه إلى زمن موته. أو المراد أنه مجنون فاصبروا إلى زمان تظهر عاقبة أمره فيه، فإن أفاق فذاك واضح وإلا فاقتلوه، ﴿قَالَ﴾ نوح لما رآهم قد أصروا على التكذيب حتى يش من إيمانهم بالكلية: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾ بالرسالة أي أبدلني من غير تكذيبهم سلوة النصر عليهم، أو أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي. ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ عند ذلك ﴿أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ﴾ ف «أن» مفسرة لوقوعها بعد فعل فيه معنى القول ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ أي بحفظنا لك عن أن تخطيء في صنعها أو يفسدها عليك غيرك فإن جبريل علمه عمل السفينة، ووصف له كيفية اتخاذها. ﴿وَوَحَّيْنَا﴾ أي وتعلمينا، فأوحى الله إليه جبريل فعلمه صنعة السفينة، وصنعها في عامين، وجعل طولها ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسين وارتفاعها ثلاثين. وجعلها ثلاث طبقات. السفلى: للسباع والهوم. والوسطى للدواب والأنعام. والعليا: للإنس ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي وقت عذابنا عقب تمام الفلك ﴿وَفَكَارَ النَّاسُ﴾ لآدم عليه السلام عند طلوع الفجر وكان في موضع مسجد الكوفة عن يمين الداخل من باب كندة اليوم. وقيل: كان في عين وردة من الشام ﴿فَأَسْلَفَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ﴾ فأدخل في الفلك من كل حيوان حضر في هذا الوقت فردين مزدوجين ذكراً وأنثى لكي لا ينقطع نسل ذلك الحيوان.

وقرأ حفص بتنوين «كل» ف «زوجين» مفعول به واثنين تأكيد أي من كل نوع . وقرأ الباقون بغير تنوين ف «اثنين» مفعول به ﴿وَأَهْلَكَ﴾ أي وأدخل في الفلك أهل بيتك من زوجك وأولادك . ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ أي الوعد الأزلي من الله تعالى بالإهلاك ، وهو ولده كنعان وأم كنعان فهي كافرة . ﴿وَلَا تَحْطِطِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالدعاء لإنجائهم ﴿إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ أي أنهم محكوم عليهم بالغرق وبالطوفان ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ﴾ أي ركبت ﴿وَمَنْ مَعَكَ﴾ من المؤمنين والدواب وغيرها ﴿عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ تَعَوَّذْ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ومن الغرق بالالتجاء إلى السفينة . ﴿وَقُلْ رَبِّ أَرْزُقْنِي مِثْلَ مَبَارَكَا﴾ أي مكان نزول فيه خير كثير ، وهو نفس السفينة ، لأن من ركبها خلصته من الغرق .

وقرأ أبو بكر «مترلاً» بفتح الميم وكسر الزاي . والباقون بضم الميم وفتح الزاي ﴿وَأَتَتْ خَيْرٌ الْمَرْيَلِينَ﴾ في الدنيا والآخرة . ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في قصة نوح وقومه ﴿لَايَةً﴾ جليلة . فإن اظهار تلك المياه العظيمة ثم الإذهاب بها لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات ، وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام يدل على المعجز العظيم وإفناء الكفار وبقاء الأرض لأهل الدين من أعظم أنواع العبر في الدعاء إلى الإيمان والزجر عن الكفر ، ﴿وَلَوْ كُنَّا الْمَبْتَلِينَ﴾ أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم مختبرين به عبادنا فيما بعد للنظر من يتذكر ، ﴿فَرَأَيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي من بعد إهلاكهم ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾ هم عاد . ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ هو هود عليه السلام . ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي وقلنا لهم على لسان الرسول : اعبدوا الله وحده ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَنْفَعُونَ﴾ عذابه ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ﴾ أي الرؤساء ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي الرسول ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةِ﴾ أي بقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب ، ﴿وَأَتَرَقْنَاهُمْ﴾ أي نعمناهم بالأموال والأولاد ﴿فِي الْحَبِوَةِ الدُّنْيَا﴾ يخاطبون أتباعهم مضلين لهم : ﴿مَا هَذَا﴾ أي الرسول ﴿إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ في الصفات والأحوال ، ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ فكيف يكون رسولاً ﴿وَلَكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ﴾ أي إن امتثلتم آدمياً مثلكم في الخلق والحال بأوامره ، ﴿إِنَّكُمْ لِنَا﴾ أي إن أطعتموه ﴿لَخَيْرِيَّتٌ﴾ أي مغلوبون في عقولكم جاهلون . ﴿أَيُّدُكُمْ أَكْثَرُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا﴾ أي وصارت أجسامكم تراباً ﴿وَعِظْمًا﴾ نخرة مجردة عن اللحوم والأعصاب ﴿أَكْثَرُ نُحُورُونَ﴾ من القبور أحياء كما كنتم ﴿هِيَآتَ هِيَآتَ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾ أي بعد حصول ما توعدون من خروجكم من القبور فلا يقع هذا . ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي ما الحياة إلا حياتنا في الدنيا ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ أي يموت بعضنا ويحيا بعضنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي ما مدعي الرسالة إلا رجل تعمد على الله كذباً فيما يدّعيه من إرساله ، وفيما يعدنا من أن الله يبعثنا ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين فيما يقوله من البعث بعد الموت ومن دعوى الرسالة . ﴿قَالَ﴾ أي هود بعد يأسه من إيمانهم : ﴿رَبِّ انصُرْنِي بِمَا

كَذَّبُوا ﴿٢٣﴾ أي انتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. ﴿قَالَ﴾ تعالى عدة بالقبول ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِيعَنَ نَارِيَيْنِ ﴿٢٤﴾﴾ أي بعد زمان قليل ليصيرن نادمين على التكذيب، وذلك عند معابنتهم للعذاب ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ أي دمرهم الله تعالى بالصيحة العظيمة وبالريح العقيم، بالعدل من الله تعالى وقد روي أن شداد بن عاد حين أتم بناء إرم سار بأهله إليها، فلما دنا منها بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً﴾ أي فجعلناهم بعد موتهم مثل ورق يابس يحمله السيل في عدم المبالاة بهم. ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْرِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾﴾ «فبعدا» مصدر منصوب بفعل لا يستعمل إظهاره لأنه بمعنى الدعاء عليهم، و «للقوم» متعلق بمحذوف واللام للبيان. فالله تعالى ذكر ذلك على وجه الإهانة لهم وهو التباعد من الخير. وقد نزل بهم العذاب دالاً على ذلك مع أن الذي ينزل بهم في الآخرة من العذاب أعظم مما نزل بهم ليكون ذلك عبرة لمن يجيء بعدهم. والمعنى أهلكوا وخابوا من رحمة الله تعالى دنيا وأخرى. ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي بعد هلاكهم ﴿قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٢٦﴾﴾ هم قوم صالح، ولوط، وشعيب، ويونس، وأيوب. فالله تعالى ما أخلى الأرض من مكلفين بل أوجدهم وبلغهم حد التكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم في عمارة الدنيا. ﴿مَا تَبَقِيَ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلُهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿٢٧﴾﴾ فلا نهلك أمة قبل مجيء أجلها، ولا يستأخرون عنه بساعة. فالله تعالى عالم الأشياء قبل كونها، فلا توجد إلا على وفق العلم والمقتول ميت بأجله، إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الأجل أو تأخر وذلك ينافية هذا النص. ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ أي أرسلنا إلى كل قرن من القرون رسولاً خاصاً به ﴿تَتَرَاءَى﴾ أي واحداً بعد واحد بينهما زمان طويل.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو هريرة وهي قراءة الشافعي «تتري» بالتنوين، فآلفه للإلحاق بجعفر، ف «لما» نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين وياقي السبعة «تتري» بألف صريحة دون تنوين، والألف للتأنيث باعتبار أن الرسل جماعة، والتاء بدل من الواو، فإنه مأخوذ من الوتر وهو الفرد وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل وقع حالاً أي متواترة أي متتابعة فرادى. ﴿كُلُّ مَاجَلَةٍ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ وسلوكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من أهلكوا. ﴿فَأَنبَأْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ أي بالهلاك ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي ما يتحدث به الناس تلهياً وتعجباً، فيعتبر منهم أهل السعادة ويتغافل منهم أهل الشقاوة. ﴿فَبَعْدًا لِّلْقَوْرِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٨﴾﴾ أي بعدوا من رحمة الله تعالى بعداً، إذ لم يؤمنوا ولم يعتبروا منهم. ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا﴾ التسع، ﴿وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾﴾ أي حجة واضحة ملزمة للخصم في الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة ﴿إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي أشراف قومه، ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن الانقياد لهما ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَلٰٓيِينَ ﴿٣٠﴾﴾ في أمور الدنيا، قاهرين بني إسرائيل بالظلم ﴿فَقَالُوا﴾ فيما بينهم بطريق المناصحة ﴿أَنُؤْمِنُ﴾ أي أنقاد ﴿لِّشَرِّينَ﴾ موسى وهارون ﴿وَيُنٰٓئِسَا﴾ في البشرية ﴿وَقَوْمَهُمَا لَنَا عٰٓبِدُونَ ﴿٣١﴾﴾ أي والحال أن قومهما بني إسرائيل

خاضعون لنا خادمون كالعبيد لنا، ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ بالرسالة ﴿فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ أي فصاروا من المغرقين في بحر القلزم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ أي لكي يهتدوا إلى الطريق الحق بالعمل بما فيها من الأحكام، ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى﴾ وأُمَّهُ آيَةً ﴿دَالَةً عَلَى عَظِيمٍ﴾ قدرتنا بولادته من غير ميسس بشر، ونطقه في الصغر ﴿وَوَاوَيْنَاهُمَا إِلَى ذِي قَرْيَةٍ﴾ أي أسكناهما في أرض مرتفعة. فقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت المقدس فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء، ويزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر ميلاً. وقال عبد الله بن سلام: هي دمشق وعليه الأكثرون.

وقرأ ابن عامر، وعاصم بفتح الراء. والباقون بالضم ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾ أي مستوية مبسطة ذات نعيم ﴿وَمَعِينٍ﴾ أي ماء ظاهر جار على وجه الأرض. ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ﴾ نوذي بهذا المعنى كل رسول في زمانه ليعتقد السامع أن أمراً نوذي له جميع الرسل وأمروا به حقيق أن يعمل به. والمعنى نخبرك يا محمد أننا أمرنا الرسل المتقدمين وقلنا لهم الخ، دالاً على بطلان ما عليه الرهبان من رفض الطيبات، أي وقلنا لكل رسول: ﴿كُلُوا مِنِ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي الحلالات سواء كانت مستلذة أو لا، ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحًا﴾ أي عملاً صالحاً من فرض ونفل. والأكل إذا كان بأمر الشرع لا بأمر الطبع يكون من نتائج الأعمال الصالحة، ﴿إِنِّي يَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿عَلِيمٌ﴾ فأجازيكم عليه. وهذا تحذير لهم من الله تعالى من مخالفة ما أمرهم به، وإذا كان هذا تحذيراً للرسول مع علو شأنهم فبأن يكون تحذير الغير هم أولى ﴿وَلَوْ هَذِهِ﴾ أي العقائد ﴿أُتِّمَّتْ﴾ أي دينكم أيها المخاطبون ﴿أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي ديناً واحداً، والاختلاف في الشرائع لا يسمى اختلافاً في الدين.

وقرأ الكوفيون بكسر همزة «إن» على الاستئناف الداخل فيما خوطب به الرسل والباقون بفتح الهمزة على حذف اللام أي ولأن، وقيل: «العطف على «ما»، أي إني عليم بأن هذه أمتكم. وقرأ ابن عامر «وإن» بإسكان النون، فاسمها ضمير الشأن و«هذه» مبتدأ، و«أمتكم» خبر و«أمة» حال لازمة ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ من غير أن يكون لي شريك في الربوبية ﴿فَأَلْفُتُونِ﴾ أي فاطيعوني، ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ أي فجعل أتباع الأنبياء أمر دينهم مع اتحاده قطعاً متفرقة وأدياناً مختلفة بينهم ف«زبراً» جمع زبرة بمعنى قطعة كغرفة وغرف، فهو حال من «أمرهم»، أو من «واوا» «تقطعوا». ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي كل فريق منهم معجبون بما اتخذوه ديناً فيرى كل منهم أنه المحق الرابع، وأن غيره المبطل الخاسر ﴿فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي اترك يا أشرف الخلق كفار مكة في جهلهم إلى موتهم على الكفر أو إلى مجيء عذابهم بالقتل وغيره. ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسَبِّهُهُ مِنْ مَّالٍ وَنَيْنٍ﴾ فسارع لهم في الكفر أي أيظنون أن الذي نعطيهم إياه من المال والبنين نسارع به لهم في إكرامهم ليكونوا فارغي البال من غير اشتغال بالتكاليف. ﴿بَلْ

لَا يَتَعَرَّوْنَ ﴿٥٥﴾ حتى يتفكروا في ذلك الإمداد أهو استدراج أم مسارعة في الخير أي فهم أشباه البهائم لا فطنة لهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ﴾ أي إن الذين هم من خوف عذاب ربهم حذرون من أسباب العذاب دائمون في طاعته جادون في طلب مرضاته ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَتَابِعُونَ﴾ المنصوبة والمنزلة ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي يصدقون بأن يستدلوا بهذه المخلوقات على وجود الصانع ويصدقوا بأن ما في القرآن حق من ربهم، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ بأن يكون العبد مخلصاً في العبادة لا يقدم عليها إلا لطلب رضوان الله تعالى ومن الشرك ملاحظة الخلق في الرد والقبول، والفرح بمدحهم، والانكسار بدمهم، وقصور النظر في المسار والمضار على الأسباب عند انقطاع النظر عن المسبب، الذي هو الله تعالى كنظر حصول الشفاء من الدواء والشبع من الطعام، وليس المراد من عدم الإشراك هنا نفي الشريك لله تعالى، لأن ذلك داخل في ما تقدم ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ أي والذين يعطون ما أعطوه من الصدقات، والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾. وقرأت عائشة وابن عباس، والحسن، والأعمش «يأتون ما أتوا» من الإتيان، أي ويفعلون ما فعلوه من الطاعات، والحال أن قلوبهم خائفة من رجوعهم إلى ربهم فلا يقبل منهم ذلك، ولا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيثئذ. وهذا مناط الوجه.

وقرأ الأعمش «إنهم» بكسر الهمزة على الاستئناف ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي أهل هذه الصفات الأربعة ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا﴾ أي يناولون في الدنيا أنواع النفع ووجوه الإكرام ﴿وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ﴾ أي هم فاعلون سبق لأجل الخيرات أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها وتفيد معنى الثبوت بعد ما تفيد معنى التجدد وقوله أولئك خبر عن أن الذين الخ وقرئ يسرعون في الخيرات ﴿وَلَا تَكُلُّ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا﴾ أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً من النفوس إلا ما في طاقتها أي فإن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ أي صحائف الأعمال التي يقرأونها عند الحساب ﴿يَطُوقُ بِالْحَقِّ﴾ أي يظهر المطابق للواقع، فأعمال العباد كلها مثبتة في صحائفهم فلا يضيع لعامل جزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عقاب ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي الكفرة ﴿فِي غُرُورٍ﴾ أي غفلة ﴿مِنْ هَٰذَا﴾ الذي بيناه في القرآن من أن لدينا ديوان الحفظ الذي يظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها، ﴿وَلَهُمْ﴾ أي الكفار ﴿أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ﴾ أي أعمال سيئة غير كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر، وهي فنون معاصيهم كطعنهم في القرآن وإقامة إمامتهم في الزنا ﴿هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾ هم مستمررون على أعمال سيئة ﴿حَقٌّ إِذَا أَخَذْنَا مَّتْرَفِهِمْ﴾ أي أكابرهم الذين أمدهم الله تعالى بالمال والبنين ﴿بِالْعَذَابِ﴾ أي الأخروي ﴿إِذَا هُمْ بِخَشْرَةٍ﴾ أي يرتفع صوتهم

بالاستغاثة في كشف العذاب عنهم لشدة ما هم عليه ويقال لهم على وجه التبكيت: ﴿لَا تَجْتَنُّوْا الْيَوْمَ﴾ أي لا تلتجئوا اليوم إلينا ﴿إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أي لأنه لا يلحقكم من جهتنا نصره تنجيكم مما نزل بكم ﴿فَدَّ كَانَتْ ءَايَاتِي تُنَالُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ صَوْنَ﴾ ﴿١٧﴾ أي فكنتم تعرضون عن تلك الآيات، وتنفرون عن يتلوها وهذا مثل يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد.

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أدياركم بدل على أعقابكم ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا﴾ فالجار والمجور متعلق بقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ والباء سببية، والضمير يعود إلى الحرم أي متعظمين بالحرم أو متعلق بـ «سامرا» والباء بمعنى في، والضمير يعود إلى البيت الحرام أي ساهرين في الليل المظلم يتحدثون حول البيت العتيق والذي يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت، ويجوز أن يكون متعلقاً بـ «تهجرون» والضمير يعود إلى القرآن ﴿تَهْجُرُونَ﴾ ﴿١٧﴾.

قرأ نافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم، أي تسبون القرآن وتسمونه سحراً وشعراً. والباقون بفتح التاء وضم الجيم أي، تتركون القرآن، وتعرضون عنه وكانوا يجتمعون حول الكعبة في الليل يتحدثون، وكان أكثر حديثهم ذكر القرآن والطعن فيه وتسميته سحراً وشعراً وسب رسول الله ﷺ وأصحابه وكانوا يقولون: لا يعلو علينا أحد لأننا أهل الحرم وقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ وقوله: ﴿سَامِرًا﴾ وقوله: ﴿تَهْجُرُونَ﴾ أحوال من الواو في «تنكصون»، أو كل واحدة حال من ضمير ما قبلها و«سامرا»، اسم جمع كحاج وراكب وحاضر وغائب فالكل يطلق على الجمع ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ؟ أي أفعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار، والهجر، فلم يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم والإخبار بالغيب أنه الحق من ربهم، بل أجاءهم من الكتاب وبعثة الرسل ما لم يأت آباءهم الأولين كإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وقحطان، ومضر، وربيعة، وقس، والحرث بن كعب، وأسد بن خزيمه، وتميم بن مرة، وتبع وضبة بن أد فكلهم آمنوا بالله تعالى وكتبه ورسله. فإن مجيء الكتب من الله تعالى إلى الرسل عادة قديمة له تعالى، وإن مجيء القرآن على طريقته، فمن أين ينكرونه! بل ألم يعرفوا رسولهم محمد ﷺ بالأمانة والصدق، وحسن الأخلاق، وكمال العلم مع عدم التعلم من أحد وغير ذلك مما حازه من الكمالات اللاتفة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ﴿فَهُمْ لَمْ يُنْكِرُوكَ﴾ ﴿١٩﴾ أي فهم جاحدون برسالة رسولهم، أي أنهم عرفوا منه ﷺ قبل ادعاء الرسالة كونه في غاية الفرار من الكذب، فكيف كذبوه بعد اتفاق كلمتهم على تسميته ﷺ بالأمين ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي بل يقولون في رسولهم جنون ويقولون: إنما حملة على ادعائه الرسالة جنونه، مع أنه أرجح الناس عقلاً وأوفرهم رزانة ﴿بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أي جاءهم رسولهم

عليه الصلاة والسلام بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه أصلاً، ﴿وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ﴾ أي أي حق كان ﴿كَرِهُونَ﴾ من حيث تمسكوا بالتقليد، ومن حيث علموا أنهم لو أقروا بمحمد ﷺ لزالَت مناصبهم واختلت رياستهم، فلذلك كرهوه وكان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه أو لعدم فكرته لا لكرهه الحق. ﴿وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ أي ولو كان الحق الذي كرهوه موافقاً لأهوائهم الباطلة لخرجت السموات والأرض ومن فيهن عن الصلاح والانتظام بالكلية، ﴿بَلْ أَلِينَهُمْ بِذِكْرِهِمْ﴾ أي بل جئناهم بالقرآن الذي فيه شرفهم.

وقرأ أبو عمرو في رواية «آتيناهم» بمد الهمزة، أي أعطيناهم فخرهم، فالباء مزيدة في «بذكرهم»، وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمرو وأبو عمرو أيضاً «آتيناهم» بتاء المتكلم وحده وقرأ الجحدري وأبو رجاء آتيناهم بالتاء على خطاب الرسول ﷺ وقرأ عيسى «بذكرهم» بالالف التانيث أي بوعظهم. وقرأ أبو قتادة «نذكرهم» بنون المتكلم مضارع «ذكر» مشدد الكاف، وهي جملة حالية. ﴿فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ﴾ أي فخرهم وشرفهم ﴿مُعْرِضُونَ﴾، وكان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَيْرًا﴾ وقرأ حمزة والكسائي بفتح الراء وبالألف والباقون بسكونها ﴿فَخَرَجَ مِنْكَ خَيْرٌ﴾، وقرأ ابن عامر بسكون الراء. والباقون بفتحها وبالألف. أي أم تسألهم على هدايتهم قليلاً من عطاء الخلق، فالكثير من عطاء ربك خير فلا يجوز أن ينفروا عن قبول قوله ﷺ لأجل هذه التهمة البعيدة، وهم غير معذورين ألبة، وهم محجوجون من جميع الوجوه، فهذا توبيخ بوجه آخر كأنه قيل: أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة جعلاً فلاجل ذلك لا يؤمنون بك ولا تسألهم ذلك، فإن ما رزقك الله تعالى في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزْقَيْنِ﴾ أي أفضل المعطين في الدنيا والآخرة خير لك من ذلك ﴿وَلِئَلَّا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تشهد العقول السليمة باستقامته ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بالبعث والثواب والعقاب ﴿عَنِ الصِّرَاطِ﴾ أي عن جنس الصراط ﴿لَنُكَبِّرُنَّ﴾ أي منحرفون فلا يطلق على ما ذهبوا إليه اسم الصراط لغاية ضلالهم ﴿وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي ولو كشفنا ما أصابهم من جمع وسائر مضار الدنيا لتمادوا في ضلالهم وهم متحيرون عن الهدى لا يبصرون الحق، وقد كان الأمر كذلك.

روي أنه لما أسلم ثمامة بن اثال الحنفي ولحق باليمامة، منع الميرة عن أهل مكة فأخذهم الله تعالى بالسنين سبع سنين حتى أكلوا الجلود والجيف والعلهز^(١)، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ وقال: ألسنت تزعمن أنك بعثت رحمة للعالمين، ثم قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع الله يكشف عنا هذا القحط، فدعا، فكشف عنهم، فأنزل الله هذه الآية وذلك بسبب

(١) الْعِلْهَزُ: بالكسر، طعام من الدم والوبر، كان يتخذ في المجاعة [القاموس المحيط، مادة: الْعِلْهَزُ].

دعوة النبي ﷺ بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنيئاً كسني يوسف.

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ وهو ما فيهم يوم بدر من القتل والأسر ﴿فَمَا اسْتَكَاثُوا لِلرَّيْبِ﴾ أي فما خضعوا لرهبهم بالتوحيد ﴿وَمَا يَنْضَعُونَ﴾ أي فما يؤمنون، أي محناهم بكل محنة من القتل والأسر والجوع الذي هو أشد منهما، فما روي منهم لين مقادة وتوجه إلى الإسلام قط. وأما ما أظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه تعالى في شيء، وإنما هو نوع خشوع إلى أن يتم غرضه، فجاء كما قيل: إذا جاع ضغاً وإذا شبع طغى، وأكثرهم مستمرون على ذلك ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ هو عذاب الآخرة ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ﴾ أي في ذلك العذاب ﴿مُبْلِسُونَ﴾ أي آيسون من كل خير ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ وخص الله هذه الثلاثة بالذكر، لأن الاستدلال موقوف عليها ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ أي شكراً قليلاً غير معتد به تشكرون تلك النعم الجليلة يا أهل مكة. ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي هو الذي جعلكم في الأرض متناسلين ﴿وَلِلَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي تجمعون يوم القيامة إلى موضع لا حاكم فيه سواه وجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشراً إليه ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ وينقل من نعمة الحياة إلى دار الثواب والعقاب ﴿وَلَهُ انْتِفِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي هو المؤثر في تعاقبهما واختلافهما ازدياداً وانتقاصاً ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أنتفكرون فلا تعقلون بالنظر أن الكل مناف أن قدرتنا تعم الممكنات التي من جملتها البعث بعد الموت ﴿بَلْ قَالُوا﴾ أي فلم يعقل كفار مكة بل قالوا ﴿مِثْلُ مَا قَالِ الْأَوَّلُونَ﴾ من قوم نوح، وهود، وصالح وغيرهم في إنكار البعث مع وضوح الدلائل. ﴿قَالُوا﴾ مقلدين للأولين: ﴿أَوَدَا مِثْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلَمًا أَوَلَا لَنَبْعُوثُونَ﴾ بعد ذلك ﴿لَقَدْ وَعِدْنَاكَ وَإِبْرَاهِيمَ هَذَا﴾ أي البعث ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل مجيء محمد أي لقد وعدنا وآباءنا بالبعث فلم نر هذا الوعد صدقاً، أي فلما لم يوجد البعث طول الزمان ظنوا أنه يكون في دار الدنيا ثم قالوا: ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي ما هذا الذي تقول يا محمد ﴿إِلَّا أَسْطِطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي إلا أكاذيبهم التي كتبوها ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل لكفار مكة: ﴿لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا﴾ من المخلوقات ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فأخبروني بخالفهم ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ﴾ لهم بعد أن تجيبوا بما ذكر توبيخاً لهم ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي أتعلمون ذلك فلا تذكرون أن من قدر على خلق الأرض وما فيها ابتداء قادر على إعادته ثانياً؟ ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ: ﴿إِنَّمَا لَهُمْ﴾ أي أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه حيث تكفرون به، وتنكرون البعث وتثبتون له شريكاً في الربوبية ﴿قُلْ مَنْ يَدْعُو مَلَائِكَةً﴾ أي من تحت قدرته ملك كل شيء من إنس وجن وغيرهما. ﴿وَهُوَ يُحْيِي﴾ أي يغيث غيره إذا شاء ﴿وَلَا يُجَاوِزُ عِلِّيُّهُ﴾ أي لا يغاث أحد منه إذا أراد هلاكه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ذلك فأجيبوني ﴿سَيَقُولُونَ﴾

وقرأ أبو عمرو «سيقولون الله». في الأخيرتين من غير لام جر، مع رفع الجلالة جواباً على اللفظ لقوله: ﴿مَنْ﴾ لأن المسؤول به مرفوع المحل وهو «من» فجاء جوابه مرفوعاً. والباقون «الله» باللام في الأخيرين، وهو جواب على المعنى، لأن التقدير في الموضع الأول منهما، قل من له السموات السبع والعرش، وفي الثاني: قل من له ملكوت كل شيء، ف «لام» الجر مقدرة في السؤال، فظهرت في الجواب نظراً للمعنى. وأما جواب السؤال الأول لله باللام باتفاق السبعة، لأنها قد صرح بها في السؤال. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أشرف الخلق: ﴿فَأَنْ تَسْحَرُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ أي فمن أين تصرفون عن الرشد إلى الغي، ﴿بَلْ أَنْتُمْ بِالْحَقِّ﴾ الذي هو التوحيد والوعد بالبعث ﴿وَلِإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ في ادعاء الشرك وإنكار البعث ﴿مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ لا من الملائكة ولا من غيرهم كما قال الكفار. ﴿وَمَا كَانَتْ مَعَهُ مِنْ أَلَدٍ﴾ يشاركه في الألوهية كما يقوله الثنوية ﴿إِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ الْإِنْسَانِ بِمَا خَلَقَ وَلَمْ يَلْبَسْهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ف «إذا» بمعنى لو الامتناعية أي لو كان معه آلهة كما يقولون لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه وامتاز ملكه عن ملك الآخرين، ولغلب بعضهم على بعض كما هو حال ملوك الدنيا فلم يكن بيده تعالى حيثئذ ملكوت كل شيء، وهو باطل لا يقول به عاقل قط ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ﴿٩١﴾ من إثبات الولد والشريك ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾.

وقرأ نافع وشعبة وحمزة والكسائي بالرفع خبر مبتدأ محذوف. والباقون بالجر بدل من الجلالة وهذا دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقه في تفرده تعالى بذلك كأنه قيل: الله عالم الغيب والشهادة وغيره لا يعلمهما، فغيره ليس بإله ﴿فَتَعَلَّى عَمَّا يَشْرِكُونَ﴾ ﴿٩٢﴾ فإن تفرده تعالى بذلك موجب لتنزّهه عن أن يكون له شريك وشبيه ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ﴾ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ أي إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب الدنيوي المستأصل فلا تجعلني قريباً لهم فيما هم فيه من العذاب وأعيد لفظ الرب مبالغة في التضرع، و «في» بمعنى مع. ﴿وَلِنَا عَلَيَّ أَنْ تُرِيكَ مَا تُعَدُّهُمْ﴾ من العذاب المستأصل ﴿لَقَدْ يَرَوْنَ﴾ ولكننا نؤخره للحكمة الداعية إلى التأخير وهذا يدل على صحة قدرته تعالى لا على خلاف علمه فإنه تعالى أخبر أنه قادر على تعجيل عقوبتهم، ثم لم يفعل ذلك لحكمة فصحة القدرة غير المعلوم والكافرون ينكرون التهديد بالعذاب ويضحكون به ﴿أَدْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ أي قابل إساءتهم بما أمكن من الإحسان وتكذيبهم بالكلام الجميل وبيان الأدلة على أحسن الوجوه. قيل: هذه الآية محكمة لأن المدارة محثوث عليها ما لم تؤد إلى وهن في الدين أو نقصان في المروءة، ﴿فَمَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ أي بما يصفونك به على خلاف ما أنت عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٩٦﴾ أي وسأوسهم المغرية على خلاف ما أمرت به ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِي﴾ ﴿٩٧﴾ أي من أن يحوموا حولي في حال من الأحوال، لأنهم إنما يحضرون بقصد سوء ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿٩٨﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ وحتى متعلقة بيصفون

أي هي معمولة لمحذوف يدل عليه ذلك، أي يستمر كفار مكة على الوصف المذكور، حتى إذا جاء أحدهم وظهرت له أحوال الآخرة قال: رب، ردني إلى الدنيا لكي أعمل صالحاً فيما قصرت في الإيمان، وفي العبادات البدنية والمالية والحقوق، وقوله: ﴿أَرْجِعُون﴾ خطاب لله، وجمع الضمير تعظيماً لله أو لتكرير قوله: «ارجعني» كأنه قال ارجعني، ارجعني، ارجعني ثلاث مرات كما قالوا في قوله: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ [ق: ٢٤] أنه بمعنى ألق، ألق، فثني الفعل للدلالة على ذلك. وقوله: ﴿رَبِّ﴾ منادى. وقيل: الخطاب للملائكة الذين يقبضون الأرواح وهم جماعة، ورب للقسم، فكأنه عند معاينة مقعده من النار وملك الموت وأعوانه قال: بحق الرب ارجعون إلى الدنيا لكي أصلح ما أفسدت، وأطيع في كل ما عصيت، ومكنوني من التدارك لعلني أتدارك فيما خلفت من المال كما قال رسول الله ﷺ: «إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمنعه من حقه بين يديه فعند ذلك يقول: رب ارجعون لعلني أعمل صالحاً فيما تركت»^(١). أي لكي أصير عند الرجعة مؤدياً لحق الله تعالى فيما تركت التركة. ﴿كَلَّا﴾ أي لا يرد إلى الدنيا. وهذا كالجواب لهم في المنع مما طلبوا.

روي أنه ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا. فيقول: إلى دار الهموم والأحزان لا بل قدوماً على الله تعالى. وأما الكافر فيقال له: نرجعك فيقول: ارجعون فيقال له إلى أي شيء ترغب، إلى جمع المال، أو غرس الغراس، أو بناء البنيان، أو شق الأنهار؟ فيقول: لعلني أعمل صالحاً فيما تركت. فيقول الجبار كلاً»^(٢). ﴿إِنَّهَا﴾ أي قوله: ﴿رَبِّ أَرْجِعُون﴾ إلى آخره ﴿كَلِمَةً هَوْفًا لَهَا﴾ لا محالة لتسلط الحسرة عليه، ولكنها لا تنفيده. ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي أمامهم ﴿بَرْزَخٌ﴾ أي حائل مانع لهم عن الرجوع إلى الدنيا، وهو مدة بين الموت والبعث وذلك قوله تعالى: ﴿إِلَى يَوْمٍ مَّيْعُشُونَ﴾ من قبورهم ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث ﴿فَلَا أَسْأَبُ يَنْتَهَرُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فلا يتفخرون بأنسابهم، ويتراحمون بها في ذلك اليوم ﴿وَلَا يَسْأَلُ لُولَ﴾ عنها لا اشتغال كل منهم بنفسه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: يؤخذ العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادي منادٍ إلا أن هذا فلان، فمن له عليه حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة حيثئذ أن يثبت لها حق على أمها أو أختها، أو أبيها، أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن قتادة: لا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يراه من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه شيء.

(١) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٠٤).

(٢) رواه أحمد في (م ١/ص ٣٤).

والصور: آلة ينفخ فيه. وقال الحسن: الصور مجموع الصورة وكان يقرأ بفتح الواو. وقرأ أبو رزين بفتح الواو وكسر الصاد. والمعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها فلا قرابة تنفعهم لزوال التعاطف من فرط الحيرة. وأما قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الطور: ٢٥] فبعد ذلك. ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي فمن كانت له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لها قدر عند الله تعالى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون بكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي ومن لم يكن له قدر عنده تعالى من العقائد والأعمال وهم الكفار ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بأن صارت منازلهم من الجنان للمؤمنين ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ بدل من الصلة ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ أي تضربها وتأكُل لحومها وتحرق جلودها ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ أي متقلصو الشفتين عن الأسنان من شدة الاحتراق ويقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَى عَلَىكَ فِي الدُّنْيَا نَبَأُ لَكُمْ بِالذَّلَاتِ الْوَاضِحَةِ كَيْفِيَّةِ سُلُوكِ الطَّرِيقِ الْحَقِّ﴾ فَكُنْتُمْ فِيهَا أَي بآياتي ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ فصرتم مستحقين للعذاب الأليم؟ ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَبْنَا لَعْنَتَنَا شَقَوْنَا﴾ بسوء اختيارنا. وفي قراءة سبعة «شقاوتنا» بفتح الشين.

وقرأ قتادة بالكسر ﴿وَكُنَّا﴾ بسبب ذلك ﴿قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ عن الحق ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ أي يا ربنا أخرجنا من النار ومن هذه الدار إلى دار الدنيا فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإننا ظالمون على أنفسنا. ﴿قَالَ﴾ الله لهم بلسان مالك: ﴿أَخْسَرُوا فِيهَا﴾ أي ذلوا في النار ﴿وَلَا تَكْلُمُونَ﴾ بطلب الإخراج من النار وهذا آخر كلامهم في النار فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير، والشهيق، والنباح كنباح الكلاب.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لهم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، فيجابون: حق القول مني. فينادون ألف سنة ثانية: ربنا أمتنا اثنتين، وأحييتنا اثنتين فيجابون: ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم. فينادون ألف ثالثة: يا مالك ليقض علينا ربك. فيجابون: إنكم ماكثون. فينادون ألفاً رابعة: ربنا أخرجنا منها. فيجابون: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فينادون ألفاً خامسة: أخرجنا نعمل صالحاً. فيجابون: أولم نعمركم؟ فينادون ألفاً سادسة: رب ارجعون. فيجابون اخسأوا فيها ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي الشأن. وقرأ أبي بفتح الهمزة أي «لأنه»، ﴿كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ في الدنيا ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ أي أنت أرحم علينا من الوالدين ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَاءً﴾. وقرأ نافع وأهل المدينة، وأهل الكوفة عن عاصم بضم السين في جميع القرآن. وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفي ص.

وقال الخليل وسيبويه. هما لغتان. وقال الكسائي والفراء: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول، والضم بمعنى السخرية والعبودية ﴿حَتَّىٰ أَتَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ أي طاعتي ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ سَخِرَاءً﴾

تَضَحَّكُونَ ﴿١١٥﴾ وذلك غاية الاستهزاء . والمعنى : اسكتوا عن الدعاء بقولكم : ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ الخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين بقولهم : ﴿رَبَّنَا آمَنَّا﴾ الخ وتشاغلون باستهزائهم حتى أنساكم الاستهزاء بهم عن توحيدي وطاعتي .

قال مقاتل : إن رؤساء قريش مثل أبي جهل وعتبة وأبي بن خلق كانوا يستهزئون بأصحاب رسول الله ﷺ ويضحكون بالفقراء منهم مثل : بلال، وخباب، وعمار، وصهيب . ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ .

وقرأ حمزة والكسائي «إنهم» بكسر الهمزة تعليل للجزاء . والباقون بالفتح ثاني مفعولي «جزيت» فمعنى الأول : فإنهم قد فازوا بسبب صبرهم على أذيتكم إياهم فجزوا أحسن الجزاء . ومعنى الثاني : إنهم انتفعوا بأذيتكم إياهم بسبب صبرهم على أذيتكم فإني جزيتهم اليوم بفوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به . ﴿قُلْ﴾ أي الله لهم بلسان مالك توبيخاً ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في الدنيا التي تطلبون أن ترجعوا إليها ﴿عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ تمييز لكم . والغرض من هذا السؤال : التبكيت ، لأنهم كانوا لا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا ، ويظنون أن الفناء يدوم بعد الموت ، ولا إعادة ، فلما حصلوا في النار وأيقنوا أنهم مخلدون فيها سألهم الله كم لبستم في الأرض فإنهم فيها تمكنوا من العلم والعمل تذكيراً لهم بأن الذي ظنوه طويلاً فهو قليل بالنسبة إلى ما أنكروه ، فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث أيقنوا خلافه ﴿قَالُوا لَيْسَآ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ يشكون في ذلك لكثرة ما هم فيه من الأهوال ، وقد اعترفوا بالنسيان حيث قالوا : ﴿فَسَلِّ الْعَادِينَ﴾ ﴿١١٨﴾ أي الذين يحصون الأعمال وأوقات الحياة والممات ، أو الذين يعدون أيام الدنيا وساعاتهم ، فإننا قد نسيناه . وقرئ «العادين» بتخفيف الدال أي الظلمة ، رؤساءنا الذين أضلونا . وقرئ «العاديين» أي القدماء المعمرين . ﴿قُلْ﴾ الله لهم بلسان مالك : ﴿إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١١٩﴾ أي ما لبستم في الدنيا إلا زماناً قليلاً لو علمتم البعث فإن الدنيا قليل أيامها في مقابلة أيام الآخرة ، ولكنكم لما أنكرتم ذلك كنتم تعدون الدنيا طويلاً ، ولو علمتم أن لبثكم في الآخرة لا نهاية له لأصلحتكم أعمالكم في الدنيا ، ولتقربتم بها إلى الله تعالى .

وقرأ الأخوان «قل كم لبستم؟» «قل : إن لبستم» بالأمر في الموضعين خطاب للملك وابن كثير كالأخوين في الموضع الأول فقط . والباقون قال بالماضي في الموضعين : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي ألم تعلموا يا أهل مكة شيئاً فحسبتم إنما خلقناكم لأجل العبث ، بل لحكمة بالغة فخلقناكم بلا معنى يضرركم أو ينفعكم حتى عشتم كما تعيش البهائم ، فما تقربتم إلينا بالأعمال الصالحة حتى أنكرتم البعث ﴿وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾ ﴿١٢٠﴾ فلولا القيامة لما تميّز المطيع من العاصي ، والصادق من الزنديق . فخلقكم بغير بعث من نوع العبث ، وإنما خلقناكم لنعيدكم ونجازيكم على أعمالكم .

وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ﴾ أي تبرا الله عن العيب وعن خلوه أفعاله عن المصالح والغايات الحميدة ﴿أَلَمَلِكُ﴾ أي المتصرف في كل شيء ﴿أَلْحَقُّ﴾ أي الثابت الذي لا يزول ملكه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فإن كل ما عداه عبده. ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ﴾ أي مالك السرير الحسن.

وقرىء «الكريم» بالرفع صفة لـ «رب» أي الجامع لصفات الكمال. ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُمْ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وقوله: ﴿لا برهان﴾ صفة لازمة لـ «إلهًا». وقوله: ﴿فإنما﴾ جواب الشرط. أي ومن يعبد إلهًا آخر لا حجة له بعبادته، فهو تعالى مجاز له في الآخرة بقدر ما يستحقه ويبلغ عقابه إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله تعالى. ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُونَ﴾ والجمهور على كسر همزة أنه على الاستئناف المفيد للعلة.

وقرأ الحسن وقتادة بفتح الهمزة فيكون خبر حسابه، المعنى: حسابه في الآخرة عدم الفلاح. ﴿وَقُلْ﴾ يا أكرم الرسل: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ﴾ أي تجاوز عني وعن أمتي، ﴿وَأَزِمْ﴾ أمتي فلا تعذبهم ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ أي أرحم الراحمين.

وعن النبي ﷺ أنه قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ [المؤمنون: ١] حتى ختم العشر»^(١). وروي: «أن أول سورة ﴿قد أفلح﴾ وآخرها: من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح».

(١) رواه النسائي في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الخلع.

سورة النور

مدنية، أربع وستون آية، ألف وثلاثمائة وست عشرة
كلمة، خمسة آلاف وتسعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سُورَةٌ﴾ قرأ العامة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الآيات الآتي ذكرها سورة. وقرأ الحسن بن عبد العزيز، وعيسى الثقفي، وعيسى الكوفي، ومجاهد، وأبو حيوه بالنصب بفعل يفسره ما بعده، أو يفعل آخر نحو «اقرأوا» أو «اتبعوا». ﴿أَنزَلْنَاهَا﴾ أي أعطيناها الرسول ﴿وَفَرَضْنَاهَا﴾ أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء لكثرة المفروض عليهم ﴿وَأَنزَلْنَا فِيهَا﴾ أي في أثناء السورة ﴿ءَايَاتٍ﴾ نيطة بها الأحكام المفروضة. ﴿يَتَنَبَّهْ﴾ أي واضحة دلالتها على أحكامها كبراءة الصديقة ابنة الصديق ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي تتذكرونها فتعلمونها.

وقرأ حفص، وحزمة، والكسائي بتخفيف الذال وحذف، احدى التاءين. والباقون بالتشديد. ﴿الزَّانِيَةُ﴾ أي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه، ﴿وَالزَّانِي﴾ وهما بكران ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ أي ضربة. وجملة «فاجلدوا» خبر المبتدأ، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، إذ اللام بمعنى الموصول والتقدير. التي زنا والذي زنى وقرأ عيسى الثقفي، ويحيى بن يعمر وغمر بن فائد، وأبو جعفر وأبو شيبة بنصب الاسمين على إضمار فعل يفسره الظاهر.

وقرىء «والزان» بلا ياء ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ أي رحمة ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ أي في طاعة الله وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوه. وقرأ العامة «رأفة» هنا، وفي الحديد بسكون الهمزة، وابن كثير بفتحها. وقرأ ابن جرير كما روي عن ابن كثير وعاصم بمد الهمزة على وزن سحابة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وفي الحديث: «يؤتى بوال نقص من الحدود سوطاً فيقول: رحمة لعبادك: فيقال له: أنت أرحم مني؟ فيؤمر به إلى النار. ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقول: لينتهوا عن معاصبك فيؤمر به إلى النار». وعن أبي هريرة: إقامة حد بأرض خير من مطر أربعين ليلة. ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وليحضر ندباً حدهما؛ جمع يحصل به التشهير والزجر. وعن ابن عباس هم أربعة رجال من المصدقين بالله تعالى ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴿٢٠﴾ وهذا كما قال القفال: المراد منه الأعم الأغلب وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من عادته الزنا والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في فاسقة، أو في مشركة والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصالحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها الفسقة والمشركون بهذا على الأعم إلا غلب كما يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقى وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي، فكذا ههنا، ﴿وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾﴾ أي إن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين أي الحصر المذكور وهو أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية محرم عليهم، ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية.

قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء، ليس لهم أموال ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهن يومئذ أخصب أهل المدينة، ولكل واحدة منهن علامة على بابها كعلامة البيطار ليعرف أنها زانية وكان لا يدخل عليها إلا زانٍ أو مشرك فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين. وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنيا الله عنهن فاستأذنوا رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية، فتقدير الآية: أولئك الزناة لا ينكحون إلا تلك الزواني، وتلك الزواني لا ينكحهن إلا أولئك الزناة. وحرم نكاحهن بأعيانهن على المؤمنين، فالألف واللام في قوله: ﴿الزَّانِي﴾ وفي قوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ وإن كانت للعموم ظاهراً لكنه ههنا مخصوص بالأقوام الذين نزلت في حقهم هذه الآية. ودليل جواز نكاح الزانية ما روي عن جابر أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: «طلقها». قال: فإني أحبها وهي جميلة. قال: «استمتع بها»^(١)، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي يقدفون الحرائر المسلمات الملكفات العفاف بالزنا ﴿ثُمَّ لَا يَأْتُوا﴾ إلى الحكام ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ ذكور يشهدون على صحة مارموهن به ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ﴾ أيها الحكام ﴿ثَلَاثِينَ جَلْدَةً﴾ لظهور كذبهم بعجزهم عن الاتيان بالشهداء ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ أي لا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي ﴿أَبَدًا﴾ أي مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحوا، لأن رد الشهادة منهم تنمة للحد لما فيه من معنى الزجر، لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن، فإن القاذف قد آذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه وفائدة قوله تعالى لهم تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي، وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإسلام، لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه فلا يتناولها الرد ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أي المحكوم عليهم بالفسق ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ أي من بعد اقترافهم ذلك

(١) رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في اللعان، وأحمد في (١م/ص ٢٣٨).

الذنب العظيم ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم بعد التوبة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فحيث لا ينظمهم في سلك الفاسقين، ومحل المستثنى نصب، لأنه من مثبت وهو راجع إلى الفسق فقط كما قال أبو حنيفة: إن الفاسق لا تقبل شهادته وإن تاب أو هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة وإلى الفسق كما هو مذهب مالك والشافعي، وكما يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وجمع من الصحابة، فمحل المستثنى حيث أخذ الجرح على البدلية من الضمير في «لهم»، فعند الشافعي: أن الثائب تقبل شهادته ويزول فسقه، ومعنى الأبد عنده مدة كونه قاذفاً فتنتهى بالتوبة. قال الشافعي: التوبة من القذف إكذابه نفسه، كما روي عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، وهم أبو بكرة ونافع ونافع، ثم قال لهم: من أكذب نفسه قبلت شهادته ومن لا يفعل لم أجز شهادته فأكذب نافع ونافع وتابا وكان عمر يقبل شهادتهما، وأما أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته، وما أنكر على عمر أحد من الصحابة، واتفق الأئمة الأربعة على عدم رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى: ﴿فَأَجْلِدُوهُمْ﴾ فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو لم يتب ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ زَوَاجَهُمْ﴾ بالزنا ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ بدل من شهداء أو صفة لها على أن لا بمعنى غير، أو وجدت البينة ولكن لم يريدوا إظهارها ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

وقرأ حفص وحزمة والكسائي برفع أربع خبر لشهادة وبالله متعلق بشهادات، والباقون بنصب «أربع» على أنه مفعول مطلق والعامل فيه شهادة وهو خبر لمبتدأ محذوف، أي فالواجب شهادة، أو مبتدأ محذوف الخبر أي فشهادة كل واحد منهم واجبة ﴿وَالْخَوَاسَِةُ أَنْ لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ كَانِ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٧﴾ فيما رماها به من الزنا.

وقرأ نافع بسكون نون «أن»، ورفع لعنة. والباقون بتشديد النون ونصب «لعنة» وهو خبر، و«الخامسة» أو بدل منها أو على تقدير حرف الجر أي بأن لعنة الله، ويجوز أن تكون الخامسة معطوفاً على المبتدأ، فالخبر المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه وجملة و«الخامسة» أن لعنة الله الخ معترضة بين المبتدأ وخبره المحذوف. وقرئ و«الخامسة» بالنصب على معنى: ويشهد الخامسة كما قاله الرازي: ﴿وَيَذَرُهَا عَنِ الْعَذَابِ﴾ أي يدفع عن المقدوفة حد الزنا الذي ثبت بيمين القاذف ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَذِبِيِّينَ﴾ ﴿٨﴾ فيما رماها به من الزنا ﴿وَالْخَوَاسَِةُ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ﴾ أي زوجها ﴿مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٩﴾ فيما قال عليها. وقرأ حفص و«الخامسة» بالنصب، أي وتشهد الشهادة الخامسة وما بعدها بدل منها أو على تقدير حرف الجر والباقون بالرفع وما بعدها خبرها.

وقرأ نافع «أن» بالسكون و«غضب الله» بكسر الضاد، وضم الجلالة على أنه فعل وفاعل، والباقون بتشديد «أن»، وقرئ غضب بالرفع مع تخفيف «أن».

روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بالزنا عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء فقال ﷺ: «إما

البينة وإما إقامة الحد عليك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يرى ظهري من الحد، فتزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين فلما سرى عنه قال ﷺ: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً». قال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى فقرأ عليهم هذه الآيات فقال ﷺ: «ادعوها» فدعيت، فكذبت هلال، فقال ﷺ: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» وأمر بالملاعنة، فشهد هلال أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فقال ﷺ عند الخامسة: «اتق الله يا هلال فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني رسول الله ﷺ وشهد الخامسة ثم قال رسول الله: «أتشهدين؟» فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فلما أخذت في الخامسة قال لها: «اتقي الله فإن الخامسة هي الموجبة»، فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت: والله لا أفصح قومي وشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله ﷺ بينهما ثم قال: «انظروها فإن جاءت به أثيبج أصهب أحمش الساقين، فهو لهلال وإن جاءت به أكحل العينين سايبغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء»^(١)، فجاءت به كذلك ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ لكان ما كان أي لو لم يشرع الله لهم اللعان لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر أنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الفضيحة، ولأنه أعرف بحال زوجته، وإنما أوجب الله لهم أربعة شهداء للستر على من اقترب الكبائر وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل أيمانهم موجبة لحد الزنا عليها لفات النظر لها، ولو جعل أيمانها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له فجعل أيمان كل منهما دائرة للغائلة الدنيوية مع كذب أحدهما حتماً، وفي ذلك آثار التفضل والرحمة، أما على الصادق فظاهر، وأما على الكاذب فهو إمهاله في الدنيا بدرء الحد عنه لعله يتوب في الدنيا فغفر له. وكما ستر الله عليهم في الدنيا ولم يفضحهم بإظهار صدقهم وكذبهم وأجلهم بالعقوبة إلى الآخرة لدرك التوبة في الدنيا، كذلك جعل سنة اللعان باقية بين المسلمين لتكون الحكمة باقية بينهم سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته، ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ أي بأبلغ الكذب ﴿عَصَبَةٌ مِّنْكَ﴾ أي جماعة من المؤمنين؛ وهم زيد بن رفاعه، وحصان بن ثابت، ومسطح بن أثانة، وعباد بن المطلب، وحمنة بنت جحش، وهي زوجة طلحة بن عبيد الله. و«عصبة» خبر «إن» وهي من العشرة إلى الأربعين ﴿لَا تَحْسَبُوهُ﴾ الإفك ﴿شَرًّا لَّكُمْ﴾ والخطاب للنبي ﷺ وأبي بكر وعائشة وصفوان ﴿بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله تعالى بإنزال ثمان عشرة آية في براءتكم، وتعظيم شأنكم، فإن قصة الإفك كانت في حق النبي ﷺ، وفي حق عائشة وأبويها، وفي حق جميع الصحابة امتحاناً لهم

وتهذيباً فإن البلاء للأولياء كاللهب للذهب كما قال ﷺ: «إن أشد الناس بلاء: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل»^(١). وقال ﷺ: «يتلى الرجل على قدر دينه»^(٢). أي وذلك لأن الله غيور على قلوب خواص عباده المحبوبين فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض أجرى الله تعالى ما يرد كل واحد منهم عن صاحبه، ويرده إلى حضرته، وأن النبي ﷺ لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» فساكنها^(٣) وقال: «يا عائشة حبك في قلبي كالعقدة» وفي بعض الأخبار أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك اهـ. فأجرى الله تعالى حديث أهل الإفك حتى رد الله رسوله عن عائشة إلى الله تعالى بانحلال عقدة حبها عن قلبه، ورد عائشة عنه ﷺ إلى الله تعالى حتى قالت لما ظهرت براءة ساحتها: بحمد الله لا بحمدك.

وقصة الإفك: إن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة قبل غزوة بني المصطلق، فخرج فيها اسمي، فخرجت معه ﷺ وذلك بعد نزول آية الحجاب، فحملت في هودج، فسرنا حتى إذا رجعنا وقربنا من المدينة نزلنا منزلاً ثم نودي بالرحيل، فقمتم ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت والتمسته، وحسبني طلبه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي، فحملوا هودجي، فظنوا أنني في الهودج، وذهبوا بالبعير، ووجدت عقدي فلما رجعت لم أجد في المكان أحداً فتمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فلما رأي عرني، فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، فنزل حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمتم إليها، فركبتها، ثم قاد البعير حتى أتينا الجيش فتفقدني الناس حين نزلوا وماجوا في ذكرى بيننا الناس كذلك إذ هجمت عليها فخاض الناس في حديثي، والذي بدأ بالإفك وأذاعه بين الناس عبدالله بن أبي ققدمنا المدينة، فلحقني وجع ولم أر من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي، إنما يدخل فيسلم، ثم يقول: «كيف تيكم؟» ثم ينصرف فلا أشعر بما جرى من الإفك حتى نقيت، فخرجت في بعض الليالي مع أم مسطح جهة المناصع، وكان متبرزناً ثم أقبلت أنا وهي قبل بيتي فعثرت، أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بش ما قلت، أتسيين رجلاً شهد بدرًا؟! فقالت: أو ما بلغك الخبر؟ فقلت:

(١) رواه أحمد في (م/١ ص ٨٠).

(٢) رواه أحمد في (م/٦ ص ١٠٣، ١٩٧)، والمتقي الهندي في كتر العمال (٣٤٣٥٨)، والطبري في التفسير (٨: ٧٣).

(٣) رواه ابن حبيب في مسند الربيع (١: ٦)، بما معناه.

وما هو؟ فقالت: أشهد أنك من المؤمنات الغافلات، ثم أخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي، ثم دخل علي رسول الله ﷺ. وقال: «كيف تيكمن؟» فقلت له: ائذن لي أن أتبي أبوي، فأذن لي فأتيت أبوي فقلت لأمي: يا أماء ماذا يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله ما كانت امرأة وصيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها، ثم قالت: ألم تكوني علمت ما قيل فيك حتى الآن، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت، فدخل علي أبي وأنا أبكي فقال لأمي: ما يبكيها قالت: لم تكن علمت ما قيل فيها حتى الآن. فأقبل يبكي، ثم قال: اسكتي يا بنية فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ دخل علينا رسول الله ﷺ، فسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل فيّ ما قيل، ثم قال: «أما بعد، يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه». قالت: فلما قضى رسول الله ﷺ مقالته فاض دمع، ثم قلت لأبي أجب عني رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول، فقلت لأمي: أجيبني عني رسول الله فقالت: والله ما أدري ما أقول فقلت والله لقد علمت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم: إني بريئة لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنني بريئة منه لتصدقوني، والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا ما قال العبد الصالح أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله أنا أعلم أن الله يبرئني، وكنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما قام رسول الله من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله الوحي على نبيه، فوالله ما سرى عن رسول الله ﷺ حتى ظننت أن نفس أبوي ستخرجان فرقاً من أن يأتي الله بتحقيق ما قال الناس. فلما سرى عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها، أن قال: «أبشري يا عائشة قد براءك الله»^(١) فقلت بحمد الله لا بحمدك، ولا بحمد أصحابك. فقالت: أمي قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله الذي أنزل براءتي قالت: ولما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل ضرب الحد على عبدالله بن أبي مسطح، وحمنة، وحسان ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ أي على كل امرئ من أولئك العصبة ﴿مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ أي جزاؤه فقدر العقاب يكون مثل قدر الخوض في الإثم، وصار حسان أعمى أشل اليدين في آخر عمره، ومسطح بن أثانة وابن خالة أبي بكر الصديق، مكفوف البصر وجلدت معهما امرأة من قريش ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ أي الذي تحمل أكثر الإفك من

(١) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب: فيما يؤمر به من غض البصرة وأحمد في (٥م/ص ٣٥٣، ٣٥٧).

أولئك العصبة فابتدأ به ورغب في إشاعته وهو عبدالله بن أبي ﴿لَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ في الآخرة بالنار وفي الدنيا بالحد، وبالطرد، وبأنه مشهور عليه بالنفاق ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٢﴾ أي هلا ظننتم بأمثالكم من المؤمنين الذين هم كأنفسكم خيراً حين سمعتم الإفك، ولم لم تقولوا حينئذ هذا إفك ظاهر؟ فكيف بالصدّيقة ابنة الصديق، أم المؤمنين، حرمة رسول الله ﷺ! كما روي أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرم رسول الله ﷺ سوءاً قال: لا، قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله ﷺ، فعائشة خير مني وصفوان خير منك ﴿وَلَوْلَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي هلا أتوا على ما قالوا بأربعة شهداء عاينوا الزنا ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أي فحين لم يقيموا بيّنة على ما قالوا فأولئك الخاضعون في حكمه تعالى، هم الكاملون في الكذب ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَفَرْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ أي ولولا فضل الله عليكم أيها السامعون والمستمعون ورحمته في الدنيا بالإمهال للتوبة، وفي الآخرة بالمغفرة بعد التوبة لأصابكم عاجلاً بسبب حديث الإفك الذي خضتم فيه عذاب عظيم. ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ أي وقت أخذكم حديث الإفك من المخترعين حتى اشتهر بسبب إفاضتكم ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ﴾ أي تقولون بأفواهكم كلاماً ليس تفسيراً عن علم في قلوبكم. ﴿وَتَحْسَبُونَهُ﴾ أي حديث الإفك ﴿هَيِّئًا﴾ أي ذنباً صغيراً أو لا إثم فيه حيث سكتكم عن إنكاره، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي والحال أن حديث الإفك عنده تعالى ﴿عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ في الوزر واستجرار العذاب ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ أي وهلا قلتم تكذيباً للمخترعين والمشييعين حين سمعتم حديث الإفك ما يليق لنا أن نتكلم بهذا القول، وأن يصدر عنا ذلك بوجه من الوجوه ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي أتعجب ممن تفوه بهذا الكلام فإنه أمر عظيم وأنزه الله تعالى عن أن تكون زوجة نبيه فاجرة، ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ أي كذب عظيم عند الله تعالى لعظمة المتقول عليه ولا استحالة صدق هذا القول ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ﴾ بهذه المواعظ التي تعرفون بها عظم هذا الذنب، كراهة ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾ أي مدة حياتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ فإن الإيمان وازع عنه. ﴿وَبَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أي لأجلكم الآيات الدالة على محاسن الآداب دلالة واضحة لتأدبوا بها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع أحوال عباده، ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾ في جميع تدابير وأفعاله. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي إن الذين يريدون انتشار الخصلة المفردة في القبح فيما بين الناس، فالجار متعلق بتشيع أو متعلق بمضمر هو حال من الفاحشة، أي إن العصبة الذين يقصدون شيع الفاحشة كائنة في حق المؤمنين عائشة وصفوان. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الدنيا من الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين. ولقد ضرب رسول الله ﷺ عبدالله بن أبي، فظهر كفره بعد أن كتبه، وضرب رسول الله ﷺ حسناً ومسطحاً حد القذف، وقعد صفوان

لحسن، فضربه ضربة بالسيف فكف بصره. ﴿وَالْآخِرُونَ﴾ من عذاب القبر وعذاب النار، ومما يعلمه الله تعالى، فالحدود جوايز للذنوب المحدود به، كالقذف. وأما ذنب الأقدام فلا يكفره إلا التوبة وعذاب الآخرة لعبد الله بن أبي خاصة، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ جميع الأمور، ومن جملتها محبة ظهور الفاحشة ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ما يعلمه الله تعالى، لأن محبة القلب كامنة، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء وإن بالغ العبد في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم ذلك منه، ويعلم قدر الجزاء منه، أما نحن فلا نعلم محبة القلب إلا بالأمارات ﴿وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ﴾ بكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿١٦﴾ لهلكتم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ﴾ أي لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء إلى الإفك وإشاعة الفاحشة في المؤمنين ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ أي ومن يتبع طرق تزيين الشيطان فقد فعل القبيح، وما لا يعرف في شريعة، ولا في سنة، لأن عاداته يأمر بهما. ﴿وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ﴾ بالتوفيق للتوبة الماحصة للذنوب، وبشرع الحدود المكفرة لها، ﴿مَا زَكَّيْنَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدًا أَبَدًا﴾ أي ما طهر أحد منكم من دنس الذنوب إلى آخر الدهر. فإن العصبية قد تابوا وطهروا غير عبد الله بن أبي فإنه استمر على الشقاوة حتى مات.

وقرأ يعقوب وابن محيصن «ما زكّي» بتشديد الكاف أي ما طهر الله تعالى أحداً من أولئك العصبية من تلك الذنوب أبداً ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ أي يطهره من الذنوب بحمله على التوبة ويقبولها، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما أظهره من التوبة، ولأقوالكم في القذف، وفي إثبات البراءة لعائشة، ﴿عَلَيْهِمُ﴾ بإخلاصكم في التوبة وبمحبة إشاعة الفاحشة وبكراهيتها. ﴿وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي ولا يقصر أولو الفضل في الدين والسعة في المال في أن يحسنوا إليهم - كذا قاله أبو مسلم، كما يروى عن أبي عبيدة - والمعنى عند أكثر المفسرين: ولا يحلف أولو الفضل منكم في الدين والبذل، والغنى بالمال على أن لا ينفقوا عليهم وعلى أن لا يعطوهم. وقرأ الحسن «ولا يتأل»، ﴿وَلْيَعْفُوا﴾ أي وليتجاوزوا عن الخاطئين في الإفك بالظاهر، ﴿وَلْيَصْفَحُوا﴾ أي ليعرضوا عن لومهم بالقلب بأن يتناسوا جرمهم. وقرئ الأفعال الثلاثة بتاء الخطاب. ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَتَغَفَّرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ بمقابلة عفوك وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٢٧﴾.

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر حيث حلف أن لا ينفق على مسطح - وهو ابن خالته - وكان من فقراء المهاجرين وقد كان يتيماً في حجره، وكان ينفق عليه، وأن لا ينفق على ذوي قرابته لما خاضوا في أمر عائشة، فلما نزلت الآيات التي أبرأت عائشة من الإفك قال لهم أبو بكر: قوموا فلستم مني ولست منكم، ولا يدخلن أحد منكم علي. فقال مسطح: ننشدك الله والإسلام والقرابة أن لا تحوجنا إلى أحد، فما كان لنا في أول الأمر من ذنب وإنما كنت أغشى

مجلس حسان، وأسمع ولا أقول. فقال لمسطح: إن لم تتكلم فقد ضحكت وشاركت فيما قيل فقال: قد كان ذلك تعجباً من قول حسان، فلم يقبل عذره وقال: انطلقوا أيها القوم فإن الله لم يجعل لكم عذراً ولا فرجاً فخرجوا لا يدرون أين يذهبون، وأين يتوجهون من الأرض. وبعض الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك فبعث رسول الله ﷺ إلى أبي بكر، وقرأ عليه الآية، فلما وصل إلى بيته، وأرسل إلى مسطح وأصحابه وقال: قبلت ما أنزل الله تعالى على الرأس والعين، وإنما فعلت بكم ما فعلت إذ سخط الله عليكم أما إذ عفا عنكم فمرحبا بكم، فرجع إلى مسطح نفقته، وحلف أن لا ينزعها منه أبداً والطف بقرابته وأحسن إليهم وهذا من أعظم أنواع المجاهدات، فإن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة الكفار. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي العفاف من الفاحشة ﴿الْفَاحِشَةِ﴾ أي النقيات القلوب ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً وهن أزواج رسول الله ﷺ ﴿لِيُؤْمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي عذبوا في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ وهو عذاب الكفر، فإن كان القذفة مؤمنين فذلك الإبعاد عن الثناء الحسن على السنة المؤمنين، وهجرهم لهم، وزوالهم عن رتبة العدالة، وضرب الحد. ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فإن الله تعالى ينطقها بقدرته فتخبر كل جارية منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة ﴿يُؤْفِكُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾ أي يعطيهم الله جزاء عملهم المقطوع بحصوله لهم، ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ عند معايتهم الأحوال ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ أي الثابت في ذاته وصفاته، وكلماته المنبثة عن الشؤون التي يشاهدونها، المظهر للأشياء كما هي في أنفسها، ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ أي النساء الخبيثات مختصات بالرجال الخبيثين. ﴿وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ أي والخبيثون لا ثقون بالنساء الخبيثات؛ ويقال: المقالات الخبيثة من القذف مختصة بالخبيثين من أهل الإفك من الرجال والنساء. ويقال: المقالات الخبيثة من اللعن والذم ونحو ذلك مختصة بهم ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ أي والنساء الطيبات للرجال الطيبين وبالعكس. أو المعنى: والكلمات الطيبات من قول منكري الإفك للطيبين من الرجال والنساء. ويقال: والطيبون من الفريقين لا ثقون بالكلمات الحسنة، وحيث كان رسول الله ﷺ أطيب الطيبين وأفضل الأولين والآخرين، تبين كون زوجاته أطيب الطيبات بالضرورة. ﴿أُولَئِكَ﴾ أي أهل البيت ﴿مُبرءون مما يقولون﴾ أي مما يقول الخبيثون من خبيثات الكلمات. فالله تعالى برأ أزواج النبي ﷺ من الأكاذيب الباطلة لكلياً يقدر فيهن أحد كما أقدموا على عائشة، ونزه رسول الله ﷺ عن أمثال هذا الأمر، فلا أحد أظهر منه فازواجه إذا لا يجوز أن يكن إلا طيبات. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي براءة من الله ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

في الآخرة. وهذه الجملة خبر ثان لأولئك ويجوز أن يكون لهم خبر أولئك ومغفرة فاعله ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ أي التي تسكنونها ﴿حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ أي تستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا؟ وحتى يؤذن لكم، ﴿وَقَسَلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ عند الاستئذان.

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن التسليم أن يقال السلام عليكم أَدْخَلَ؟ ثلاث مرات، فإن أذن له دخل وإلا رجع». ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي التسليم مع الاستئناس خير لكم من تحية الجاهلية والدمور، وهو الدخول بغير إذن وفي الحديث: «من سبقت عينه استئذانه فقد دمر». ﴿لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُوتُمْ﴾ أي أمرتم بهذا التأديب لكي تتذكروا به وتعملوا به.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص بتخفيف الذال. والباقون بالتشديد، وسبب نزول هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي، وأنا على تلك الحال. فنزلت هذه الآية. فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن أفلا ندخلها إلا بإذن؟! فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النور: ٢٩] الآية ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا﴾ أي البيوت ﴿أَحَدًا﴾ ممن يملك الإذن ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا﴾، واصبروا ﴿حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ من جهة من يملك الإذن عند إتيانه، واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق، أو كان فيه منكر ونحوه، ﴿وَأِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا﴾ أي إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع، فارجعوا سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا، ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، ولا تلجوا بالإصرار على الانتظار إلى أن يأتي الإذن ﴿هُوَ﴾ أي الرجوع ﴿أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي أصلح لكم من الوقوف على أبواب الناس، لأنه قد يكرهه صاحب الدار. ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ من الدخول بإذن وبغيره ﴿عَلَيْكُمْ﴾ فيجازيكم عليه. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي إثم ﴿أَنْ تَدْخُلُوهَا﴾ بغير استئذان ﴿بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ كالربط والخانات والحوانيت، والحمامات ونحوها، فإنها معدة لمصالح الناس ﴿فِيهَا مَتْنَعٌ لَّكُمْ﴾ أي حق انتفاع لكم كالاستئذان من الحر والبرد، وإيواء الأمتعة والشراء والبيع، والاعتسال وغير ذلك ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُجْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ من قصد صلاح، أو فساد، أو اطلاع على عورات في دخول هذه المواضع. ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾. ومقول القول أمر قد حذف لدلالة جوابه عليه، أي قل لهم: أن ﴿يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ أي يكفوا أبصارهم عن الحرام. «من» زائدة أو للتبعض، لأن الغالب أن الاحتراز عن النظرة الأولى لا يمكن، فوقع قصد أو لم يقصده، ولا يجوز أن يكرر النظر إلى الأجنبية لقوله ﷺ: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»^(١). ﴿وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ عن الحرام ﴿ذَلِكَ﴾ أي غض البصر عن

عمله وحفظ الفرج ﴿أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾ أي أبعد لهم عن دنس الرية، وأصلح من كل شيء نافع. ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ من إجمالة النظر وتحريك الجوارح للحفظ وللحقوق.

وقدم الأمر بمنع البصر على الأمر بحفظ الفرج، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أكثر. ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ بالتصون عن الزنا، ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ وهي ثلاثة أمور:
أحدها: الثياب.

وثانيها: الحلي كالخاتم والسوار والخلخال، والدمليج، والقلادة، والإكليل، والوشاح، والقرط.

وثالثها: الأصباغ كالحكل والخضاب بالوسمة في حاجبيها، والغمزة في خديها، والحناء في كفيها وقدميها. ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل، والخضاب في اليدين، والغمزة، والثياب. والسبب في تجويز النظر إليها إن في سترها حرجاً يئناً، لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة، والمحاکمة والنكاح، وفي ذلك مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها كما لا يخفى. ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ أي وليرخين قناعهن على صدورهن. وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدن خمرهن من خلفهن، فتظهر نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، فأمرن بإرسال مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الخفية المنهية عن إبدائها للأجانب ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ فإنهن المقصودون بالزينة، ولهن أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود، ولكنه يكره نظره ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ وإن علون من جهة الذكر والإناث، ﴿أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ﴾ أو أبناءهن في النسب أو اللبني ﴿أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ﴾ من غيرهن وإن سفلوا، ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾ في النسب أو اللبني ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ كذلك، لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن فلهن أن ينظروا منهن ما يبدو عند الخدمة، وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهن، ﴿أَوْ إِسَاءَتِهِنَّ﴾ المختصة بهن من جهة الاشتراك في المجددين وهي حرائر المؤمنات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من الإماء دون العبيد فإنهم بمنزلة الأجانب من ساداتهم. وقيل: من الإماء والعبيد فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة والركبة، وينظروا له وكذا العكس وذلك بشرط العفة، وعدم الشهوة من الجانبين ﴿أَوْ التَّيْبَعَاتِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ أي الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم ولا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من أمورهن. أو شيوخ صلحائهم قد ذهبت شهوتهم إذا كانوا معهن، غضوا أبصارهم، أو الممسوحون وهم ذاهبوا الذكر والأنثيين.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر «غير» بالنصب على الاستثناء والحال. ﴿أَوْ

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِرِ النِّسَاءِ ﴿٢١﴾ أي الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء، ولم يدروا ما هي لعدم تمييزهم - كما قاله ابن قتيبة - أو الذين لم يبلغوا أن يطبقوا إتيان النساء - كما قاله الفراء والزجاج - فيجوز أن يبدن للتابعين والأطفال ما عدا ما بين السرة والركبة. ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليتقعقع خلخالهن فيعلم أنهن ذوات خلخال، ومن فعل ذلك منهن بحليهن فهو مكروه، ومن فعل ذلك منهن تبرجاً للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال إن فعل ذلك عجباً حرم، فإن العجب كبيرة وإن فعل ذلك تبرجاً لم يحرم. ﴿وَوُودُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي توبوا من نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة، أي فإنه وإن جب بالإسلام لكن يجب الندم عليه، والعزم على تركه كلما خطر بباله؛ كما قال بعض العلماء: من أذنب ذنباً ثم تاب عنه لزمه كلما ذكره أن يجدد التوبة، لأنه يلزم أن يستمر على ندمه إلى أن يلقي ربه.

وقرأ ابن عامر هنا، وفي «الزخرف»، وفي «الرحمن» بضم الهاء وصلًا، ووجهه أن الهاء كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين استثقلت الفتحة على حرف خفي، فضمت الهاء اتباعاً للرسم واتباعاً لحركة ما قبلها، وقد رسمت هذه الثلاثة دون ألف، فوقف أبو عمرو والكسائي بألف. والباقون بدونها اتباعاً للرسم، فالرسم سنة متبعة. ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ﴾ أي زوجوا أيها الأولياء والسادات من لا زوج له من الأحرار والحرائر ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ لأمر النكاح ﴿مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ ليحصن دينهم وهم الذين تنزلونهم منزلة الأولاد في المودة، وفي بذل المال والمنافع، وعدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر، لأن الغالب فيهم الصلاح لمساعدة الأولياء لهم، ولأنهم مستقلون في التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأموالهم ﴿إِن يَكُونُوا﴾ أي الأحرار ﴿فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾، أي لا تنظروا إلى فقراء أحد الجانبين، الخاطب والمخطوبة، ففي فضل الله ما يغني عن المال، فإنه غاي ورائح، يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، ﴿وَاللَّهُ وَبِيعُ﴾ أي ذو سعة لخلقه، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بمقادير ما يصلحهم من الرزق، ييسطه لمن يشاء ويضيق ﴿وَلَيْسَتَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي وليجتهد في قمع الشهوة من لا يتمكنون من الوصول إلى النكاح ﴿حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي فمن لا يتمكن من المال فليطلب العفة عن الحرام وليتظر أن يوصله الله إلى بغيته من النكاح ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي والذين يطلبون المكاتب من عبيدكم وإمائكم ليصيروا أحراراً ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ أي فصيروهم أحراراً بعقد الكتابة، والاسم الموصول منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور. ﴿إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ أي وفاء بأداء مال الكتابة، وصلاًحاً لا يؤذي الناس بعد العتق.

وهذا لندب الكتابة وليس لشرط الصحة. ﴿وَأَنفُسُهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ أي حطوا أيها السادة عن المكاتبين جزءاً من مال الكتابة، أو ادفعوا إليهم جزءاً مما أخذ منهم. وذلك للندب عند مالك وأبي حنيفة، وللوجوب عند الشافعي. وقيل: هو أمر بإعطاء سهمهم من الزكوات، فالأمر للوجوب حتماً. وقيل: هو أمر ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم.

وروي أن غلاماً لحويطب بن عبد العزى يقال له: صبيح سأله أن يكتبه فأبى عليه، فنزلت هذه الآية فكتبه على مائة دينار ووهب له منها عشرين ديناراً ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْإِعْلَاءِ﴾ أي ولا تجبروا إماءكم على الزنا ﴿إِن أَرَدْنَ نَحْصًا﴾ أي تعفوا عن الزنا، فالتقييد بهذا الشرط لأجل تحقق الإكراه المنهي عنه، لأنه لا يتحقق إلا عند إرادة التحصن. أما عند ميلهن للزنا فهو باختيارهن فلا يتصور الإكراه حيثئذ. وفائدة الشرط بالمبالغة في النهي عن الإكراه أي إنهن إن أردن العفة فالسيد أحق بإرادتها وفي ذلك إشارة على أن السادة إكراههن على النكاح فليس للأمة أن تمتنع على السيد إذا زوجها ﴿لِيَبْتَنِفُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ أي لتطلبوا بالإكراه الأموال بكسبهن وأولادهن ﴿وَمَنْ يَكْرِهِنَّ﴾ على الزنا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٧﴾ لهن لأنهن آثمات لأن الزنا لا يباح بإكراه.

روي أنه كان لعبد الله بن أبي رئيس المنافقين ست جوار معادة، ومسيكة، وأميمة وعمرة، وأروى، وقليلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب، فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية وقيل: إن عبد بن أبي أسر رجلاً فراود الأسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة، فامتنعت لإسلامها وأكرهها ابن أبي على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولده فنزلت هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾.

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحزمة والكسائي بكسر الياء أي مبيّنات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود، وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك. والباقون بفتحها، أي موضحات في هذه السورة من معاني الأحكام والحدود ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي وأنزلنا مثلاً كائناتاً من نوع أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة، والكلمة الجارية على السنة الأنبياء عليهم السلام، فتتظم قصة عائشة لقصة يوسف وقصة مريم، وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة انتظاماً واضحاً ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد، وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها، وبرأ عائشة بتلك الآيات العظام. ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ تنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات، وسائر ما يخل بمحاسن الآداب ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٨﴾. وهذا حث للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين ببيان أنهم المغتزمون لآثار الموعظة، المقتبسون من أنوارها، ثم ذكر الله تعالى مثلين:

أحدهما : في بيان أن دلائل الإيمان في غاية الظهور .

والثاني : في بيان أن أديان الكفرة في غاية الظلمة . أما المثل الأول فقوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

قال ابن عباس : أي الله هادي أهل السموات والأرض ، فهم بنوره يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون ، فمعنى النور هو الهداية ، أي ذو نور ، أي ذو هداية ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ أي صفة النور الفائض من الله تعالى على الأشياء المستنيرة به وهو القرآن ﴿ كَشْكُوفِ ﴾ أي كصفة كوة غير نافذة في الجدار في الإضاءة والتنوير ، ﴿ فِيهَا يَصْبِيحُ ﴾ أي سراج ضخم ثاقب . ﴿ أَلْيَصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ أي قنديل من الزجاج الصافي الأزهر . ﴿ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾ أي متلألئ وقاد ، شبيه بالدر في صفاته وزهرته . ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح التاء والواو وتشديد القاف على صيغة الماضي . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بضم التاء الفوقية ، وسكون الواو على المضارع المبني للمفعول . وعن نافع وحفص بياء كذلك . وعن عاصم بياء مضمومة وفتح الواو ، وتشديد القاف و «زيتونة» بدل من «شجرة» ، و «لا شرقية» صفة لها ، أي يتبدى إيقاد المصابيح ، وفتيلة الزجاج من زيت شجرة كثيرة المنافع ، تبرز على جبل عال ، أو صحراء واسعة فتطلع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب ، أي تقع الشمس عليها طول النهار ، لا شرقية وحدها ، ولا غربية وحدها ولكنها شرقية وغربية . وكان زيتها الصفاء . وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، واختيار الفراء والزجاج .

وقال ابن عباس : في الزيتون منافع يسرج بزيتيه وهو إدام ودهان ، ودباغ ، ووقود يوقد بحطبه وثقله وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الابرسم ، وهو أول شجرة نبتت في الدنيا ، وأول شجرة ثبتت بعد الطوفان ، ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة ، ودعا له سبعون نبياً بالبركة منهم إبراهيم ومنهم محمد ﷺ فإنه قال مرتين : «اللهم بارك في الزيت والزيتون»^(١) .

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ وهذه الجملة صفة لـ «شجرة» أي يقرب زيت تلك الشجرة يضيء بنفسه من غير مساس نار أصلاً لصفاته .

قال ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن ، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار ، فإن الزيت إذا كان خالصاً رؤي من بعيد كأن له شعاعاً فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوءه ، كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاء العلم ازداد

(١) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد ، باب : ما يكره في المساجد .

نوراً على نور، وهدى على هدى كقلب إبراهيم عليه السلام من قبل أن تغيثه المعرفة، أي قبل أن يخبره أحد بأن له رباً، فإنه قال: هذا ربي، فلما أخبره الله بأنه ربه وقال له: أسلم زاد هدى وقال: أسلمت لرب العالمين. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أي نور حاصل بالزيت، كائن مع نور بالنار في قنديل، فالزيت نور، والقنديل نور والمصباح نور فالمشكاة التي هي الطاقة غير النافذة أجمع للنور فيكون فيها أقوى مما لو كانت نافذة، فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كان أضوأ وأجمع لنوره بخلاف المكان المتسع، فإن الضوء يتشرب فيه، فالقنديل أعون على زيادة الإنارة، وكذلك ضوء الزيت. والمعنى: ذلك القرآن نور عظيم كائن على نور عظيم متضاعف من غير تحديد كتضاعف نور المشكاة بما ذكر ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ أي يهدي الله لنوره المتضاعف، وهو القرآن من يشاء هدايته من عباده هداية موصلة إلى المطلوب، بأن يوفقهم لفهم ما فيه من دلائل حقيقته من الأخبار عن الغيب، وغير ذلك من موجبات الإيمان. فالله تعالى بين الدلائل حتى بلغت في الوضوح إلى الحد الذي لا يمكن الزيادة عليه. فوضوح الدلائل لا ينفع ما لم يخلق الله الإيمان والعلم. ﴿وَضَرِبَ اللَّهُ الْأَمْثِلَ لِلنَّاسِ﴾ كافة تقريباً للمعقول من المحسوس. ﴿وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءَ عِلْمٍ﴾ معقولا كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً. ﴿فِي بُيُوتٍ﴾ صفة لـ «مشكاة»، أي كمشكاة فيها مصباح في بيت من بيوت الله، أو صفة لزجاجة. والمعنى: ذلك القنديل معلق في مساجد ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ أي أمر الله أن ينشأ وتطهر عن الأنجاس والأقذار، وقد كره بعض العلماء تعليم الصبيان في المساجد ورأى أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخر وهو أن الصبيان لا يتحززون عن الأقذار والأوساخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد أمر رسول الله ﷺ بتنظيفها وتطيبها فقال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وجمروها في الجمع، واجعلوا لها على أبوابها المطاهر»^(١). ﴿وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمَاءُ﴾ بجميع أذكاره تعالى.

وقال ابن عباس: يتلى في المساجد كتابه تعالى ﴿يُسَبِّحُ لَهَا فِيهَا بِالْفُتُورِ وَالْأَصَالِ﴾ رجال.

وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم بالبناء للمفعول ونائب الفاعل لفظ له، و «رجال» فاعل لفعل مقدر، أو خبر مبتدأ محذوف أي يسبح له رجال أو المسيح رجال، والوقف على الآصال حسن. والباقون بالبناء للفاعل و «رجال» فاعل ولا يوقف على «الآصال» لعدم تمام الكلام والصلاة التي تؤدي في الغداة صلاة الصبح، وفي العشي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرئ و «الإيصال» أي الدخول في الأصيل ﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة ولا فرد من أفراد البياعات عن حضور المساجد لطاعة الله،

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢١٤).

وعن أداء الصلاة في وقتها جماعة. روى سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس، أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في شأنهم. وروى عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى المسجد إلى تسبيح الضحى لا يقصد إلا ذلك كان أجره كأجر المعتمر»^(١). وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من أحد يغدو ويروح إلى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله نزل يعد له في الجنة»^(٢). وفي رواية سهل بن سعد مرفوعاً: «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً وليتعلمه كان كمثل المجاهد في سبيل الله يرجع غانماً»^(٣)، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي وعن إعطاء المال الذي فرض إخراجه للمستحقين.

قال ابن عباس: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ والآن بَصَرٌ ﴿٣٦﴾ أي يخافون يوماً تتقلب في ذلك اليوم القلوب بين طمع في النجاة وخوف من الهلاك وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤمر بهم أمن ناحية اليمين، أم من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ أي فإنهم وإن بالغوا في ذكر الله تعالى والطاعات خائفون لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته، ف «يخافون»، صفة ثانية لـ «رجال» أو حال من مفعول «لا تلهيهم» و «يوماً» مفعول به و «تتقلب» صفة له ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أي أحسن جزاء أعمالهم بحسب وعده لهم من أن حسنة واحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وقوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ متعلق بمحذوف، أي يفعلون هذه القربات ليجزيهم الله ف «اللام» لام العاقبة والصيرورة ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ما لم يستحقوه بأعمالهم وما لم يخطر ببالهم ﴿وَاللَّهُ يَزِدُّ مَنْ يَشَاءُ يُغَيِّرُ حِسَابَهُ﴾ أي فالله يعطيهم غير جزاء أعمالهم مما لا يفي به الحساب، ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أن مناط الرزق محض مشيئته تعالى، وللإعلام بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم ممن شاء الله تعالى أن يهديهم لنوره، فإن جميع ما ذكر من أعمالهم الحسنة مقتبس من القرآن الذي هو المراد بالنور، وبذلك يتم أحوال من اهتدى بهداه على أوضح وجه. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ أي من أنواع البر كصدقة وعتق ووقف ونحو ذلك من كل ما لا يتوقف على نية، ﴿كَمَرَاتٍ بِقِيعَةٍ﴾ أي في أرض منبسطة. والسراب: ما يترأى في

(١) رواه أحمد في (٢م/ص ٥٠٩) بما معناه.

(٢) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٢٤) بما معناه.

(٣) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٨: ٣١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠: ٢٤١).

الفلوات شبيهاً بالماء الجاري، وليس بماء ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً. وقيل: هو لمعان الشمس على الفلوات يظن أنه ماء يجري. ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُمْ﴾ أي ويقصد الظمان ما ظنه ماء ولا يزال جائياً إليه حتى إذا جاءه ﴿لَرَّيْحَهُ شَيْئًا﴾ أصلاً، كما كان يراه من قبل. فالكافر الذي يأتي بأعمال البر، كصلة الرحم وسقاية الحاج، وعمارة الكعبة، وقرة الاضياف، وإغاثة الملهوفين يعتقد أن له ثواباً عند الله، فإذا مات ووافى عرصات القيامة لم يجد الثواب الذي كان يظنه، بل وجد العقاب العظيم، فعظمت حسرته، وتناهى غمّه. فيشبه حاله حال العطشان الذي اشتدت حاجته إلى الماء، فإذا شاهد السراب، تعلق قلبه به ويقوى طمعه فإذا جاءه آيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه. ﴿وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ﴾ أي وجدوا حكم الله عند المجيء يوم القيامة أو وجد الله بالمرصاد عليه ﴿فَوَفَّيْتُهُ حِسَابَهُ﴾ أي أعطاه جزاء عمله كاملاً بالعقاب، فتغير ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم وإفراد الضمير الراجع إلى الذين كفروا لإرادة الجنس، أو لإرادة كل واحد منهم. وقد قيل: نزلت هذه الآية في شأن عتبة بن ربيعة بن أمية كان قد تعبد في الجاهلية، ولبس المسوح، والتمس الدين فلما جاء الإسلام كفر. ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ لأنه عالم بجميع المعلومات فلا يشق عليه الحساب ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَحَابُّ ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾.

وروي عن ابن كثير أنه قرأ «سحاب» و «ظلمات» بالجر على البدل من «ظلمات» كقراءة قبل بتنوين «سحاب» ويجر «ظلمات» بجعلها بدلاً من «ظلمات» الأولى. وروي عن ابن كثير أيضاً على إضافة «سحاب» كقراءة البزي بجعل الموج المتراكم بمنزلة السحاب. وقرأ الباقون «سحاب» و «ظلمات» كلاهما بالرفع والتنوين و «يغشاه» صفة ثانية لـ «بحر»، وجملة «من فوقه موج من» مبتدأ وخبر صفة لـ «موج» وجملة «من فوقه سحاب» صفة لـ «موج» الثاني و «ظلمات» خبر مبتدأ محذوف وقوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾ عطف على كـ «سراب» و أو للتقسيم أي إن عمل الكافر قسمان قسم كالسراب وهو العمل الحسن وقسم كالظلمات وهو العمل القبيح: والمعنى. أو الذين كفروا أعمالهم القبيحة كظلمات كائنة في بحر عميق يعلوه موج كائن، من فوقه موج كائن من فوق ذلك الموج سحاب ستر ضوء النجوم. وما تقدم ذكره ظلمات متراكمة، وهي ظلمة البحر، وظلمة الموج الأول، وظلمة الموج الثاني، وظلمة السحاب. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. كما أن قوله تعالى: ﴿ثَوْرٌ عَلَى ثَوْرٍ﴾ بيان لغاية قوة النور، إلا أن ذلك متعلق بالمشبه، وهذا بالمشبه به ﴿إِذَا أَخْرَجَ﴾ أي من في هذه الظلمات ﴿يَكْدُمُ﴾ لينظر إليها ﴿لَرَّيْحَهُ﴾ أي لم يقارب أن يراها ولم يحصل له رؤيتها مع أنها قريبة من عينه ﴿وَمِنْ لَرَّيْحِهِ أَنَّ اللَّهَ لَرَّيْحُهُ نُورًا فَمَا لَرَّ مِنْ نُورٍ﴾ أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن ولم يوفقه للإيمان به فما له هداية أصلاً من أحد ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ بِالنُّورِ﴾ أي قد علمت يا

أشرف الخلق بالوحي الصريح والاستدلال الصحيح أن الله يتزهره في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه ما في السموات والأرض وتزهره الطير تنزيهاً خاصاً بها حال كونها باسطات أجنحتها في جو السماء، فإن كل موجود يدل على وجوب صانع واجب الوجود، متصف بصفات الكمال، مقدس عن كل ما لا يليق بشأن من شأنه الجليلة ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ أي كل واحد من المخلوقات قد علم هو دعاءه وتسيحه للذين ألهمهما الله تعالى إياه، فالضمائر كلها عائدة على كل.

وروي عن ابن ثابت قال: كنت جالساً عند محمد بن جعفر الباقر فقال لي: أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها قلت: لا، قال: فإنهن يقدسن ربهن، ويسألنه قوت يومهن. وقال بعض العلماء: إنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء، وهذا دليل على أن الله يلهمها معرفته ودعاءه وتسيحه ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي بحقيقة ما يفعلونه بالكمال ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي أن جميع الموجودات في تصرفه تعالى إيجاداً واعداماً لأنه خالق لها ﴿وَلِلَّهِ اللَّهُ الصَّيْرِ﴾ أي رجوع الكل بالفناء والبعث. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي﴾ أي يسوق ﴿سَحَابًا﴾ متفرقاً، ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ﴾ أي يجمع بين قطع السحاب فيجعلها سحاباً واحداً، ﴿ثُمَّ يَجْعَلُ فِيهَا مَاءً﴾ أي مجتمعاً بعضه فوق بعض ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ أي المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي من فتوق السحاب، ﴿وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا﴾ أي ينزل مبتدئاً من السماء من جبال كاثن في السماء بعض برد، ففي السماء جبال من برد، كما أن في الأرض جبالاً من حجارة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون. والباقون بفتحها وتشديد الزاي ﴿فَيُصِيبُ بِهِ﴾ أي بالبرد ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يصيبه، فيضر ما يقع عليه من حيوان ونبات، ﴿وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ﴾ صرفه عنه فلا يسقط عليه. ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾ أي يقرب ضوء برق السحاب ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ أي يسلب الأبصار الناظرة له لشدة الإضاءة وسرعة ورودها، ﴿يَغْلِبُ اللَّهُ الْكَلَّ وَالْهَارَ﴾ بالمعاقبة بينهما، وبتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما. ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما تقدم ذكره ﴿لَوَيْتَرٌ﴾ أي لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم، وكمال قدرته وعلمه ﴿لَأُولَى الْأَبْصَرِ﴾ أي لكل من له بصر يرجع إلى بصيرة. وهذا يدل أن الواجب على المرء أن يتفكر في هذه الأمور، ويدل على فساد التقليد. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ أي كل حيوان يدب على الأرض من ماء، فمن صلة كل دابة لاصلة خلق، فكل دابة متولدة من الماء فهي مخلوقة لله تعالى وقيل: أصل جميع المخلوقات من الماء على ما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة، فصارت ماء، ثم خلق منه النار والهواء والتراب والنور. والمقصود من هذه الآية بيان أصل الخلقة، فكان أصل الخلقة الماء.

وقرأ حمزة والكسائي «خالق» بصيغة اسم الفاعل وبالإضافة. ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي الدواب ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ كالحية والحيثان والديدان ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنس والطير، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالنعم والوحش ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ كما يشاء ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٥﴾ فلا يمنعه مانع. ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ﴾ لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته بتوفيقه للنظر الصحيح فيها ﴿إِنْ صَرَفْتَ مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿١٦﴾ موصل إلى الفوز بالجنة ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ هما في الأمر والنهي ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى﴾ أي يعرض عن طاعتهما ﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد ما قالوا هذه الكلمة. ﴿وَمَا أَرْزَلْكَ﴾ أي الذين يدعون الإيمان والطاعة ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ حقيقة.

وقال الحسن: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهرن الإيمان ويسرون الكفر ﴿وَلِذَا دُعُوا﴾ أي الذين ادعوا الإيمان والطاعة ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتاب الله ﴿وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ الرسول ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بكتاب الله ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٨﴾ عن كتاب الله وحكم الرسول إن كان الحكم عليهم ﴿وَلَا يَكُنْ لَهُمْ لَقَاءٌ يَأْتُوا إِلَيْهِ﴾ أي إلى الرسول ﴿مُذْنِبِينَ﴾ ﴿١٩﴾ أي طائعين لجزمهم بأنه يحكم لهم فقوله ﴿إليه﴾ متعلق بـ «يأتوا» لأنه متعد بـ «إلى» أو بـ «مذنبين» لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي إعراضهم لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم، ﴿أَمْ أَرَأَيْتُمْ أَنَّهُمْ شَكُوا فِي أَمْرِ نُبُوتهِ﴾ بعد تقرير الإسلام في القلب، ﴿أَمْ﴾ لأنهم ﴿يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ﴾ أي يجورا عليهم في الحكم فإنهم بلغوا في حب الدنيا إلى حيث يتركون الدين بسببه؛ كما قال تعالى، ﴿بَلْ أُولَئِكَ﴾ أي المعرضون عن حكم الله ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أي ليس إعراضهم عن الحكم لواحد من هذه الثلاثة، بل لأنهم هم الظالمون، أي يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، ويتم لهم جحوده، فيأبون المحاكمة إليه ﷺ لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يقضي عليهم بالحق.

قال الضحاك: نزلت هذه الآية في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب أرض، فتقاسما، فوقع إلى علي منها ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة. فقال المغيرة: بعني أرضك. فباعها إياه وتقابضا. فقبل للمغيرة: أخذت سبعة لا ينالها الماء! فقال لعلي: اقْبِضْ أرضك فإنما اشتريتها إن رضيته ولم أرضها، لأنه لا ينالها الماء. فقال علي: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها، وعرفت حالها، لا أقبلها منك، ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله ﷺ. فقال المغيرة: أما محمد فلا آتية ولا أحاكم إليه فإنه يبغيضني، وأنا أخاف أن يحيف علي فنزلت تلك الآيات: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى كتابه ﴿وَرَسُولِهِ﴾ أي وإلى سنة رسوله ﴿لِيَحْكُمَ﴾ أي الرسول ﷺ ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بحكم الله ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا﴾ أي أجبنا الدعاء، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ لأحكامهما.

وقرأ الجمهور «قول المؤمنين» بالنصب على أنه خبر «كان» و «أن يقولوا» اسمها. وهذا

أقوى صناعة، لأن الأولى جعل الأعراف الاسم و «أن يقولوا» أوغل في التعريف، لأن الفعل المبتدأ بأن لا سبيل إليه للتذكير بخلاف «قول المؤمنين»، فإنه يجوز تنكيره بعزل الإضافة عنه. والمعنى: إنما كان قول المؤمنين المخلصين عند الدعوة خصوصية قولهم المحكي عنهم.

وقرأ الحسن «قول المؤمنين» بالرفع على العكس. وهذا أفيد بحسب المعنى، لأن مصب الفائدة هو الخبر، فالأحق بالخبر ما هو أكثر فائدة وأظهر دلالة على الحديث. والمعنى: إنما كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين خصوصية هذا القول المحكى عنهم لا قولاً آخر أصلاً وهذا تعليم أدب الشرع بمعنى: أن ما يجب أن يسلك المؤمنون هكذا، ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المؤمنون القائلون بذلك ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الفائزون بكل مطلب، والناجون من كل غضب ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمروا به من الأحكام الشرعية، فيما سرهم وساءهم ﴿وَيَخْشِ اللَّهَ﴾ على ما مضى من ذنوبه ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ فيما بقي من عمره ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ بالنعيم الدائم في الجنة.

وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه. وقرأ أبو عمرو وشعبة وخلاد ويتقه بسكون الهاء. وقالون اختلاس كسرة الهاء وحفص بسكون القاف وقصر كسرة الهاء والباقون وخلاد في أحد وجهيه بإشباع كسرة الهاء ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ أي أقسم المنافقون به تعالى أقصى مراتب اليمين في الوكادة: ﴿لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ﴾ بالخروج إلى الغزو ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾. نزلت هذه الآية لما قال المنافقون لرسول الله ﷺ: أينما كنت نكن معك لئن خرجت خرجنا، ولئن أقمت أقمتا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. ﴿قُلْ﴾ لهم إظهاراً لعدم القبول لكونهم كاذبين في تلك اليمين: ﴿لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً﴾ وهذا خبر مبتدأ محذوف، والجملة تعليل للنهي، أي لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط من غير موافقة للقلب وهي معروفة لكل أحد.

وقرأ اليزيدي بالنصب على معنى تطيعون طاعة معروفة لكل أحد مشهورة في ذلك. والمعنى: أن الطاعة وإن اجتهد العبد في إخفائها لا بد أن تظهر مخايلها على شمائله، وكذا المعصية لأنه ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها كما رواه الطبراني عن عثمان، وعن سعيد لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً من كان. وعن عثمان بن عفان قال: لو أن رجلاً دخل بيتاً في جوف بيت فادى هناك عملاً أو شك الناس أن يتحدثوا به وما من عامل عمل عملاً إلا كساه الله رداء عمله إن كان خيراً فخير وأخيراً وإن كان شراً فشر ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالإيمان الفاجرة، وما تضمرونه في قلوبكم من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها. وهو مجازيكم على ذلك. ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فيما يدعوكم إليه ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ في مسلكه إلى الله تعالى،

﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ﴾ أي فإن تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاعلموا أن ما على الرسول ما أمر به من تبليغ الرسالة وقد شاهدتموه عند قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾. ﴿ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ أي ما أمرتم به من الطاعة. وعن نافع أنه قرأ «ما حمل» بفتح الحاء والميم مع التخفيف أي عليه ما حمل من أعباء الرسالة، ﴿ وَإِن تَطِيعُوهُ ﴾ فيما أمركم به من الطاعة ﴿ تَهْتَدُوا ﴾ أي تصيبوا الحق ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أي ما على الرسول إلا التبليغ عن الله الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾ يا أصحاب محمد ﷺ. ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أقسم الله على من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح من أصحاب محمد ليجعلهم بدلا عن الكفار متصرفين في الأرض العرب والعجم تصرف الملوك في ممالكهم، ﴿ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي كما استخلف الله تعالى بني إسرائيل في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة، وكما استخلف هارون ويوشع، ودادود، وسليمان.

وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم بضم التاء وكسر اللام فالموصول مرفوع بخلاف قراءة الجمهور من فتح التاء واللام فإن الموصول منصوب ﴿ وَلِيَكُنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي آرَضْنَاهُمْ ﴾ أي وليثبتن الله لهم دينهم الذي اختار لهم وهو الإسلام ﴿ وَلِيَكُنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ﴾ من الأعداء ﴿ أَمْنًا ﴾، لأنه كان أصحاب النبي ﷺ في مكة قبل الهجرة خائفين، ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا فيها يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح. فقال ﷺ: «لا تعبرون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم محتبياً ليس معه حديدة». فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأنجز وعده وفتح لهم بلاد الشرق والغرب.

وقرأ ابن كثير وعاصم ويعقوب بسكون الباء الموحدة ﴿ يَعْبُدُونَنِي ﴾ حال من الموصول الأول الذي هو مفعول «وعد» أو استئناف بيان لجواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما بالهم يستخلفون ويثبتون في دين الإسلام ويأمنون فقليل: يعبدونني. ﴿ لَا يَشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾ حال من الفاعل، أي يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأوثان، ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ أي جحد حق هذه النعم بأن لا يقيموا حقها ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي بعد الاستخلاف والتمكين والتبديل ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ أي العاصون الخارجون عن حريم الأمن، وأول من كفر بتلك النعم قتلة عثمان رضي الله عنه. ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ عطف على مقدر يطلبه نظام الكلام تقديره: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة فإنها مواصلة بينكم وبين ربكم. ﴿ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ﴾ فإنها مواصلة بينكم وبين إخوانكم، ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ أي راجين أن ترحموا ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾، والخطاب لكل أحد ممن يصلح له، والموصول مفعول أول، و «معجزين» مفعول ثانٍ و «في الأرض» ظرف له لإفادة شمول عدم الإعجاز

لجميع أجزاء الأرض أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى عن إدراكهم بالإهلاك في قطر من أقطار الأرض وإن هربوا كل مهرب.

وقرأ ابن عامر وحزمة بالياء على الغيبة، والفاعل ضمير يعود على ما دل عليه شأن الكلام، أي لا يحسبن حاسب الخ فإنهم مدركون ﴿وَمَا وَهُمْ النَّارُ﴾ في الآخرة ﴿وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي والله لبس المرجع هي، ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَفْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي العبيد الصغار في الدخول.

وعن ابن عباس ليس للكبير من الممالك أن ينظر إلا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه.

وقال ابن المسيب: لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها. وشعرها. وشيء من محاسنها وقال الآخرون: بل للبالغ من الممالك أن ينظر إلى شعر مالكة وما شابهه ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا أَهْلُكُمْ مَكَرُ﴾ أي من الأحرار، وهم الصبيان الذين حكوا عورات النساء وميزوا بين الجميلة وغيرها، وظاهر الآية أمر الممالك والأطفال الأحرار بالاستئذان، وفي الحقيقة أمر الأولياء بتأديبهم فإن المقصود أمر المؤمنين بأن يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات الثلاث من غير إذن لو كان المقصود أمرهم للزم تكليفهم ولما كان لتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجه ﴿تِلْكَ مَرْثَى﴾ أي ثلاثة أوقات في اليوم والليلة، فيكفيهم أن يستأذنوا في كل واحد من هذه الأوقات مرة واحدة ثلاث مرات منصوب على الظرف الزماني أو على المصدرية، أي ثلاثة استئذانات، ثم بين الأوقات فقال: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ لأنه وقت للقيام من المضاجع وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقظة، وهذا في محل نصب على أنه بدل من ثلاث مرات، أو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أحدها من قبل الخ. ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ﴾ أي وحين تخلعون ثيابكم التي تلبسونها بين الناس، لأجل القيلولة - وهي شدة الحر عند انتصاف النهار - ف «من» بيان لـ «حين»، أو تعليل لـ «تضعون»، أي من أجل حر وقت الاستواء ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾، لأنه وقت التجرد عن ثياب اليقظة والالتحاف باللحاف ﴿تِلْكَ عَوْرَتُكُمْ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مقدر و «لكم» صفة، أي هي ثلاثة انكشافات كائنة لكم، أو مبتدأ وخبر أي ثلاث عورات مخصوصة لكم بالاستئذان، وعلى هذا فالوقف على العشاء هو وقف كاف - وقرأ أهل الكوفة بالنصب على البدل من ثلاث مرات وكأنه قيل: في أوقات ثلاث عورات لكم، وعلى هذا فالوقف على لكم وهو وقف تام ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ﴾ في تمكينهم من الدخول عليكم ﴿وَلَا عَلَيْهِمْ﴾ في ترك الاستئذان في الدخول، ﴿جُنَاحٌ﴾ أي إثم ﴿بَعْدَهُنَّ﴾ أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وإنما أباح الله تعالى ذلك في الأوقات المتخللة بين كل اثنتين منهن لما في العادة أنه لا تكشف العورة فيها ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ أي لأنهم يكثر التردد عليكم بالدخول والخروج للخدمة، فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة لضاق الأمر عليكم ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي كما أن

بعضكم طائف على بعض ، طوافاً ، كثير اللجاجة يروى أن رسول الله ﷺ بعث غلاماً من الأنصار يقال له : مدليج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه ، فوجده نائماً وقد أغلق عليه الباب فدق الغلام عليه الباب ، وحركه وردّه ودفعه فتداه ودخل فاستيقظ عمر ، فانكشف منه شيء . فقال عمر : وددت أن الله تعالى ينهى آباءنا وأبنائنا ونساءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن ، ثم انطلق معه إلى رسول الله ﷺ فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية ، فحمد الله تعالى وخزّ ساجداً شكر الله تعالى فقال ﷺ : «وما ذاك يا عمر؟» فأخبره بما فعل الغلام ، فتعجب رسول الله من صنعه وقال : «إن الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفف ويبغض البذيء الجريء السائل الملحف»^(١) . ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التبيين ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم ﴿حَكِيمٌ﴾ ، فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم معاشاً ومعاداً ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾ أي إذا بلغ الاطفال الاحرار الاجانب سن نزول المنى سواء رأى منياً أو لا . ﴿فَلْيَسْتَنِدُوا﴾ إذا أرادوا الدخول عليكم في جميع الأوقات ﴿كَمَا اسْتَنْذَ الْأَبْرَارُ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي استنداناً كاستندان الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا﴾ الآية . ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أي هكذا ينزل الله لكم آياته واضحة الدلالة على الأحكام ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأمر خلقه ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما دبره لهم ، ﴿وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي والعجائز الكائنة من النساء اللاتي لا يحتجن إلى الزوج لكبرهن بحيث إذا رآهن الرجل استقذرهن ، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ أي أن ينزعن بحضرة الرجال عنهن ثيابهن الظاهرة فوق الثياب الساترة كالملحفة .

وعن ابن عباس أنه قرأ : «أن يضعن جلابييهن» ، وعن السدي عن شيوخه أنه قرأ «أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن» . وعن بعضهم أنه قرأ «أن يضعن من ثيابهن» . ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي غير مظهرات لمحاسنها ولزيتها الخفية ، ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ﴾ أي استعفاهن بعدم إلقاء الجلباب خير لهن من الإلقاء لبعده من المظنة ، فعند المظنة يلزمهن أن لا يلقين ذلك ، كما يلزم مثله في الشابة ، ﴿وَاللَّهُ سَكِينٌ﴾ لما يجري بينهما وبين الرجال من المقابلة ، ﴿عَلِيمٌ﴾ بمقاصدهن ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أي ليس على هؤلاء الطوائف مأثم في أكلهم مع السالمين من هذه النقائص الثلاثة ، فإنهم تركوا مؤاكلة الأصحاء . فقال الأعمى : إني لا أرى شيئاً فربما أخذ الأجود وأترك الأرد ، أو خاف الأعرج والمريض أن يفسد الطعام على الأصحاء . وقال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما : كان العرجان والعميان

(١) رواه أبو داود في كتاب البيوع ، باب : الرجل يأكل من مال ولده .

والمرضى يتبعدون عن مؤاكلة الأصحاء، لأن الناس يستقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم. ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي ليس عليكم مآثم في أن تأكلوا من بيوت أولادكم بغير إذن بالعدل لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(١) وقوله ﷺ: «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه»^(٢). ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ﴾ من الأب أو الأم، أو منهما بالنسب أو الرضاع ﴿أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ﴾.

قال السدي كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشيء من الطعام، فيتخرج لأنه ليس ثم رب البيت. فأنزل الله تعالى هذه الرخصة: ﴿أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَفَاتِحُهُ﴾.

روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله في هذه الآية: أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناتهم، وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتخرجون من ذلك وقالوا: لا ندخلها وهم غائبون، فنزلت هذه الآية رخصة لهم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ أي بيت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة نسبية، ونزل هذا في حق مالك بن زيد، والحرث بن عمار، وكانا صديقين. ونقل عن ابن عباس ومقاتل بن حبان: نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو وذلك أنه خرج مع رسول الله ﷺ: وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تخرجت أن أكل من طعامك بغير إذنك، فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر إذا علم رضاه بصريح الإذن أو بقرينة دالة عليه وإن كانت ضعيفة، كما علم بالعادة في طيب أنفسهم فإن العادة كالإذن في ذلك، والمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في الجملة، لا إثبات الإباحة في جميع الأوقات. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي مآثم في ﴿أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً﴾. قيل: نزلت هذه الآية في قوم تخرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته. وقال أكثر المفسرين: نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حي من كنانة حيث كانوا يتخرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين، وكان الرجل منهم لا يأكل وحده يمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه، فإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاً، وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحافلات، فلا يشرب من ألبانها حتى يجد

(١) رواه النسائي في كتاب البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، والدارمي في كتاب البيوع، باب: في الكسب وعمل الرجل بيده، وأحمد في (٦م/ص ٣١).
(٢) رواه السهمي في تاريخ جرجان (٤٥٣).

من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل، فأعلم الله تعالى أن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي إذا دخلتم بيوتاً من البيوت المذكورة فسلموا على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية، فالله تعالى جعل أنفوس المسلمين كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ وقال ابن عباس: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من قبل ربنا، وإذا دخل المسجد فليقل: السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق بالسلام ممن سلمت عليهم، وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال القفال: وإن كان في البيت أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى. ﴿تَحِيَّاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ منصوب على المصدر من معنى فسلموا أي فحيوا تحية ثابتة بأمره، مطلوبة من عنده. ﴿مُبْرَكَةٌ﴾ أي مضاعفة في الثواب؛ كما قاله الضحاك، ﴿طَيِّبَةٌ﴾ أي تطيب بالتحية نفس المستمع.

وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين»^(١). ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي يفصل شرائعه لكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي لتفهموا عن الله أمره ونهيه. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ﴾ أي الرسول ﴿عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ﴾، أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله عن صميم قلوبهم، وأطاعوهما في جميع الأحكام، كما إذا كانوا معه ﷺ على أمر موجب للاجتماع في شأنه لم يتفرقوا عنه حتى يطلبوا منه الإذن فيأذن لهم.

قال الكلبي كان النبي ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة يعرض في خطبته بالمنافقين ويعيهم فينظرون يميناً وشمالاً فإذا لم يره أحد خرجوا ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد لبثوا وصلوا خوفاً، فكان المؤمن إذا أراد أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر قام بحيال رسول الله ﷺ بحيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء منهم. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ﴾ رعاية للأدب معك وتعظيماً لهذا الأمر ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي يعملون بمقتضى الإيمان.

قال الضحاك ومقاتل: المراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أنه خرج مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، فاستأذنه في الخروج إلى أهله لعله كانت به، فأذن له وقال: ارجع إلى المدينة فلست بمنافق، ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ أي أمرهم المهم ﴿فَأَذْنِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ لما علمت في ذلك من مصلحة.

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ٦٤).

قال ابن عباس : إن عمر استأذن النبي ﷺ في العمرة فأذن له ، ثم قال : يا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك . وهذه الآية تدل على أنه تعالى فوض إلى رسوله أمر الدين ليجتهد فيه برأيه . ﴿ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اللَّهُ ﴾ فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة أو أن الاستغفار في مقابلة تمسكهم بأداب الله تعالى في الاستئذان ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لفرطات العباد ﴿ رَجِيمٌ ﴾ بالتسهيل عليهم ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُّكُمْ كَدُّكُمْ ﴾ أي لا تجعلوا دعاء لكم في الاعتقاد وغيره ، وأمره إياكم في أمر من الأمور كدعوة بعضكم لبعض فتستبطنون عنه ، بل أجيبوه فوراً ، وإن كنتم في الصلاة إذ كان أمره فرضاً لازماً . وهذا قول المبرد والقفال ، ومختار أبي العباس . وأقرب إلى نظم الآية كما قاله ابن عادل والرازي وغيره . وقيل : لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم فإنه قد يجاب وقد يرد ، فإن دعوات الرسول مستجابة فاحذروا سخطه فإن دعاءه مجاب ، ليس كدعاء غيره . وهذا كما قاله ابن عباس . وروي عنه أيضاً لا تجعلوا نداءه ﷺ كنداء بعضكم لبعض باسمه ، ورفع الصوت ، والنداء من وراء الحجرات ، بل نادوه بغاية التوقير وبلقبه المعظم . وذلك بمثل قولك : يا رسول الله ، يا نبي الله مع التواضع وخفض الصوت ، فلا تنادوه باسمه ولا بكنيته بأن تقولوا : يا محمد يا أبا القاسم . ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَ لَوْأَدًا ﴾ أي قد علم الله الذين يخرجون من الجماعة قليلاً قليلاً على خفية ، مستترين ببعض فـ «لواذا» حال ، أو مصدر لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة أي يلوذون لواذاً أي يستتر بعضهم بمن يخرج بالإذن إراءة أنه من أتباعه ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أي يعرضون عن أمره ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾ أي محنة في الدنيا من تسليط جائر عليهم وإسباغ نعمه استدراجاً بهم ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة والكناية ترجع إلى الله ، لأنه الأمر حقيقة أو للرسول ﷺ ، لأنه المقصود بالذكر ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من الموجودات بأسرها خلقاً وملكاً وتصرفاً . وهذا دليل على قدرته تعالى على المجازاة بثواب وعقاب ، وعلى علمه تعالى بما يخفيه الملكف ويعلنه ، ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ ﴾ أيها المكلفون ﴿ عَلَيْهِ ﴾ من المخالفة في الدين والنفاق ، ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أي ويعلم يوم يرجع المنافقون إليه تعالى للجزاء ﴿ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ في الدنيا من الأعمال - كمخالفة الأمر - فلا يعاقبهم إلا بعد إخبارهم بما عملوا ﴿ وَاللَّهُ يَكِلُ شَيْءٌ عَليمٌ ﴾ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

سورة الفرقان

مكية، سبع وسبعون آية، ثمانمائة واثنان وسبعون كلمة، ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ أي تعالى الله الذي نزل القرآن على محمد ﷺ في ذاته وصفاته وأفعاله، فتعالت ذاته عن جواز التغرير والفناء. وعن مشابهة شيء من الممكنات وتعالت صفاته عن حدوث، وتعالت أفعاله عن عبث.

ومن جملة أفعاله تنزيل القرآن المنطوي على جميع الخيرات الدينية والدنيوية والإتيان بعنوان العبد إعلام بكون سيدنا محمد في أقصى مراتب العبودية، ﴿ لِيَكُونَ ﴾ أي ذلك العبد أو الذي نزل الفرقان ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي المكلفين من الثقلين ﴿ نَذِيرًا ﴾ أي مخوفاً من عذاب الله بالقرآن ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بدل من الموصول الأول أو خبر مبتدأ محذوف ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ عطف على الصلة. وهذا رد على النصارى واليهود وبعض مشركي العرب ﴿ الْأَشْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مَلَكٌ فَيَكُونُ ﴾ أي في ملك السموات والأرض فهو المنفرد بالإلهية. وهذا معطوف على الصلة أيضاً وهو رد على الثنوية وعباد الأصنام والنجوم، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ دَرَّ نَقِيرًا ﴿ أي أحدث كل موجود إحداثاً جارياً على طريق التقدير بحسب ما اقتضته إرادته وهيأه لما أراد به مما يصلح له مثاله أنه تعالى خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر المستوي الذي تراه فيقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في باب الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلية المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة، فقدره لأمر ما، ومصلحة ما موافقا لما قدر غير متأخر عنه. ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ أي المنذرون من كفار مكة كأبي جهل وأصحابه ﴿ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ﴾ أي جعلوا لأنفسهم متجاوزين الله غيره آلهة لا يقدرُونَ على خلق شيء أصلاً، ﴿ وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ كسائر المخلوقات ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ أي لا يقدرُونَ لأنفسهم على دفع ضرر ما وعلى جلب نفع ما فمن لا ينفع نفسه لا ينفع غيره، ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشُورًا ﴾ أي ولا يقدرُونَ على اماتة الأحياء وإحياء الموتى، وبعثهم، فالألهة لا يجب أن يكون

قادرا على جميع ذلك . ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ أي قال النضر بن الحرث : ما القرآن الا كذب مصروف عن وجهه اختلقه محمد من تلقاء نفسه ، وأعانه على اختلاقه غير قومه ، وهم اليهود جبر ويسار أبو فكيهة الرومي .

قال الكلبي ومقاتل نزلت هذه الآية في الحرث الذي قال هذا القول وأعانه عليه عداس مولى حو يطب بن عبد العزى ، ويسار مولى العلاء عامر بن الحضرمي ، وجبر مولى عامر ، وهؤلاء كانوا من أهل الكتاب ، وكانوا يقرأون التوراة ، ويحدثون أحاديث منها في مكة ، فلما أسلموا كان النبي ﷺ يتعهدهم ، فزعم النضر أنهم يلقون اليه ﷺ أخبار الأمم الماضية ، وهو ﷺ يعبر عنها بعبارات من عنده ، فهذا معنى اعانتهم له فمن أجل ذلك قال النضر ما قال ، فرد الله تعالى ذلك بقوله تعالى ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ﴾ أي قائلو هذه المقالة ﴿ ظُلُمًا ﴾ عظيمًا حيث جعلوا الحق البحث إفكًا مفترى من قبل البشر ﴿ وَزُورًا ﴾ أي كذبا كبيرا حيث نسبوا إليه ﷺ ما هو بريء منه . ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي النضر وأصحابه : ﴿ أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ أي هذا القرآن ما سطره المتقدمون من الخرافات انتسخها محمد بن عداس ويسار وجبر ، أي أمرهم بكتابتها له وقراءتها عليه لأنه أُمي ﴿ فَهِيَ ثَمَلٌ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ أي فتلك الاساطير تقرأ على محمد بعد طلبه منهم كتابتها غدوة وعشيًا ليحفظها من أفواههم من ذلك المكتب لكونه أميا لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة . وهذا على قول جمهور المفسرين فإن قوله : ﴿ تَمَلَّى ﴾ ألخ من كلام القوم الكافرين .

وقال الضحاك : معنى قولهم ذلك : وما يملئ على محمد بكرة يقرأه عليكم عشية ، وما يملئ عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة خلافاً للحسن حيث قال : إن ذلك من محض كلام الله تعالى ذكره جواباً عن قولهم كأنه تعالى قال : إن هذه الآيات تلقى عليه ﷺ بالوحي مني حالاً بعد حال ، فكيف ينسب إلى أنه أساطير الأولين ، ﴿ قُلْ ﴾ لهم رداً عليهم : ﴿ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي ليس ذلك القرآن مما يفعله باعانة قوم وكتابتهم من الأحاديث الملفقة ، بل هو أمر سماوي أنزله الله الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء فيعلم ما تسرونه من كيدكم لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ، وما تقولونه زور ، ويعلم براءة رسوله مما تتهمون به وهو مجازيكم على ما علم منكم وما علم منه . ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَفْوَراً رَحِيماً ﴾ أي إنما أنزل القرآن لأجل الإنذار فوجب أن يكون غير مستعجل في العقوبة . وهذا تنبيه على أنهم استحقوا بمكائدهم هذه أن يصب الله عليهم العذاب صباً ، ولكن صرف ذلك عنهم كونه غفوراً رحيماً فيمهلهم ولا يعجل عليهم العذاب . ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي أبو جهل وأصحابه ، والنضر وأصحابه ، وأمие ابن خلف وأصحابه : ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ أي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل ، ويمشي في الأسواق لا بتغاء الأرزاق كما نفعله ، فمن أين له

الفضل علينا وهو مثلنا في هذه الأمور؟ ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ أي هلا ينزل على صورته ﴿مَلَكٌ﴾ لا يأكل ولا يشرب ﴿فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ﴾ أي فيكون معينا له في الإنذار يشهد له ويرد من خالفه ﴿أَوْ يُنَادِيَنَّ إِلَيْكَ كَثْرًا﴾ من السماء، فينفقه، فلا يحتاج إلى التردد لطلب المعاش ﴿أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾.

وقرأ الأعمش وقتادة «يكون» بالياء التحتية، وقرأ حمزة والكسائي «نأكل» بالنون. ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ أي المشركون أبو جهل، والنضر، وأمية وأصحابهم للمؤمنين: ﴿إِن تَشِيعُونَ﴾ أي ما تتبعون أيها المؤمنون ﴿إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ أي مختل النظر والعقل ﴿أَنْظَرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ﴾ أي انظريا أفضل الخلق كيف اشتغل القوم بضرب هذه التي لا فائدة فيها من الأقوال العجيبة الخارجة عن العقول، ﴿فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ أي فآرادوا القدح في نبوتك، فضلوا عن طريق المحاجة، فلم يجدوا سبيلاً إلى القدح في نبوتك وفي معجزاتك، وضلوا عن الحق فلا يجدون طريقاً موثقاً إليه. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ﴾ أي تكاثر خير من الذي إن شاء ﴿جَعَلَ لَكَ﴾ في الدنيا شيئاً ﴿خَيْرًا﴾ لك ﴿مِنْ ذَلِكَ﴾ الذي قالوه ﴿جَنَّتِي﴾ أي بساتين كثيرة ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا﴾ أي بيوتاً مشيدة رفيعة في الدنيا، فقله تعالى: ﴿جَنَّاتٍ﴾ بدل من خير.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر برفع «يجعل» على أنه معطوف على جواب الشرط، لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع، أو مستأنف بوعده ما يكون له ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾. وقرأ الباقر بإدغام لام «يجعل» في لام «لك» إما بتقدير الجزم على أنه معطوف على محل جواب الشرط وهو جزم، أو بتقدير الرفع، وإنما سكن اللام لأجل الإدغام، فعلى الرفع حسن الوقف على «الأنهار»، فإن المعنى: وسيجعل لك قصوراً في الآخرة وعلى الجزم لا يحسن الوقف على «الأنهار» فإن المعنى: إن شاء يجعل لك قصوراً في الدنيا.

روي عن طاوس عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ﷺ جالس وجبريل عليه السلام عنده قال جبريل عليه السلام: هذا ملك قد نزل من السماء استأذن ربه في زيارتك فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء الملك وسلم على رسول الله ﷺ وقال: إن الله يخبرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شيء لم يعطها أحداً قبلك ولا يعطيها أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما ادخر لك شيئاً، وبين أن يجمعها لك في الآخرة فقال ﷺ: «بل يجمعها جميعاً في الآخرة»^(١) فنزل قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ﴾ الآية. ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾. وهذا جواب ثالث كأنه تعالى قال: ليس ما تعلقوا به شبهة علمية في نفس المسألة لأنهم لا يعتقدون فيك كذباً بل الذي حملهم على تكذيبك تكذيبهم بوجود

وقت الجزاء استشفالاً للاستعداد له، فإنهم لا يتحملون مشقة النظر، فلهذا لا ينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ أي جعلنا ناراً عظيمة شديدة الاشتعال معدة لمن كذب بوجود القيامة، ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ﴾ أي من مسيرة عام كما قاله الكلبي والسدي ﴿سَمِعُوا لَهَا﴾ أي النار ﴿تَقِيظًا﴾ أي صوت غليانها، ﴿وَوَفِيرًا﴾ أي صوتاً شديداً كصوت الحمار ﴿وَلِذَا أَلْقَاوْا مِنْهَا﴾ أي النار ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا﴾.

وقراء ابن كثير يسكون الباء ﴿مُقَرَّرِينَ﴾ في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ﴾ أي في ذلك المكان ﴿ثُبُورًا﴾ بأن يقولوا: يا ثبور هذا زمانك ويتمنوا موتاً.

وقال الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يخفضهم الداخلون، فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة. وقال ابن عمر: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح. وتقول لهم: خزنة جهنم ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا﴾ أي لا تقتصروا على دعاء ثبور واحد ﴿وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ فإن ما أنتم فيه من العذاب مستوجب لتكرير الدعاء في كل آن لغاية شدته وطول مدته ﴿قُلْ﴾ لهم تحسيراً على ما فاتهم: ﴿أَذَلَّكَ﴾ السعير التي هيئت لمن كذب بوجود القيامة ﴿خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ﴾ التي لا ينقطع نعيمها ﴿الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي التي وعدنا من يجتنبون الكفر. وهذا يحسن في مقام التقرير كما إذا أعطى السيد عبده مالاً فأبى واستكبر، فضربه ضرباً وجيعاً وقال له على سبيل التوبيخ، هذا أحب إليك أم ذاك ﴿كَانَتْ﴾ أي تلك الجنة ﴿لَهُمْ جَزَاءُ وَصِيرًا﴾ أي مسكناً فما وعد الله به فهو كائن لا بد من وقوعه، فكانه قد كان، ولأنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمان متطاولة: أن الجنة جزاؤهم ومستقرهم. ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ فكل فريق منهم مشغول بما فيه من اللذات فلا يلتفتون إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية، وفي هذا تنبيه على أن حصول المراتب بأسرها لا يكون إلا في الجنة. ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من الهاء في «لهم» فإن من شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً إذ لو انقطع لكان مخلوطاً بنوع من الغم كنعيم الدنيا، ولذلك قال ﷺ: «من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق» فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: «سرور يوم» ﴿كَانَتْ﴾ أي ما يشاؤون ﴿عَلَى رَيْكٍ﴾ يا أفضل الخلق ﴿وَعَدًا مَسْئُولًا﴾ أي موعوداً مطلوباً لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون، فإن المكلفين سألوه بلسان الحال، لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعته تعالى كان ذلك قائماً مقام السؤال وما في «على» من معنى الوجوب لاستحالة الخلف في وعده تعالى، فإن تعلق إرادته تعالى بالوعود متقدم على الوعد الموجب للإنجاز، ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾.

وقرأ ابن كثير وحفص بالياء. والباقون بالنون ﴿وَمَا يَسْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي من غيره، أي ويوم القيامة يحشر الله العابدين لغير الله ومعبودهم ﴿فَيَقُولُ﴾. قرأ ابن عامر بالنون. والباقون بالياء كأن يخلق في الأصنام الحياة فينطقها أو كأن جوابها بلسان الحال كما ذكره بعضهم

في تسبيح الموات وفي شهادة الأيدي والأرجل أي يقول الله للمعبودين تقريراً للعابدين ﴿ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ﴾ بأن دعوتهم لعبادتهم ﴿أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ أي أم هم ضلوا عن السبيل بأنفسهم بتركهم النظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد وعبدواكم بهوى أنفسهم. ﴿قَالُوا﴾ أي المعبودين متبرئين عن العابدين: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي قالوه تعجباً مما قيل لهم أو إشعاراً بأنهم منزّهون الله تعالى عما لا يليق به، فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده أو قصداً لتزبيهِه تعالى عن الأنداد ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ فتتخذ متعدد لواحد، و «من أولياء» مفعول، و «من» زائدة، و «من دونك» حال، لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً. وعن أبي جعفر وابن عامر أنهما قرءا «تتخذ» بالبناء للمفعول فهو متعد لمفعولين، والمفعول الأول نائب الفاعل، و «من أولياء» مفعول ثانٍ، و «من» للتبعض وتكثير «أولياء» من حيث إنهم أولياء مخصوصون، وهم الجن والأصنام. ومعنى الآية: لا يستحق لنا أن يتخذ بعضنا أولياء. والحاصل إن كان معبودهم ملائكة قالت: نحن عبيدك فلا يستقيم لعبيدك أن يتخذوا من غيرك أحياء يعبدونهم فإذا كنا نعتقد أن غيرك لا يجوز أن يكون معبوداً، فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا وإن كان أصناماً قالت: لا يصح منا أن نكون من العابدين فكيف يمكننا أن ندعي أننا من المعبودين فما أضللناهم. ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتُهُمْ وَءَابَاؤَهُمْ﴾ أي ولكن يا إلهنا أكثرنا عليهم وعلى آبائهم من النعم فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم ﴿حَتَّىٰ سَوَّاهُم بِالْزُكْرِ﴾ أي تركوا الإيمان بالقرآن ﴿وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ أي وصاروا قوماً هالكين فاسدة القلوب. ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ أي فقال الله تعالى عند ذلك: فقد كذبكم أيها الكفرة معبودكم في قولكم: إنهم آلهة. فالباء بمعنى في أوهي صلة للتكذيب على أن الجار والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب، أي فقد كذبوا قولكم: إنهم آلهة. وانظر كيف أظهر الله صدق الأصنام وكذب الكفار، وتقولون بالتاء الفوقانية باتفاق العشرة.

وقرىء شاذة بالياء، أي كذبكم بقولهم: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ الآية. ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾. وقرأ حفص بالتاء على الخطاب، أي فما تستطيعون أيها الكفار صرف الأصنام والملائكة عن شهادتهم عليكم ولا نصر أنفسكم في إضافة الصدق إلى أنفسكم ولا تستطيعون دفع العذاب عنكم ولا منعه عنكم بأنفسكم ولا بغيركم. وقرأ الباقون بالياء على الغيبة أي فما تستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب ويحتالوا لكم، ولا أن ينصروكم بوجه من الوجوه. ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ نَفْسًا مِنْكُمْ نَفْسَهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي ومن يكفر منكم يا معشر المؤمنين، أو ومن يستمر منكم يا معشر الكفار على ما أنتم عليه من الكفر والعناد نذقه عذاباً كبيراً في الدنيا والآخرة والعامّة. قرأوا «نذقه» بنون العظمة. وقرىء بالياء والضمير عائد لله تعالى أو للظلم المفهوم من الفعل على سبيل المجاز بإسناد إذاقة العذاب إلى السبب ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ و «إن» مكسورة باتفاق العشرة و «اللام» لام

الابتداء زيدت في الخبر، والجملة الواقعة بعد إلا حالية، أي وما أرسلنا قبلك يا أشرف الخلق أحداً من المرسلين إلا وحالهم آكلون وماشون فأنت مثلهم في ذلك. وقرئ «يمشون» على البناء للمفعول، أي يمشيهم حوائجهم ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أي وجعلنا كل أمة كافرة فتنة لرسولها المبعوث إليها كأن يقول بعض الكفار لبعض الأنبياء أننا معجزة كمعجزة بني فلان ﴿أَنْصِرُوا﴾ يا معشر الأنبياء على ما تسمعون من أقاويلهم الخارجة من حدود الإنصاف، فالمعنى جرت سنتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم بإيذائهم لهم لنعلم صبرهم. ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بِصِيرِكُمْ﴾ بأعمال كلهم وجزائها. وهذا وعد كريم للرسول ﷺ بالأجر الجزيل لصبره الجميل. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي لا يؤملون وعدنا على الطاعة من الثواب فلا يخافون العقاب لكفرهم بالبعث. وهذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ إلخ. ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ﴾ أي هلا أنزلوا علينا بطريق الرسالة ﴿أَوْ نَزَّلْنَا رِسَالًا﴾ فيخبرنا بصدق محمد في رسالته. ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي أنهم أضمروا الاستكبار في قلوبهم واعتقدوه. ﴿وَعَتَوْا عُنُوتًا كَبِيرًا﴾ أي تجاوزوا الحد في الظلم حتى اجترأوا على هذا القول العظيم الشنيع. ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ منصوب بعامل دل عليه «لا بشرى» أي يبغون البشرى يوم يرون ملائكة العذاب قائلين: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي الكافرين في كل الأوقات فإنهم يشافهون في أول الأمر بما يدل على نهاية اليأس والخيبة، فذلك هو النهاية في الإيلام ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ أي يقول الكافرون الذين طلبوا نزول الملائكة إذا رأوا الملائكة وفرغوا منهم عند الموت: ويوم القيامة حجراً محجوراً؛ وهي كلمة كانوا يقولونها عند لقاء العدو ونزول شدة، ويضعونها موضع الاستعاذة. والمعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك منعاً. وقيل: يقول الحفظة للكفار، إذا خرجوا من قبورهم: حجراً محجوراً. ومعناه جعل الله الغفران والجنة والبشرى حراماً عليكم.

وقال الكلبي: إن الملائكة على باب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين: حجراً محجوراً. وقرأ الضحاك والحسن وأبو رجاء على ضمها. وقرئ بفتحها. ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾ أي وقصدنا إلى أعمالهم التي ظنوا أنها تقربهم إلى الله تعالى ﴿فَجَعَلْنَاهُ حَبَاقًا مَّنْثُورًا﴾ أي أبطلناه وجعلناه مثل الهباء المنثور الذي لا يمكن القبض عليه في عدم إمكان الانتفاع به بالكلية والهباء شبه غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ هم المؤمنون ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم القيامة ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ أي موضع استراحة نصف النهار في الحر وقد أشارت الآية إلى أن كلا من أهل الجنة وأهل النار قد استقروا في وقت القيلولة. وإن كان استقرار المؤمنين في راحة، واستقرار الكافرين في عذاب فيكون الحساب لجميع الخلائق قد انقضى في هذا الوقت، لأن القائلة تكون في نصف النهار، والحساب يكون من أوله.

والمراد من ذلك: بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع، كما أن موضع القيلولة يكون

كذلك ، وإشارة إلى أنه مزين بفنون الزخارف ﴿وَيَوْمَ نَشْفُقُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا﴾ أي يوم القيامة تفتتح كل سماء بسبب طلوع الغمام منها ، وهو سحاب أبيض فوق السموات السبع ، ثخنه كثخن السموات السبع ، وثقله كذلك ، فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ، وهكذا حتى ينزل إلى الأرض ، وفيه ملائكة كل سماء ، فينزل أولاً ملائكة السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض من إنس وجن ، ثم ينزل ملائكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنيا ، وهكذا ، ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش ، فإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا حول العالم المجموع في المحشر صفاء ، وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا خلف هذا الصف صفاء آخر ، وهكذا ، أي يحيطون بمن بعدهم حتى يصيروا سبع صفوف حول العالم . ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أي السلطنة القاهرة الثابتة ثباتاً لا يمكن زواله صورة ومعنى ثابتة للرحمن يوم إذ تشق الغمام لا يشركه فيها أحد . ﴿وَكَانَ يَوْمًا﴾ أي ذلك اليوم ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا﴾ أي شديداً بخلاف المؤمنين فقد جاء في الحديث أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا ، ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ أي يوم القيامة يأكل الكافر يديه إلى المرفق ، ثم يبتنان ، ثم يأكلهما وهكذا فلا يزال كذلك - كما قاله الضحاك وعطاء - وقال أهل التحقيق : هذه اللفظة كناية عن الندامة والغم . ﴿يَقُولُ﴾ حال من فاعل يعص **﴿يا﴾** لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه **﴿لَيَتَنَّى أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾** أي ليتني صاحبت رسول الله في اتخاذ سبيل الهدى ، واستقيمت على دين الرسول . ﴿يَوَلَّى﴾ أي يهلكي ، تعال فهذا أوانك **﴿لَيَتَنَّى لَرَأَيْتُ فُلَانًا خَلِيلًا﴾** أي صديقاً وافقته في أعماله . **﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾** أي والله لقد صرفتني عن القرآن وموعظة الرسول **﴿بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾** .

قال ابن عباس : والمراد بالظالم : عقبة بن أبي معيط بن أمية ، بن عبد شمس كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرانه من أهل مكة ، ويكثر مجالسة النبي ﷺ ، ويعجبه حديثه ، فصنع طعاماً ودعا الرسول ، فلما قرب إليه الطعام قال ﷺ : «ما أكل من طعامك حتى تأتني بالشهادتين» فقال عقبة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فأكل ﷺ من طعامه . وكان أبي بن خلف الجمحي صديقه فعاتبه ، فقال له : يا عقبة قد ملت إلى دين محمد! فقال عقبة : والله ما ملت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي إلا أن شهدت له ، فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له ، فطعم فقال : أبى لا أرضى عنك أبداً حتى تأتني فتنطق ففاه وتبزق في وجهه ، فأتاه فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل عقبة ذلك ، فعاد بزاقه على وجهه فحرقه ، فقال ﷺ له : «لا ألفاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف»^(١) فنزل قوله تعالى :

(١) رواه البخاري في كتاب التفسير ، تفسير سورة ٢ ، باب : وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا =

﴿وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ﴾ الخ، فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل يومئذ من الأسارى غيره وغير النضر بن الحرث، وأما أبي بن خلف فقتله النبي ﷺ بيده، طعنه في أحد، فرجع إلى مكة ومات. وقال الشعبي: كان عقبة خليل أمية فأسلم عقبة وقال أمية، وجهي من وجهك حرام إن بايعت محمداً فارتد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ﴾ وعلم من ذلك أن المراد بفلان أبي أو أمية ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ﴾ أي إبليس ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ أي الكافر ﴿حَذُولًا﴾ أي مبالغاً في ترك النصرة بعد المعاونة، وكان يعد الإنسان في الدنيا بأنه ينفعه في الآخرة وهذا من كلام الله تعالى، فإن آخر كلام الظالم بعد إذ جاءني، فالوقف عليه تام ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ﴾ محمد ﷺ شكاية لله مما صنع قومه وفي هذا تخويف لقومه، لأن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم، عجل الله لهم العذاب. وهذا عطف على قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾. ﴿يَرْبِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ أي متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به ولم يتأثروا بتخويفه وفي هذا تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن، كيلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم فإنه روي عنه ﷺ أنه قال: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب، عبدك هذا اتخذني مهجوراً أقض بيني وبينه»^(١). ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي كما جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة والدعوة إليها عدواً من مجرمي قومهم فاصبر كما صبروا، ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ أي كفاك مبلغك إلى الكمال ومالك أمرك هادياً لك إلى مصالح الدين والدنيا وناصر لك على جميع من يعاديك. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة كأبي جعل وأصحابه ﴿لَوْلَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ أي هلا أنزل القرآن كله جملة واحدة، كالكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والزبور ﴿كَذَلِكَ لِنُنشِئَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي مثل ذلك التنزيل المفرق نزلناه لنقوي بذلك فؤادك، فإن فيه تيسير الحفظ، وفهم المعاني. وهذا كلام الله ذكره جواباً لهم ورداً لهذه الشبهة ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ معطوف على الفعل المقدر الذي تعلق به كذلك، أي كذلك أنزلناه وآتيناه بعضه بعد بعض على تودة وتمهل في ثلاث وعشرين سنة ﴿وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي ولا يأتي المشركون إياك يا أشرف الخلق بسؤال عجيب، يريدون به القدح في نبوتك إلا جئناك بالجواب الحق الذي يدفع قولهم، ﴿وَلَحَسَنَ قَسِيرًا﴾ بياناً وبأقوى حجة ﴿الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي يحشرون يوم القيامة كائنين على وجوههم يسبحون

= منها، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: ١٤١، والترمذي في كتاب التفسير، تفسير سورة ٢٥، باب: ١، وأحمد في (م/١ ص ٣٨٠).

(١) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٧: ٣١٩)، وأحمد في (م/٥ ص ١٥٣).

عليها، ويجرون إلى جهنم. وهذا الموصول صفة للموصول الأول، أو بدل منه ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين أوردوا هذه الأسئلة على سبيل التعنت ﴿شَرُّ مَكَانًا﴾ أي منزلاً في الآخرة وعملاً في الدنيا ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ﴿٢١﴾ عن الحق ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي أنزلنا التوراة على موسى بعد غرق فرعون وقومه، ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ ﴿٢٢﴾ يعينه في الدعوة وإعلاء الكلمة ﴿فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا﴾ أي آيات الإلهية وهي مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك والعبادة، أي فذهبوا إليهم فأرياهم الآيات التسع كلها، وهي آيات النبوة، فكذبوها كما كذبوا الآيات الإلهية ﴿فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ ﴿٢٣﴾ أي أهلكناهم عقب ذلك التكذيب إهلاكاً عجباً ﴿وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ﴾ أي نوحاً ومن قبله، فإنهم اشتركوا في المجيء بالتحديد ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾.

فقال الكلبي: أمطر الله عليهم السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض أيضاً في تلك الأربعين فصارت الأرض بحراً واحداً ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي وجعلنا إغراقهم ﴿لِلنَّاسِ آيَةً﴾ أي عبرة لمن سمع قصتهم لكيلا يقتدوا بهم، ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ أي قوم نوح ومن سلك سبيلهم في تكذيب الرسل ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ﴿٢٤﴾ هو عذاب الآخرة، ﴿وَعَادًا﴾ عطف على المفعول الأول ﴿لِجَعَلْنَا﴾، ﴿وَقَوْمُ دَاوُدَ وَأَصْحَابُ الرِّسِّ﴾، وهي بئر غير مطوية، ولهم وجوه.

أحدها: هم قوم يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعبياً فكذبوه، فبينما هم حول البئر خسف الله بهم وبديارهم.

وثانيها: أن الرس قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود، فبعث إليهم نبي فقتلوه، فهلكوا.

ثالثها: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان ابتلاههم بطير عظيم فيها من كل لون سمي بالعنقاء فتحطفت صبيانهم، وعروساً فدعا عليها حنظلة فأصابتهم الصاعقة، ثم إنهم قتلوا حنظلة عليه السلام فأهلكوا.

ورابعها: أن الرس بئر في أنطاكية كذبوا حبيباً النجار وقتلوه، فدمره في البئر.

وخامسها: عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا قوماً يعبدون شجر الصنوبر وإنما سموها أصحاب الرس لأنهم رسوها في الأرض بينهم.

وسادسها: هم قوم كانت لهم قرى على شاطئ نهر يقال له: الرس من بلاد المشرق فبعث الله إليهم نبياً من ولد يهوذا بن يعقوب، فكذبوه، فلبث فيهم، فشكا إلى الله تعالى منهم فحفرها بئراً ورسوه فيها، فأرسل الله تعالى ريحاً عاصفة شديدة الحمرة، فصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت متوقد، وأظلمتهم سحابة سوداء، فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص. ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ ﴿٢٥﴾ أي أقواماً كثيراً بين الطوائف المذكورة ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ إِلَى الْأَمْتَلِ﴾ أي كل قرن بينا له القصص العجيبة الزاجرة عن الكفر والمعاصي بواسطة الرسل ﴿وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا نَتْنِيرُكَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي كل

واحد منهم ففتنا تفتيناً لما كذبوا الرسل فإننا لم نهلكهم إلا بعد الإنذار وجواب ما أوردوه من الشبهة حتى وضع لهم السبيل. ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَطْرَقَتْ مَطَرُ السَّوَاءِ ﴾ أي وبالله لقد مرّ قريش على قرية سدوم من قرى قوم لوط التي أهلكت بالحجارة من السماء في أسفارهم إلى الشام للتجارة، ﴿ أَفَكُلَّمْ يَكُونُوا يَكُونُوهَا ﴾ أي أفلم يكونوا في مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ تَحْذِيرًا ﴾ أي بل كانوا قوماً ينكرون البعث، ولا يؤمنون بالجزاء الآخروي فلا يرجون ثواب الآخرة حيث لا يتحملون متاعب التكاليف ومشاق الاستدلال ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ﴾ أي إذا رآك يا أشرف الخلق كفار مكة قصروا معاملتهم معك على اتخاذهم إياك هزواً فقلوه: ﴿ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ ﴾ جواب «إذا»، واختصت «إذا» بكون جوابها لا يحتاج إلى الفاء إذا كان منفيّاً بما أو إن أو لا بخلاف غيرها من أدوات الشرط. ﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ .

وهذا محكي لقول مضمّر هو حال من فاعل «يتخذونك» أي إذا رأوك يستهزئون بك
 قائلين: أبعث الله هذا رسولاً إلينا، وهذا على سبيل الاستهزاء. والمعنى: أهذا الذي يزعم أنه
 بعثه الله رسولاً ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾.

ويروى أن هذا من قول أبي جهل و «إن» مخففة من «إن» الثقيلة، وضمير الشأن محذوف أي إن الشأن كاد هذا الرجل ليصرفنا من عبادة آلهتنا صرفاً كلياً لولا أن ثبتنا عليها، وهذا اعتراف منهم بأنه ﷺ قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجج وإظهار المعجزات إلى حيث قاربوا أن يتركوا دينهم، لولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم. ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ الذي يستحقه كفرهم وعنادهم عياناً في الآخرة ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ أي من أخطأ حجة فهذا وعيد شديد لهم على الإعراض عن الاستدلال والنظر ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُمُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾. وهذا أمر لرسول الله ﷺ بالتعجب من شناعة حالهم، أي أرايت يا أشرف الخلق الذي جعل معبوده ما يهواه وهو النضر وأصحابه أفانت تكون عليه حفيظاً تحفظه من اتباع هواه أي لست كذلك.

وقال سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبد الصنم، فإذا رأى أحسن منه رماه واتخذ الآخر وعبدته. ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من الآيات سماع تفكر، أو يفهمون ما فيها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى المحاسن، وهذا انتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانته ﷺ لهم ممن يسمع أو يعقل فـ «أم» بمعنى بل والهمزة التي للاستفهام الإنكاري وإنما ذكر الأكثر لأنه كان فيهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق إلا أنه ترك الإسلام لمجرد حب الرياسة لا للجهل. ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ في عدم انتفاعهم بقرع الآيات أذانهم، وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل

والمعجزات، وإقبالهم على اللذات الحاضرة ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝١١﴾ من الأنعام، لأنها تنقاد لمن يتعهدا، وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها، وتتجنب ما يضرها وهؤلاء لا ينقادون لربهم، ولا يعرفون إحسانه تعالى من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب ولا يتقون العقاب، ولأنها جارية إلى ما خلقت هي له فلا تقصير منها، في طلب الكمال لأنه غير ممكن منها وهؤلاء معطلون لعقولهم مستحقون بتقصيرهم أعظم العقاب، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ۝١٢﴾ أي ألم تعلم يا أشرف الخلق إلى حسن صنع ربك، ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۝١٣﴾ أي كيف بسطه؟ فالظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص، والظلمة الخالصة، وهو فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنية الجدران، وهو أطيب الأحوال، لأن الظلمة الخالصة يكرها الطبع وتسد النظر والضوء الخالص من شعاع الشمس يبهر البصر ويسخن الجو، وهي مؤذية. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا ۝١٤﴾ أي دائماً غير زائل بأن لا تذهب الشمس ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا أَشْمَسَ عَلَيْهِ ۝١٥﴾ أي الظل ﴿دَلِيلًا ۝١٦﴾، فالنظر إلى الجسم الملون وقت الظل لا يشاهد شيئاً سوى الجسم، واللون، ولا يعرف شيئاً ثالثاً فإذا طلعت الشمس ووقع ضوءها على الجسم، زال ذلك الظل، فعرف أن للظل وجوداً لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها، فلولا الشمس لما عرف الظل، ولولا الظلمة لما عرف النور، فالله تعالى لما أطلع الشمس على الأرض، وأزال الظل، ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم واللون، فلهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝١٧﴾ أي خلقنا الظل أولاً بالمنافع واللذات، ثم إنا هدينا العقول إلى معرفة وجوده بإطلاع الشمس فكانت الشمس دليلاً على وجود هذه النعمة، والخطاب في ﴿أَلَمْ تَرَ ۝١٨﴾ عام، وإن كان ظهره للرسول، لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل وجميع الملكفين مشتركون في تنبهم على هذه النعمة وتوجيه الرؤية إلى الله تعالى إشارة إلى أن الذي ينبغي للعاقل أن يكون مطمح نظره معرفة شؤون الصانع الحكيم وأن يكون نظره مقصور على الآثار والصنائع، ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝١٩﴾ أي ثم أزلنا الظل يسيراً يسيراً، فكلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل، وقبض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح، فإذا غربت الشمس، فليس هناك ظل إنما ذلك بقية نور النهار وقوله تعالى: ﴿إِلَيْنَا ۝٢٠﴾ للتصريح على كون مرجع الظل إليه تعالى كما أن حدوثه منه تعالى، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝٢١﴾ أي مثل اللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس ﴿وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ۝٢٢﴾ أي جعل النوم الواقع في الليل قطعاً عن الأفعال المختصة بحال اليقظة. ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ ثُبُورًا ۝٢٣﴾ أي زمان بعث من ذلك النوم. وفي هذا إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان: يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت وتنشر ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَرَكٍ يَذَى بَحْمَتِهِ ۝٢٤﴾ أي قدام المطر.

وقرأ ابن كثير «الريح» بالافراد وقرأ «نشرأ» نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم النون والشين أي

ناشرات للسحاب . وقرأه ابن عامر بضم النون وسكون الشين . وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل أي متفرقة . وقرأه عاصم بالباء الموحدة المضمومة وسكون الشين أي مبشرات فالرياح المبشرات هي : الصبا، والجنوب، والشمال . أما الدبور : فهي ريح العذاب التي أهلك بها عاد . ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١٨ ﴾ أي بليغاً في الطهارة ﴿ لِنُخْسِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيْتًا ﴾ أي مكاناً لا نبات فيه ، أي ليصير ذا نبات ﴿ وَشَقِيقُمْ ﴾ أي ذلك الماء ﴿ وَمِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا ﴾ أي بهائم ﴿ وَالنَّاسِ ﴾ جمع إنسان أصله أناسين ، ﴿ كَثِيرًا ١٩ ﴾ . وهذا إما راجع لـ «الأناسي» ، وذلك لأن أكثر الناس يجتمعون في البلاد القريبة من الأنهار ومنايع المياه فهم في غنية في شرب الماء عن المطر ، وكثير منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر وإما راجع إلى «نسقيه» ، وذلك لأن الحيوان يحتاج إلى الماء حالاً بعد حال ما دام حياً وهو مخالف للنبات الذي يكفيه من الماء قدر معين حتى لو زيد عليه بعد ذلك لكان أقرب إلى الضرر . ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي وبالله لقد أجرينا المطر في البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة حتى انتفعوا بالزروعات ، وأنواع المعاش به ، كما روي مرفوعاً عن ابن مسعود قال : «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ، ورزق معلوم وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله تعالى ذلك إلى غيرهم فما زيد لبعض نقص من غيرهم ، وإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار» . ﴿ لِيَذْكُرُوا ﴾ .

وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف ، أي ليذكروا نعمة الله به ويقوموا بشكره . والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين ، أي ليعتبروا بالصرف إليهم وعندهم ﴿ فَأَيُّ الْفَائِزِ الْفَائِزُ ٢٠ ﴾ أي جحوداً للنعمة من حيث لا يتفكرون فيها ، ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه . وقيل : المعنى : وبالله لقد كررنا هذا القول الذي هو ذكر إنشاء السحاب وإنزال التطر بين الناس المتقدمين والمتأخرين في القرآن ، وسائر الكتب المنزلة على الرسل ليستدلوا به على الصانع ، فأبى أكثر الناس إلا كفور النعمة القرآن والكتب ، ولنعمة المطر حيث أسندوها لغير خالقها ، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢١ ﴾ أي نبياً ينذر أهلها فيخف عليكم أعباء الرسالة ، ولكننا قصرنا الأمر عليكم وفضلناك على سائر الرسل ﴿ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ ٢٢ ﴾ أي فلا توافقهم فيما يأمرونك ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٢٣ ﴾ أي جاهدكم بسبب كونك نذيراً كافة القرى جهاداً جامعاً لك مجاهدة ، أو جاهدكم ملاسماً بترك طاعتهم بل بالشدة لا بالمدارة جهاداً كبيراً ، وذلك بتلاوة ما في القرآن من الزواج والنواذر وتذكير أحوال الأمم المكذبة ، فإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف . ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ أي أرسلهما في مجاريهما متلاصقين ﴿ هَذَا عَذَبٌ ﴾ أي سائع ﴿ فَرَأَتْ ﴾ أي بالغ في العذوبة حتى يصير إلى

الحلاوة، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ﴾ أي مر ﴿لُجَاجٌ﴾ أي زعاق. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا﴾ أي الطيب والمالح ﴿بَرْزَخًا﴾ أي حائلاً غير مرئي بقدره الله تعالى ﴿وَجَعَلَ تَحْجُورًا﴾ أي سترأ ممنوعاً به تغيير أحدهما طعم الآخر، فالعذوبة أو الملوحة، إن كانت بسبب طبيعة الأرض أو الماء فلا بد من الاستواء، وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ الْإِنْسَانَ﴾ أي من ماء الذكر والأنثى ﴿بَشَرًا﴾ أي خلقاً كثيراً ﴿فَجَعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ أي قسم البشر قسمين: ذكوراً ينسب إليهم وإنائاً يصاهر بهن، أي يقارب ويخالط بهن. وقيل: النسب: ما لا يحل تزويجه من القرابة، والصهر ما يحل التزويج من القرابة وغيرها. ﴿وَكَانَ رِزْقُكَ قَدِيرًا﴾ حيث خلق من مادة واحدة بشراً مختلفاً ألوانه، وأعضاؤه وطباعه. وربما خلق من نقطة واحدة توأمين فأكثر. ﴿وَيَعْبُدُونَ﴾ أي كفار مكة ﴿مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ بعبادته في الدنيا والآخرة ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ بترك عبادته فيهما، وهو الأوثان. ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ أي وكان الكافر جماعة بعضهم معاون لبعض على إطفاء نور دين الله، أو وكان الكافر معاوناً للشيطان على عصيان ربه بالعداوة والشرك، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين على الطاعة ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين على المعصية. ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لأهل مكة: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا سَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا لَهُ سِبِيلًا﴾ أي لا أطلب على تبليغ الرسالة من أموالكم أجراً إلا فعل من أراد أن يطلب المنزلة عند الله تعالى بالإيمان والطاعة كما أدعوكم إليهما. وقيل: لا أطلب من أموالكم جعلاً لنفسي عن التبليغ لكن من شاء أن ينفق أمواله لاتخاذ السبيل إلى ربه بالصدقة وغيرها فليفعل فالاستثناء على الأول متصل، وعلى الثاني منقطع. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ أي اعتمد بقلبك في كل الأمور على الله تعالى والأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد عليها، ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ أي نزهه تعالى عن صفات النقصان مثبناً عليه بنعوت الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على كثير نعمه. ﴿وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ أي كفى الله مطلعاً على ذنوب عباده ما ظهر منها وما بطن. ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، فخلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين. وما بينهما في يومين: الثلاثاء والأربعاء. والسَّمَوَاتِ، في يومين الخميس والجمعة وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة ومحل الموصل جر على أنه صفة ثانية لـ «الحي» ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ﴾ فالوقوف على العرش تام إن أعرب «الرحمن» على المدح خبر مبتدأ محذوف، أي هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود إلا له وهو في الحقيقة صفة ثالثة لـ «الحي» كما قرأ زيد بن علي بالجذر، لأن المنصوب والمرفوع على سبيل المدح وإن خرجا عن التبعية لما قبلها صورة تابعان له حقيقة ولا يوقف على العرش إن أعرب «الرحمن» بدلاً من الضمير المستكن في «استوى» فحيث لا يوقف على الرحمن، وهو وقف كافٍ. ومعنى «استوى على العرش» أي ارتفع خالق السموات والأرض ارتفاعاً يليق بجلاله

وتصرف في ملكه تصرفاً تاماً. ﴿فَسْتَلِ بِهِ خَبِيرًا﴾ أي فاسأل أيها الإنسان عنه تعالى عالماً بصفاته من الراسخين في العلم، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ أي وإذا قيل لكفار مكة: اخضعوا للرحمن بالتوحيد والصلاة وغير ذلك. ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾: وما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذب أي فإنهم اعترفوا بالله لكنهم جهلوا أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى ﴿اسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا﴾ أي للذي تأمرنا بسجوده من غير أن نعرف السجود له ماذا.

وقرأ حمزة والكسائي بالياء أي أنسجد لما يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو هل هو مسيلمة الكذاب أو غيره أو كان الضمير راجعاً لسيدنا محمد على أن بعضهم قال لبعض: أنسجد لأمر محمد إيانا بالسجود من غير معرفتنا للمسجود له. ﴿وَنَادَاهُمْ﴾ أي الأمر بسجود الرحمن ﴿ثَوْرًا﴾ أي تباعدوا عن الإيمان ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ أي منازل الكواكب السبعة السيارة المنظومة في قول بعضهم:

زحل شرى مريخه من شمسه   فتزاهرت لعطارد الأقمار
وأسماء البروج منظومة في قول بعضهم:

حمل الثور جوزة السرطان   ورعى الليث سنبل الميزان
ورمى عقرب بقوس لجدي   نوح الدلو بركة الحيتان

وهذه البروج الإثنا عشر مقسومة على الطبائع الأربع فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات، فالحمل والأسد والقوس: مثلثة نارية، والثور والسنبل والجدي: مثلثة أرضية. والجوزاء والميزان والدلو: مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. ﴿وَجَعَلَ فِيهَا﴾ أي البروج ﴿سِرَاجًا﴾ وهو الشمس.

وقرأ حمزة والكسائي «سرجاً» بضم السين والراء وهي الشمس والكواكب الكبار، ﴿وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ أي مضيئاً بالليل. وقرأ الحسن والأعمش و«قمرًا» وهي جمع قمراء، لأن الليالي تكون قمراء بالقمر ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ آيَاتٍ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ﴾ أي يعتقبان يأتي أحدهما بعد الآخر ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَكِرَ﴾. قرأ حمزة بسكون الذال وضم الكاف. والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين. وعن أبي بن كعب: ليتذكر أي لينظر الناظر في اختلافهما، فيعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال من صانع رحيم للعباد، ﴿أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ أي ليشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل والتصرف في النهار. وقال عمر بن الخطاب، وابن عباس، والحسن، معنى الآية: من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار. ومن فاته بالنهار أدركه بالليل ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي هينين أي إن مشى عباد الله المقبولين في لين وسكينة وتواضع لا يضربون بأقدامهم، ولا يتبخثرون لأجل الخيلاء. وعن زيد بن أسلم قال: التمس

تفسير «هونا» فلم أجد، فرأيت في النوم فقيل لي: هم الذين لا يريدون الفساد في الأرض. و «عباد» مبتداً خبره الموصول و «ما» عطف عليه. ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ بالسوء ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾ أي ردوا معروفًا كأن يقولوا لا خير بيننا وبينكم، ولا شر فهو سلام توديع لا تحية. كقول سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه سلام عليكم: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا﴾ أي يحيون الليل بالصلاة، و «سجداً» خبر «يبيتون». ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ في دعائهم: ﴿رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا﴾ أي هلاكاً لازماً أي فإنهم مع اجتهداهم في العبادة خائفون من عذاب الله ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ وهذا يمكن أن يكون من كلام الله تعالى فهو مستأنف، وأن يكون حكاية لقولهم تعليل بسوء حالها في نفسها عقب تعليل بسوء حال عذابها. والمعنى: أن جهنم بثست جهنم هي حال كونها مستقرة للعصاة من أهل الإيمان فإنهم غير مقيمين فيها وحال كونها مقاماً للكافرين فإنهم يخلدون ويقال: إن جهنم أحزنت داخلها من جهة موضع استقرار، ومن جهة موضع إقامة. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾ أي لم يجاوزوا حد الكرام ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ أي ولم يضيفوا تضيق الشحيح ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ أي وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار وسطاً.

وقرأ نافع وابن عامر «يقترؤا» بضم التحتية وكسر الفوقية، وابن كثير وأبو عمرو بفتح التحتية وكسر الفوقية، والكوفيون بفتح التحتية وضم الفوقية فالقراءات السبعية ثلاثة والقاف على كل ساكنة. وقرئ «قواماً» بكسر القاف، أي ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص. وكان أصحاب رسول الله ﷺ لا يأكلون طعاماً للتعم واللذة، ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة، ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم، ويلبسون ما يستر عوراتهم ويصونهم من الحر والبرد.

وروي أن رجلاً صنع طعاماً في أملاك، فأرسل إلى رسول الله ﷺ فقال: «حق فأجيبوا». ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال: «خلق فمن شاء فليجب وإلا فليقعد». ثم صنع الثالثة فأرسل إليه فقال: «رياء ولا خير فيه». ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ﴾ أي لا يعبدون ﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾. والمقصود من هذا تنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي بالردة وبالقتل قوداً، وبالزنا بعد الإحصان، فالمقتضى لحرمة القتل قائم أبداً وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله تعالى: ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ إشارة إلى المقتضى وقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إشارة إلى المعارض ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾. وعن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك»^(١). فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً لرسول الله ﷺ. ﴿وَمَنْ

يَقْعَلُ ذَلِكَ ﴿١٨﴾ أَي ما ذكر من الثلاثة كما هو دأب الكفرة المذكورين ﴿يَلْقَى أَثَامًا﴾ أي جزاء إثمه .
وقال الحسن : الأثام اسم من أسماء جهنم . وقال مجاهد : الأثام واد في جهنم .

وقرأ ابن مسعود أياماً أي شداًد ، لأنه يقال لليوم الصعيب يوم ذو أيام ﴿يُضْغَفُ لَهُ
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ . وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعف بتشديد العين وإسقاط الألف ﴿وَيَخْلُدُ
فِيهِ﴾ أي في ذلك العذاب ﴿مُهَانًا﴾ أي مقروناً بالإذلال كما أن الثواب مقرون بالتعظيم .
وقرأ ابن عامر وشعبة «يضاعف» و «يخلد» كلاهما بالرفع على الاستئناف ، أو على الحال . وقرأ
حفص مع ابن كثير «فيه» بصلة الهاء بالياء ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أي يغفر الله لهم تلك السيئات ، ويكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص
مطيع ، ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة . وقد قال
ﷺ لمعاذ : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»^(١) . ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا﴾ ﴿١٩﴾ .

روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك ، فلما نزل صدرها قال أهل
مكة : قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله ، وأتينا الفواحش فأنزل الله الا من تاب إلى رحيماً
﴿وَمَنْ تَابَ﴾ عن المعاصي بتركها والندم عليها ، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ يتدارك به ما فرط ، ولو كان
نيته وعمله كلاهما ضعيفاً ﴿فَإِنَّهُ يَتُوبُ﴾ أي يرجع ﴿إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ أي رجوعاً مرضياً عند الله
أي ومن تاب عن المعاصي إلى الطاعة ، فإن التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله أي فإنه قد أتى بتوبة
مرضية لله مكفرة للذنوب ، محصلة للثواب ، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : «ليتمنين
أقوام لو أنهم أكثروا من السيئات» . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : «الذين يبدل الله سيئاتهم
حسنات»^(٢) . ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ أي لا يحضرون مواضع الكذب ، فإن حضور
مجامع الفساق مشاركة لهم في تلك المعصية ولأن النظر دليل الرضا بها أو لا يشهدون بالكذب .

وقال محمد بن الحنفية : الزور الغناء ﴿وَلِذَا مَرُُّوا بِاللَّغْوِ﴾ أي بأهل اللغو على سبيل الاتفاق
من غير قصد ﴿مَرُُّوا كِرَامًا﴾ أي مكرمين أنفسهم عن مثل حال اللغو ، وهو كل ما يجب أن
يترك وإكرامهم لأنفسهم لا يكون إلا بالإعراض وبالإنكار وبترك المعاونة ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
بِقَائِلٍ رَّبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعَمِيَانًا﴾ أي والذين إذا وعظوا بالآيات المشتملة على

(١) رواه التبريزي في مشكاة المصابيح (٥٠٨٦) ، والبغوي في شرح السنة (١٣ : ٨٦) ، وابن
المبارك في الزهد (١٣٠) ، والمتقي الهندي في كنز العمال (٦٩٣) .

(٢) رواه السيوطي في جمع الجوامع (٤٧٠٠) ، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢٥٨١) ،
والسيوطي في الدر المنثور (٥ : ٣٤٤) ، والقرطبي في التفسير (١٣ : ٨٧) .

الأحكام والمواعظ أكبوا على تلك الآيات حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكر بها، وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية. لا كالذين يظهرون الحرص الشديد على استماعها، وهم كالصم والعميان، كالمنافقين والكفرة - كأبي جهل والأخنس بن شريق - فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل وهو الخور كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً فهو نفي للإسلام لا للقاء وذلك تعريض بما يفعله الكفرة والمنافقون، ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزِلِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ أي اجعل لنا ما يحصل به سرور أعين من أزواجنا وذرياتنا بأن نراهم صالحين مطيعين لك. وعن محمد بن كعب ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم «ذرياتنا» بآلف على الجمع. والباقون بغير ألف على الأفراد ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ أي يقتدون بنا في أمر الدين بإفاضة العلم وبالتوفيق للعمل ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المتصفون بتلك الصفات الثمانية ﴿يَجْزُونَ الْغُرَّةَ﴾ أي يثابون أعلى منازل الجنة ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بسبب صبرهم على طاعة الله والفقر والمرابي ﴿وَيُلْقُونَ فِيهَا فِئَةً وَسَلَماً﴾.

قرأ حمزة والكسائي وشعبة «يلقون» بفتح الياء وسكون اللام أي يجدون في الغرفة إكرام الله تعالى لهم بالهدايا وسلامه عليهم بالقول. والباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف أي يجعلهم الله تعالى في الغرفة لاقين ذلك. ﴿حَكْلِيلٍ فِيهَا﴾ أي في الغرفة، لا يموتون ولا يخرجون ﴿حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾، أي حسنت الغرفة من حيث موضع الاستقرار وموضع الإقامة هي. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة: ﴿مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مِنْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ أي أي اعتداد يعتد بكم لولا عبادتكم له تعالى فإنكم وسائر البهائم سواء أو لا يبالي بكم ربكم لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته، فإن مبالاة الله بشأن عباده حيث خلق السموات والأرض وما بينهما إنما هو ليعرفوا حق المنعم ويطيعوه فيما كلفهم به ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ﴾ بما أخبرتكم به ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ﴾ أي جزاء التكذيب ﴿لِزَامًا﴾ أي ملازماً لكم وهو عقاب الآخرة.

سورة الشعراء

مكية، إلا أربع آيات من قوله: ﴿والشعراء﴾ إلى آخر السورة فمدنية، مائتان وسبع وعشرون آية، ألف ومائتان وسبع وستون كلمة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طسّر﴾ (١) ومحلّه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف إن كان اسماً للسورة وأما إن كان مسروداً على نمط التعديد بطريق التحدي فلا محل له من الإعراب وقيل: قسم أقسم الله تعالى به. وقال أهل الإشارة: هو إشارة إلى طاء طوله تعالى في كمال عظمته وإلى سين سلامته عن كل عيب ونقص وهو منفرد في تنزهه عنه وإلى ميم مجده في عزة كرم لا نهاية لها، وإشارة أيضاً إلى طاء طهارة قلب نبيه محمد ﷺ عن الكونيين، وإلى سين سيادته على الأنبياء والمرسلين، وإلى ميم مشاهدته لجمال رب العالمين. وإشارة أيضاً إلى طاء طيران الطائرين بالله، وإلى سين سير السائرين إلى الله، وإلى ميم مشي الماشين لله، مشي العبودية لا مشي التّفخر والتكبر. قال النبي ﷺ: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ» (١). وعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة وأعطاني المص مكان الإنجيل وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي» (٢). ﴿تِلْكَ﴾ أي هذه السورة ﴿إِنِّي أَنْتَ الْكَاتِبُ الْعَلِيمُ﴾ (٣) أي آيات القرآن الظاهر إعجازه والمبين للأحكام، فالفاظ القرآن من حيث تعذر عليهم أن يأتوا بمثله يمكن أن يستدل به على فاعل مخالف لهم، كما يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله، فهو دليل التوحيد من هذا الوجه، ودليل النبوة من حيث الإعجاز، ويعلم به بعد ذلك أنه إذا كان من عند الله تعالى فهو دلالة الأحكام أجمع، وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية في كل الأصول والفروع أجمع، ﴿لَمَّا كَلَّمَ بِنَحْوٍ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٤) فلعل للإشفاق وهو بمعنى الأمر أي أشفق على نفسك أن تقتلها

(١) رواه أحمد في (٢م/ص ٣٩٨).

(٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٣٩)، والبغوي في شرح السنة (٥: ١٢٧)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣٦٤١٩)، والطبري في التاريخ (٢: ٣٢١).

لعدم إيمان قريش بذلك الكتاب الفاصل بين الحق والباطل، أو لا تبالغ في الحزن على ما فاتك من إسلام قومك لأنك يا أكرم الرسل إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه، ثم لا ينتفع بذلك أصلاً، والله تعالى نبه رسوله أن غمه على ذلك لا نفع فيه، كما أن وجود الكتاب على وضوحه لا نفع لهم في الإيمان لما أنه سبق حكم الله بخلافه ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّ أَتَعْنَقُهُمْ هَٰذَا خٰطِبِينَ﴾ أي إن نشأ نزل عليهم من السماء علامة مخوفة لهم، قاصرة على الإيمان كرفع الجبل فوق رؤوسهم، كما وقع لبني إسرائيل فيصيروا لتلك العلامة منقادين في قبول الإيمان وذكر الأعناق لبيان موضع الخضوع، واكتسبت إضافتها إلى العقلاء حكمهم، كما اكتسبت الإضافة إلى المؤنث التأنيث كعكسه، ولذلك كان الخبر مجموعاً جمع سلامة لمذكر عاقل. ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّمْثَيْنِ مَعْدٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ أي ما يأتي أهل مكة من موعظة من المواعظ القرآنية تنبههم عن الغفلة من جهة الله تعالى مجدد تنزيله بحسب المصلحة إلا وقد جددوا إعراضاً عنه على وجه التكذيب. ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ أي بلغوا النهاية في رد الذكر الذي يأتيهم رداً مقارناً للاستهزاء به حيث جعلوه تارة سحراً، وأخرى أساطير وأخرى شعراً ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي سيأتيهم مصداق استهزائهم من العقوبات العاجلة والآجلة ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي أفعال كفار مكة الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها، ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإيمان بالآيات ﴿كَمْ أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ أي كثيراً من كل صنف مرضى في جماله، وفي فوائده أنبتنا في الأرض، ﴿إِنْ فِي ذَٰلِكَ الْإِنْبَاتِ لَآيَةٌ﴾ عظيمة دالة على كمال قدرة المنبت، وغاية وفور عمله وحكمته ونهاية سعة رحمته ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي وما أكثر قومه الكفرة مؤمنين أي مع ذلك يستمر أكثرهم على كفرهم، وكان صلة عند سيبويه، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي إن ربك غالب على الأمور، ومع ذلك رحيم بعباده، ولذلك يمهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترأوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات. ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ﴾ أي واذكر يا أكرم الرسل لأولئك المعرضين المكذبين وقت ندائه تعالى موسى عليه السلام، وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم إياه زجراً لهم عن التكذيب.

قال أبو الحسن الأشعري: المسوع هو الكلام القديم، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذات مع أنها مرئية في الآخرة من غير كيف ولا جهة، فكذا كلامه منزّه عن مشابهة الحروف والأصوات مع أنه مسموع.

وقال أبو منصور الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام كان نداء من جنس الحروف والأصوات لأننا حكمنا بأن كل موجود يصح أن يرى ولم يثبت أننا نسمع الأجسام فلم يلزم صحة كون كل موجود مسموعاً. ﴿أَنْ أَنْتِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ﴾ أي بالكفر والمعاصي واستعباد بني

اسرائيل وذبح ابنائهم، وكان بنو اسرائيل في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلاثين ألفاً ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ عطف بيان ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾.

وهذا كلام مستأنف جيء به حملاً لموسى على التعجب من حالهم في الظلم والعسف، ومن عدم خوفهم أي تعجب يا موسى من عدم تقواهم.

وقرىء بكسر النون والأصل ألا يتقونني، فحذفت النون لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة. وقرىء بقاء الخطاب على طريقة الالتفات الدال على زيادة الغضب عليهم، أي قل لهم: ألا تخافون عقاب الله فـ ﴿أَلَا﴾ للتنبيه وللعرض. ﴿قَالَ﴾ أي موسى إظهاراً لعجزه وطلباً للمعونة: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ من أول الأمر ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ بتكذيبهم إياي ﴿وَلَا يَتَّبِقُ لِسَانِي﴾ بسبب ضيق القلب، وهذان الفعلان مرفوعان معطوفان على «أخاف».

وقرأ زيد بن علي، وطلحة، وعيسى، والأعمش بالنصب فيهما معطوفان على صلة «أن» و «الأعرج» بنصب الأول ورفع الثاني، ﴿فَأَرْسِلْ إِنْ شِئْتَ﴾ أي فأرسل جبريل إلى أخي هارون ليكون رسولاً مصاحباً لي في دعوة فرعون وقومه: وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في المنجاة في الطور ﴿وَلَمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ أي تبعة قتل القبطي ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ به قبل أداء الرسالة، كما ينبغي إن أنيتهم وحدي فيفوت المقصود من الرسالة. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿كَلَّا﴾ أي ارتدع يا موسى عما تظن أو حقاً لا أسلطهم عليك بالقتل، ﴿فَاذْهَبْ﴾ أي اذهب أنت ومن طلبته - وهو هارون - ﴿إِنِّي أَنَا مَعَكُمْ﴾ الدالة على صدقكم، أي فإنها تدفع خوفكما ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ أي لكما ولعدوكما ناصر لكما عليه، وسامع لما يجري بينكما وبينه فأعليكما عليه، وأكسر شوكته عنكما ﴿فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليك وإلى قومك وإفراد الرسول لاتحادهما بسبب الأخوة واتفاقهما على شريعة واحدة، أو لأن المعنى: إن كل واحد منا رسول رب العالمين. ﴿أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾، و «أن» مفسرة، أي أطلقهم وخلهم وشأنهم ليذهبوا معنا إلى الشام، فانطلقا إلى فرعون، وقالوا له ما أمرا به، وروى وهب وغيره: أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعاً من أسد ونمور وفهود، يتفرج عليها، فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون فأسرعا إليها وأسرت السباع إلى موسى وهارون، فأقبلت تلحس أقدامهما وتبصص إليهما بأذناهما، وتلصق خدودها بفخذيهما، فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالوا: إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فعرف هو موسى عليه السلام: ﴿قَالَ﴾ عند ذلك لموسى عليه السلام ﴿أَلَمْ تَرْكِبْ فِينَا﴾ أي في منازلنا ﴿وَلِيدَا﴾ أي صغيراً ﴿وَلَكُنْتَ فِينَا مِنْ عَشْرِ عَشْرِينَ﴾ ثلاثين سنة، ثم خرج إلى مدين وأقام بها عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة، ثم بعد الغرق خمسين سنة. وقيل: مكث عليه الصلاة والسلام عند فرعون خمس عشرة سنة ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الْغَايَةَ﴾ وهي وكز القبطي حتى مات ﴿وَأَنْتَ مِنْ

الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾ أَيُّ الْجَاهِلِينَ لِنِعْمَتِي عَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، وعدم اتخاذك عبداً لي كبنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ مَنْ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ فِي دِينِهِمْ، فقد كانت لهم آلهة ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿فَلْتَأْخُذْ أَيُّ تِلْكَ الْفَعْلَةِ ﴿إِذَا﴾ أَيُّ حِينٍ إِذْ كُنْتَ لَا بَشَأَ فَيْكُمْ ﴿وَلَأَنَا مِنَ الْقَضَائِينَ﴾ أَيُّ النَّاسِينَ عَنْ مَعْرِفَةٍ مَا يُؤْوِلُ إِلَيْهِ الْقَتْلُ، لَأَنَّهُ فَعَلَ الْوَكْرَةَ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ.

وقرىء من الجاهليين أي بأن ذلك الفعل يؤدي إلى القتل ﴿فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ﴾ إلى ربي ﴿لَمَّا خَفَعْتُكُمْ﴾ أن تؤاخذوني بما لا أستحقه بجنايتي، لأنني قتلت القَتِيلَ خطأ، وأنا ابن اثنتي عشرة سنة مع كونه كافراً. وروي عن حمزة «لما خفتكم» بكسر اللام وبـ «ما» المصدرية، أي لتخوفي منكم ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً﴾ أي علماً وفهماً في الدين ﴿وَوَعَلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ بعد تلك الفعلة ﴿وَتِلْكَ﴾ أي التَّوْبَةِ ﴿نِعْمَةً تَنْهَى عَلَى أَنْ عَبَدْتُ بِنِي إِسْرَءِيلَ﴾، ومحل «أن عبدت» رفع عطف بيان لتلك أو بدل من «نعمة» أي وتلك جعلك بني إسرائيل عبيدك وقصدك إياهم بذبح أبنائهم هو السبب في وقوعي عندك وإنفاقك علي مما أخذت من أموالهم، فلو لم يكن ذلك الظلم لكنت مستغنياً عن تربيتك، فلا نعمة لك علي بالتَّوْبَةِ، ولا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي، لأن استعبادك لغيري ظلم، كما أن عدم قتلك إياي لا يعد إنعاماً، لأن قتلك لغيري ظلم.

وقال الزجاج: ويجوز أن يكون «أن عبدت» في محل نصب مفعولاً لأجله والمعنى إنما صارت التَّوْبَةُ نعمة علي لأجل أن عبدت بني إسرائيل فلو لم تفعل ذلك لكفاني أهلي. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ - لما سمع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتينة -: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي أي شيء رب العالمين الذي ادعيت أنك رسوله؟ ﴿قَالَ﴾ موسى مجيباً له بإبطال دعواه أنه إله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالق هذه الثلاثة، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ باستناد هذه المحسوسات إلى موجود هو واجب الوجود، فاعرفوا أنه لا يمكن تعريفه إلا بما ذكرته، فالسؤال عن الحقيقة سفه. ﴿قَالَ﴾ أي فرعون: ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ﴾ من أشرف قومه كانوا خمسمائة لابسين للأساور ولم يلبسها إلا السلاطين: ﴿أَلَا تَسْتَعْمُونَ﴾ جوابه، فقد سأله عن حقيقته وهو يذكر أفعاله؟! ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾، جاء موسى عليه السلام بدليل يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم آباء فنوا، وأنهم كانوا بعد أن لم يكونوا، وأنهم لا بد لهم من مكون ومفنى. ﴿قَالَ﴾ فرعون لخاصته وعليهم أقبية الديباج، مخصوصة بالذهب، وقد خاف من تأثيرهم من جواب سيدنا موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُّونٌ﴾ لا يفهم السؤال لأنني أسأله عن شيء وهو يجيبني عن آخر، وأسند فرعون الرسول إلى من حوله تكبراً عن أن يكون مرسلًا إلى نفسه، وسماه رسولاً بطريق الاستهزاء. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي هو خالق موضع طلوع الشمس وغروبها ووقتهما وما بينهما فتشاهدون في كل يوم أنه يأتي الشمس من المشرق إلى المغرب على وجه نافع، تنتظم به أمور الكائنات وكل

ذلك أمور حادثة مفتقرة إلى محدث قادر عليم حكيم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ أي إن كان لكم عقل، علمتم أن لا جواب فوق ذلك وأن الأمر كما قلته. ﴿قَالَ﴾ فرعون لموسى عليه السلام لما عجز عن الحجج: ﴿لَيْنَ أَتَخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُوتِينَ﴾ أي لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني، وكان من عادة اللعين أن يأخذ من يريد أن يسجنه فيطرحه في بئر عميقة فرداً لا يبصر فيها ولا يسمع حتى يموت، فكان ذلك أشد من القتل ولذلك لم يقل تعالى: لأسجننك، لأنه لا يفيد إلا صيرورته مسجوناً.

وروي أن اللعين يفزع من موسى فزعا شديداً حتى كان لا يمسك بوله. ﴿قَالَ﴾ موسى له: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ أي أتفعل بي ذلك ولو جئت بك بأمر بين في باب الدلالة على وجود الله تعالى، وعلى أنني رسوله أي وهل تستجيز أن تسجنني مع اقتداري على أن أتيك بالمعجزات الدالة على صدق دعواي؟! ﴿قَالَ﴾ فرعون له: ﴿فَأْتِ بِهِ﴾ أي بذلك الشيء ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ﴾ في دعوى الرسالة، وفي أن لك برهاناً، وإنما أمره - عليه السلام - فرعون بالإتيان بالشيء الموضح لصدق دعواه عليه السلام، لظنه أنه يقدر على معارضته، ولطمعه في أن يجد موضعاً للإنكار. ﴿فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ﴾.

قال ابن عباس: عصا موسى اسمها ماشا. وقيل: نبعة. ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُوتُ مَيْتًى﴾ أي حية عظيمة صفراء، ذكر تبين للناظرين أنه ثعبان بحركاته وبسائر العلامات، وليس بتمويه كما يفعله السحرة: ﴿وَوَجَّهَ يَدَهُ﴾ من إبطه ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾ تضيء الوادي من شدة بياضها من غير برص، لها شعاع كشعاع الشمس تعجب الناظرين إليها. قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال هل لك غيرها فأخرج موسى يده فقال لفرعون ما هذه فقال فرعون: يدك. فما فيها فأدخلها في إبطه، ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار، ويسد الأفق، فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً ثلاثة. ﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا الرَّسُولَ ﴿سَاحِرٌ فَلِيسَ﴾ أي حاذق بالسحر، فإن الزمان كان زمن السحرة، وكان عند كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتهي بسحره إلى هذا الحد فلهذا روج فرعون عليهم هذا القول، ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أي يريد هذا الرجل أن يخرجكم من مصر بما يلقيه بينكم من العداوات، فيفرق جمعكم، وهذا يجري مجرى التنفير عن موسى عليه السلام، فإن مفارقة الوطن أصعب الأمور، فنفرهم عنه بذلك ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ أي فأني شيء تأمروني به في شأنه؟ فإني متبع لأبيكم ومنقاد لقولكم. ومثل هذا الكلام يوجب انصراف القلوب عن العدو، فعند هذه الكلمات اتفقوا على جواب واحد ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾ أي أخر مناظرتهما لوقت اجتماع السحرة. وقيل: احبسهما ولا تقتلهما لما روي أن فرعون أراد قتلهما، ولم يصل إليهما فقالوا له: لا تفعل فإنك إن قتلتهما أدخلت على الناس شبهة في الدين ولكن أخر أمرهما إلى أن تجمع السحرة ليقاوماها، فلا تثبت لهما حجة عليك.

وقرأ قالون «ارجع» بغير همز، وباختلاس كسرة الهاء وورش والكسائي بإشباع كسرة الهاء، وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة، وبصلة الهاء المضمومة. وأبو عمرو بضم الهاء مع الاختلاس وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء مع الاختلاس. وعاصم وحزمة بغير همز وإسكان الهاء ﴿وَأَيُّتُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أي أنفذ إلى مدائن الساحرين شرطاً يحشرهم وذلك لظنهم إذا كثرت السحرة غلبوا موسى عليه السلام وكشفوا حاله. ﴿يَأْتُونَكَ﴾ أي الحاشرون ﴿يَكُلُّ سَحَابًا عَلَيْهِ﴾ أي فائق في فن السحر على موسى، ﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ أي في زمان يوم معروف، وفي مكان معروف. وعن ابن عباس: وافق يوم السبت من أول يوم النيروز وهو أول سنتهم. وعن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاً وسمى ابن إسحاق رؤساءهم: سابورا وغادور وخطط ومصفى وشمعون. وعن ابن جرير كان اجتماعهم بالإسكندرية. ﴿وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ﴾ لَمَلْنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْقَالِيلِينَ ﴿لَا يَنْتَبِعُ السَّحَرَةَ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُكَ﴾ أي جزاء من المال والجاه ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْقَالِيلِينَ﴾ على موسى، فبذل فرعون لهم البذل والمنزلة. ﴿قَالَ﴾ فرعون: ﴿نَعَمْ﴾ أي لكم الأجرة على عملكم السحر، ﴿وَلَكُمْ إِذَا﴾ أي إذ كنتم غالبين ﴿لِئِنْ أَمَرْتُنِي﴾ عندي في الدخول على تكونون أول من يدخل علي، وآخر من يخرج عني.

وقرأ الكسائي «نعم» بكسر العين. ﴿قَالَ هُمْ مُؤْمِنٌ﴾ مريداً لإبطال سحرهم، لأنه لا يمكن منه إلا بالقائهم: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ﴾. وهذا تهديد، أي إن فعلتم ذلك أتينا بما نبطله، ﴿فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ﴾ اثنين وسبعين حبلاً واثنين وسبعين عصاً ﴿وَقَالُوا﴾ أي السحرة عند الإلقاء: نقسم ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ على موسى، ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ أي تبتلع بسرعة ما يغيرونه عن حاله الأول من الجمادية إلى كونه حية تسعى.

روي عن ابن عباس كانت حبالهم مطلية بالزئبق، وعصيتهم مجوفة مملوءة من الزئبق، فلما حميت اشتدت حركتها، فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، ثم فتحت فاهاً فابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيتهم، حتى أكلت الكل. ثم أخذ موسى عصاه، فإذا هي كما كانت، فلما رأت السحرة ذلك قالوا لفرعون: كنا نساحر الناس فإذا غلبناهم بقيت الحبال والعصي، وكذلك إن غلبونا، ولكن هذا حق! ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهَابًا﴾ أي سقطوا على الأرض ساجدين عقب ما شاهدوا ذلك من غير تلعثهم، لعلمهم بأن مثل ذلك خارج عن حدود السحر وأنه أمر إلهي قد ظهر على يد موسى عليه الصلاة والسلام، لتصديقه. ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿عَظِفَ بَيَانُ رَبِّ﴾

العالمين ، لأن فرعون كان يدّعي الربوبية ، فأرادوا عزله وإنما أسندوا الرب إلى موسى وهارون ، لأنهما اللذان دعواهم إليه ﴿ قَالَ ﴾ أي فرعون للسحرة : ﴿ مَا مَنَعُكُمْ لَمْ يَأْتِ بِآيَةٍ أَتَدْعُونَ لَكُمْ ﴾ أي آمتمم لموسى بغير أن أذان لكم ! ﴿ إِنَّمَا لَكُمْ كِبِيرُكُمْ الَّذِي مَلَكُمْ ﴾ أي إن موسى علمكم شيئاً دون شيء ، فلذلك غلبكم ، فإنكم فعلتم ذلك عن موافقة بينكم وبين موسى ، وقصرتم في السحر لتظهروا أمر موسى وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل فعل موسى عليه السلام - وهذه شبهة قوية في تنفير من يقبل قوله عليه السلام - ﴿ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وبال ما فعلتم ﴿ لَا تُفْطِنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ ﴾ ، وهو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ﴿ وَلَا تَصْلَيْتُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ على شاطئ نهر مصر . وهذا تهديد شديد وليس في الإهلاك أقوى من ذلك ، وليس في الآية أن فرعون فعل ذلك أو لم يفعل . ﴿ قَالُوا ﴾ أي السحرة : ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ أي لا ضرر في ذلك علينا ﴿ إِنَّا إِلَهُ رَبَّنَا مُتَغَلَّبُونَ ﴾ ومقصودهم بالإيمان محض الوصول إلى مرضاته تعالى ، والاستغراق في أنوار معرفته وهذا أعلى درجات الصديقين . ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فإننا إلى ربنا ، ﴿ وَإِنَّا نَطْمَعُ ﴾ كلاهما تعليل لعدم الضير ، و ﴿ أَنْ كُنَّا ﴾ تعليل لطمع غفران الخطايا ، أي لا ضير علينا في قتلك إيانا لأننا نرجو أن يغفر لنا ربنا شركنا لكوننا أول المؤمنين من الجماعة الذين حضروا ذلك الموقف من رعية فرعون .

وقرىء «إن كنا» بالكسر على الشرط على طريقة قول المدل كقول العامل لمستأجر يؤخر أجرته : إن كنت عملت لك فوفني حقي . ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ بعد ثلاثين سنة ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِيَادِي ﴾ من آمن بك من بني إسرائيل ، وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة . والباقون بسكون النون وقطع الهمزة . وقرىء «أن سر» ف «أن» حرف تفسير ﴿ إِنَّمَا مَثْبُوتُونَ ﴾ تعليل للأمر بالإسراء ، أي لأنه يتبعكم فرعون وجنوده فلا يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون : إن لنا في هذه الليلة عيداً ، ثم استعاروا منهم حليهم وحللهم بهذا السبب ، ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر .

قال القرطبي : فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل سحراً فترك الطريق إلى الشام على يساره ، وتوجه نحو البحر ، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق ، فيقول : هكذا أمرت . فلما أصبح فرعون وعلم بسري موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم ، ويبحث إلى مدائن مصر لئلا يحلقه العساكر وقوى نفسه ونفس أصحابه بأن وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم ، ووصف قوم نفسه بصفة المدح ، وذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَلَأَيْنِ حَاشِيَيْنِ ﴾ أي شرطاً جامعين للعساكر ليتبعوه . قيل : كان له ألف مدينة واثنان عشر ألف قرية . وقال لهم : ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ ﴾ أي بني إسرائيل ﴿ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ أي لطائفة قليلة ، وكانوا ستمائة ألف مقاتل ليس فيهم من دون عشرين ولا من يبلغ ستين سوى الحشم ، وفرعون يقللهم لكثرة من معه

أو لإرادة ذلتهم. إذ روي أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور، ومع كل ملك ألف، وخرج فرعون في جمع عظيم وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث.

وروي أن فرعون خرج على حصان أدهم وفي عسكره على لون فرسه ثلاثمائة ألف، ﴿وَلَا تَنْتَفِعُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَفَرْتُمْ بِهَا لِتَمْسِكُوا فِيهَا لَهَاظِنًا ۖ﴾ أي لفاعلون أفعالاً تضيق صدورنا حيث خالفوا ديننا وذهبوا بأموالنا التي استعاروها، وخرجوا من أرضنا بغير إذننا، ﴿وَلَا تَجْعَلْ لِّشَيْءٍ حَافِظًا ۖ﴾ أي لجماعة يستعملون الحزم في الأمور.

وقرأ ابن ذكوان والكوفيون بألف بعد الحاء أي شاكون السلاح. وقرىء «حادرون» بالبدال المهملة أي أقوياء أشداء. ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ﴾ أي جعلنا في قلوب فرعون وقومه داعية الخروج ﴿مِّنْ جَنَّتَيْ﴾ أي بساتين من أسوان إلى رشيد، ﴿وَعَيْنَيْنِ﴾ أي أنهار جارية في البساتين والدور، ﴿وَكُنُوزٍ﴾ أي أموال. وسميت كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى. قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف غلام كل غلام، على فرس عتيق، في عتق كل فرس طوق من ذهب ﴿وَمَقَابِرَ كَرِيمٍ﴾ أي منازل حسنة قيل: كان فرعون إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء، وعليهم أقبية الديباج مرصعة بالذهب. ﴿كَذَٰلِكَ﴾ وهو مصدر تشبيهي أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه، أو وصف لمقام أي وأخرجناهم من مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم أو خبر مبتدأ محذوف أي إخراجنا كما وصفناه. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ﴾ أي جعلناهم ممتلكين لتلك النعم بعد هلاك فرعون وقومه. ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ﴾ أي فجعلوا أنفسهم تابعة لبني إسرائيل وقت طلوع الشمس.

وقرىء «فاتبعوهم» أي فلققوهم داخلين في وقت الشروق. ﴿فَلَمَّا تَرَأَّى الْجَمْعَانِ﴾ أي رأى كل واحد من جمع موسى وجمع فرعون الآخر. وقرىء «ترأى الفتان». ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُّوسَى﴾ بنو إسرائيل وغيرهم ﴿إِنَّا لَمَدْرُكُونَ﴾ أي لملحقون. وقرىء «لمدركون» بتشديد الدال وكسر الراء أي لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد. ﴿قَالَ﴾ موسى لهم: ﴿كَلَّا ۖ﴾ أي ارتدعوا عن ذلك التوهم، أو حقاً لن يدركونا، لأن الله وعدنا الخلاص منهم. ﴿إِن مَّعِيَ رَبِّي﴾ بالنصرة ﴿سَيَهْدِينِ﴾ أي يدلني على طريق النجاة منهم البتة.

روي أن رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه كان يدي موسى عليه السلام فقال: يا كريم الله أين أمرت؟ قال: ههنا فحرك فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شذقه، ثم أقحمه البحر، فارتسب في الماء، وذهب القوم يصنعون مثل ذلك، فلم يقدروا، فأوحى الله إليه بضرب البحر بعصاه، فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتل سرجه وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُّوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ فضربه ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي انشق بقدرة الله تعالى فصار اثني عشر فرقاً بعدد

الأسباط بينهم مسالك. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ حاصل بالانفلاق ﴿كَالظُّلُمِ اللَّطِيفِ﴾ أي كالجبل المرتفع في السماء فدخلوا في شعاب تلك الفرق، كل سبط في شعيب منها فقال كل سبط: قتل أصحابنا، فعند ذلك دعا موسى ربه، فجعل في تلك الجدران المائية مناظر كالكوى، حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض يابسة ﴿وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ﴾ أي قربنا في موضع انفلاق البحر قوم فرعون حتى دخلوا عقب قوم موسى مداخلهم. وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم، ويقول للقبط: رويدكم ليلحق آخركم أولكم. وقيل: وقربناهم إلى الموت لأنهم قربوا من أجلهم في ذلك الوقت. وقيل: المعنى: وجبنا فرعون وقومه في الضبابه عند طلبهم موسى بأن أظلمنا عليهم الدنيا بسحابة وقفت عليهم فوقفوا حيارى.

وقرىء و «أزلقنا» بالقف أي أزللنا أقدامهم. والمعنى: أذهبنا عزهم، ﴿وَأَفْبَحْنَا مَوَئِذَ وَمَنْعَهُ﴾ من قومه وغيرهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ بحفظ البحر على انفلاقه اثني عشر فرقاً إلى أن عبروا إلى البر ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾ بإطباق البحر عليهم لما تكامل دخولهم البحر. قيل: هذا البحر بحر القلزم وقيل: بحر إساف وهو بحر وراء مصر. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي الذي حدث في البحر ﴿لَآيَةً﴾ أي عبرة عجيبه دالة على قدرته تعالى، وذلك أن الله تعالى أراد أن تكون الآية متعلقة بفعل موسى وإلا فضرِب العصا ليس بفارق البحر، ولا معيناً على ذلك بذاته بل بما اقترن به من اختراع الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ف «كان» زائدة على رأي سيبويه، أي وما أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من رسول الله ﷺ من قريش مؤمنين، لأنهم لا يتدبرون في حكايته ﷺ لقصتهم من غير أن يسمعا من أحد، ويجوز أن يجعل «كان» بمعنى صار، أي وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للإيمان، ﴿وَلَئِنْ رَبُّكَ﴾ يا أكرم الرسل ﴿لَمَوْالِّعُزِّزٌ أَرْجِمُ﴾، أي لهو القادر على إهلاك المكذبين إياك بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة من طريق الوحي، وهو المبالغ في رحمة عباده ولذلك لا يعجل عقوبتهم بعدم إيمانهم مع كمال استحقاقهم لذلك. ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي كفار مكة ﴿تَبَّأُ إِزْرَاهِمَ﴾ والفعل معطوف على الفعل المقدر العامل في «إذ نادى» الخ. ﴿إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ أَزْرُ﴾ وقوموه ليريه أن ما يعبدونه ليس ممن يستحق العبادة في شيء ف «إذ» ظرف للنبا. ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ أي أي شيء تعبدونه؟ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴾ أي فنصير مديمين على عبادتها وإنما ذكروا هذه الزيادة إظهاراً لما في نفوسهم من الابتهاج بعبادة الأصنام. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ أي هل يسمعون دعاءكم حين دعوتهم وهل يجيبونه؟ وقرىء «هل يسمعونكم» بضم الياء وكسر الميم أي هل يسمعونكم جواباً عن دعائكم، ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ﴾ في معاشكم بسبب عبادتكم لها ﴿أَوْ يَضُرُّونَ﴾ في معاشكم بترككم لعبادتها إذ لا بد للعبادة من

جلب نفع أو دفع ضرر. ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آهْلَكًا كَذَّالِكَ يَقُولُونَ﴾ أي فعند هذه الحجة القوية لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى قولهم: ما علمنا منهم ما ذكر من الأمور، بل وجدنا آباءنا يعبدون مثل عبادتنا فافتدينا بهم. وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد، وعلى وجوب الاستدلال. ﴿قَالَ﴾ إبراهيم: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ﴿أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ أي أنا ملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه حق العلم، أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق بالعبادة أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنام. ﴿فَأَنَّهُمْ عُدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ فلاستثناء إما منقطع فالمعنى: فاعلموا أن معبودكم عدو لي لا أعبدكم لكن رب العالمين فأعبدوه. أو متصل فالمعنى: فإن كل معبود عدو لي إلا رب العالمين فإنه ليس بعدوي بل هو وليي ومعبودي، وصور سيدنا إبراهيم الأمر في نفسه تعريضاً بهم فالمعنى إني تفكرت في أمري فرأيت عبادتي للأصنام عبادة للعدو لأن من يغري على عبادتها هو الشيطان، فإنه أعدى عدو الإنسان فاجتنبتها. وأراهم سيدنا إبراهيم أن تلك الكلمة نصيحة نصح بها نفسه فإذا تفكروا قالوا: ما نصحننا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى للقبول وأبعث إلى الاستماع منه ﴿وَالَّذِي خَلَقَنِي﴾ من النطفة على هيئة التصوير، ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايات في كل لحظة ولمحة ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ أي يرزقني بكل منافع الرزق ﴿وَلِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ وأكثر أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاركه وغير ذلك. ﴿وَالَّذِي يُسَيِّئُ﴾ في الدنيا بقبض رוחي ﴿ثُمَّ يُخَيِّسُنِي﴾ يوم القيامة للمجازاة، ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي﴾ بترك الأولى ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي الجزاء.

روي أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم يطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم، وتعليم لأممهم ليكونوا على حذر، ثم ذكر الله تعالى مناجاة سيدنا إبراهيم بقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾ أي كمالاً في العمل، ﴿وَالْحَقِيقُ بِالْأَعْلَى﴾ أي الأنبياء المرسلين في درجات الجنة أي اجمع بيني وبينهم في الجنة، ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي اجعل لي جاهاً وذكرًا جميلاً باقياً إلى يوم الدين، فإن من صار ممدوحاً بين الناس بسبب ما عنده من الفضائل يصير داعياً لغيره إلى اكتساب مثل تلك الفضائل، فيكون له مثل أجورهم، أو اجعل من ذريتي في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله تعالى، وقد أجاب الله دعاءه فما من أمة إلا وهي تشني عليه، وجعله الله شجرة فرع الله منها الأنبياء، ﴿وَلْيَسْعَلْنِي مِنْ رَوْثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ أي اجعلني بعض الذين يرثون جنة النعيم، وهذا إشارة إلى أن الجنة لا تنال إلا بكرمه تعالى ﴿وَأَغْفِرْ لَائِي﴾ أي اهده إلى الإيمان ﴿إِنَّكَ كَانَتْ مِنَ الْغَضَّائِينَ﴾ من طريق الحق ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ أي ولا تجعلني من الذليلين، ولا من المستحقين يوم

يبعث العباد من القبور فخرى كل واحد على حسب مقامه فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما أن درجات الأبرار دركات المقربين ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ فيوم بدل من يوم قبله وإلا من أتى مفعول لينفع أي لا ينفع مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه الخيرات ولا بنون وإن كانوا صلحاء إلا أحداً سلم قلبه عن الكفر والأخلاق الرذيلة فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه، وأما الذنوب فلا يسلم منها أحد ﴿وَأَرْزَقْنَاهُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾﴾ أي ويوم قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف، فيتهجون بأنهم المحشورون إليها ﴿وَبُرَزَتِ الْجَنَّةُ لِلْقَائِمِينَ ﴿٩١﴾﴾ أي ويوم جعلت النار ظاهرة للضالين عن طريق الإيمان والتقوى بحيث يرونها مع ما فيها فيتحننون على أنهم المسوقون إليها. ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ﴿٩٢﴾ عَلَى سَبِيلِ التَّوْبَةِ: ﴿أَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٣﴾﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ أي أين آلهتهم الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف ﴿هَلْ يَصْغُرُونَكُمْ ﴿٩٤﴾﴾ بدفع عذاب عنكم ﴿أَوْ يَنْصَرُّونَ ﴿٩٥﴾﴾ أي أو ينفعون أنفسهم بامتناعهم من العذاب فإنهم وآلهتهم وقود النار، وهو قوله تعالى: ﴿فَكَبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَائِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَحُنُودٌ أَلَيْسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٧﴾﴾ أي فآلقي في الجحيم الأصنام والذين عبدوها، والذين أضلّوهم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها، فيجتمعون في العذاب لاجتماعهم فيما يوجبهم. ﴿قَالُوا ﴿٩٨﴾﴾ أي العابدون معترفون بخطئهم في اتهامهم في الضلالة، ﴿وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٩﴾﴾ أي والحال أنهم في الجحيم بصدد الاختصاص مع من معهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٠٠﴾﴾ وهذا معمول له «قالوا»، وجملة «وهم فيها» الخ في محل نصب على الحال «وإن» مخففة من الثقيلة قد حذف اسمها الذي هو ضمير الشأن، واللام فارقة بينها وبين النافية أي إن الشأن كنا في ضلال واضح لإخفاء فيه ﴿إِذْ سُوتِكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾﴾ ظرف لكونهم في ضلال مبين أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام برب العالمين الذي أنتم أذل مخلوقاته في استحقاق العبادة، ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ أي الذين دعونا إلى عبادة الأصنام من رؤسائنا وكبرائنا ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ كما نرى المؤمنين أن لهم شفعاء من الملائكة والنبيين، ﴿وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠٤﴾﴾ أي خالص مع موافقة الدين كما نرى أن المؤمنين أصدقاء لأنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون، وأما أهل النار فينبههم التعادي والتباغض، وفي بعض الأخبار يجيء يوم القيامة عبد يحاسب فيستوي حسناته وسيئاته فيقول الله تعالى: عبدي بقيت لك حسنة إن كنت تريد أن أدخلك الجنة انظر واطلب من الناس لعل واحداً يهب منك حسنة واحدة، فيأتي العبد في الصفوف ويطلب من أبيه، ثم من أمه، ثم من أصحابه فلا يجيبه أحد وكل يقول له: أنا اليوم مفتقر إلى حسنة واحدة فيرجع إلى مكانه فيسأله الله تعالى ويقول: ماذا جئت به؟ فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة واحدة من حسناته فيقول الله تعالى: يا عبدي ألم يكن لك صديق في فيذكر العبد ويقول فلان كان صديقاً لي فيدله الله عليه فيأتيه فيكلمه

في حاجته فيقول: بلى لي عبادات كثيرة اقبلها مني فقد وهبتها منك، فيجيء هذا العبد إلى موضعه ويخبر بذلك ربه فيقول الله تعالى: قد قبلتها منه ولم أنقص من حقه شيئاً وقد غفرت لك وله. ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ﴾ أي فليت لنا رجعة إلى الدنيا ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ منصوب في جواب التمني ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من نبأ إبراهيم المشتغل على بيان بطلان ما عليه أهل مكة من عبادة الأصنام ﴿لَايَةً﴾ أي لعظة لمن أراد أن يعتبر وحجة لمن أراد أن يستبصر بها ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٤﴾ أي وما أكثر هؤلاء الذين نتلو عليهم النبأ مؤمنين، بل هم مصرون على الكفر والضلال ﴿وَلَئِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْغَرِيضِ﴾ ﴿١١٥﴾ أي لهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم بحكم رحمته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذرياتهم ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ بتكذيبهم نوحاً فمن كذب واحداً من الرسل فقد كذب الكل، لأن الأخير جاء بما جاء به الأول من التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ في النسب ﴿نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ﴾ ﴿١١٧﴾ الله حيث تعبدون غيره ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله تعالى ﴿أَمِينٌ﴾ ﴿١١٨﴾ أي مشهور بالأمانة فيما بينكم فكيف تتهموني اليوم؟ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿١١٩﴾ فيما أمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي وما أسألكم على هذا النصح أجرة ﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ أي ما ثوابي في دعائي لكم ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾.

وقرأ نافع وأبو عمرو، وابن عامر وحفص بفتح الباء في «أجري» في المواضع الخمسة في هذه السورة. والباقيون بالسكون. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿١٢١﴾ أي اتبعوا وصيتي، وكرر الأمر بالتقوى، لأن المعنى في الأزل ألا تتقون مخالفتي وأنا رسول الله. وفي الثاني ألا تتقون مخالفتي ولست آخذاً منكم أجرة. فلا تكرار فيه لأن المعنى مختلف. ﴿قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾ والواو للحال أي أنصدقك يا نوح لأجل قولك هذا؟ والحال أنه قد اتبعك فقراء الناس وضعفاؤهم من النسب قيل: هم من أهل الصناعات الخسيسة كالحجامة والحياكة.

وقرأ يعقوب و «أتباعك الأذلون»! فهو مبتدأ وخبر والجملة حال والاتباع جمع تابع أو تبع كاشهادوا بطلان ﴿قَالَ﴾ نوح: ﴿وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَصْمُكُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾ وهذا جواب عما أشير إليه من قولهم: إنهم لم يؤمنوا عن نظر وإخلاص عمل وإنما آمنوا بالهوى والطمع في العزة والمال، وكان زائدة أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر دون التفتيش عن بواطنهم ولم أكلف العلم بأعمالهم، وإنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان فلا اعتبار بالإيمان لا بالصنائع ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ أي ما محاسبة أعمالهم وبواطنهم إلا على ربي فإنه مطلع على السرائر ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٢٤﴾ أي لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك فلم تقولوا ما قلتم. ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾ بأن لا أقبل الإيمان منهم للطمع في إيمانكم ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿١٢٦﴾ أي ما أنا إلا مبعوث لإنذاركم بالبرهان الواضح ولزجر المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا من الأعزاء أو من الأراذل وقد فعلت وليس علي

استرضاء بعضكم بطرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياء. ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْتُحَ﴾ عن مقاتل ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ أي من المقتولين كما قتلنا من آمن بك من الغرباء.

وقال الكلبي ومقاتل: أي من المقتولين بالحجارة. وقال الضحاك: أي من المشتومين ﴿قَالَ﴾ نوح عند حصول اليأس من فلاحهم شاكياً إلى الله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي قَدْ كَذَّبْتُكَ﴾ في الرسالة وقتلوا من آمن بي من الغرباء ﴿فَأَفْتَحَ يَنِّي وَلِيَّتَهُمُ فَتَحًا﴾ أي أحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا، وافتح باباً من أبواب عدلك على مستحقه بأن تنزل العقوبة بهم، وباباً من أبواب فضلك على مستحقه ﴿وَيَحْيَىٰ وَنَمُوتُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مما تعذب به الكافرين، وكان المؤمنين ثمانين وأربعين من الرجال وأربعين من النساء ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ أي حال كونهم في السفينة الموقرة بالناس والحيوان والطير وبما لا بد لهم منه ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ﴾ أي أغرقنا بعد ركوب نوح والمؤمنين على السفينة والباقيين على الأرض من قومه ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي الإنجاء والإهلاك ﴿لَآيَةً﴾ أي لعلامة لمن بعدهم، ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي ما أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من النبي ﷺ مؤمنين، ﴿وَلَئِنْ رَزَقْنَاهُ الْغَيْرَ الْبَارِئَ﴾ أي لهو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم لأنه رحيم ذو حكمة، ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي كذبت قوم هود هوداً وسائر الرسل الذين ذكرهم هود، فعاد اسم قبيلة هود سميت باسم أبيها الأعلى، وكان من نسل سام بن نوح. ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ﴾ - في النسب - نبيهم ﴿هُودُ أَتَقُونُ﴾ الله، فتفعلون ما تفعلون؟ ﴿إِنِّي لَكَ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ على الرسالة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ فيما أمرتكم به من الإيمان والتوبة ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي الدعاء إلى التوحيد ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وكان هود تاجراً جميلاً الصورة، شبه آدم وعاش من العمر أربعمئة وأربعاً وستين سنة ﴿أَتَتَّبِعُونَ كُلَّ دَجْوَةٍ تَقْبَضُونَ﴾ أي أتنبئون بكل مكان مرتفع علامة تعبثون فيها بمن يمر بكم. وقيل: إنهم كانوا يبنون في الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً ﴿وَتَخَذُوا مَصَافِحَ﴾ أي حيزاناً تجمعون فيها ماء المطر، فهي من نوع الصهاريج. وقيل: القصور ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ أي مؤملين أن تخلدوا في الدنيا لإنكاركم البعث فلعل للترجي وهو للتوبيخ، وقيل: للتعليل ويؤيده قراءة عبدالله «كي تخلدون» وقيل: معناها التشبيه ويؤيده ما في مصحف أبيي «كأنكم تخلدون» وقرئ «كأنكم تالدون». وقرئ بضم التاء مع تخفيف اللام وتشديدها ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ أي إذا أخذتم بالعقوبة على أحد بأن ضربتم أحداً بسوط أو قتلتم بالسيف فعلتم فعل الغاشمين بلا رافة ولا قصد تأديب، ولا نظر في العاقبة. والحاصل أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو، وكل ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل معصية ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك هذه الأفعال ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ الذي أمركم بما تعلمون، أي واخشوا الذي أعطاكم ما لا خفاء فيه عليكم من أنواع النعم

الحاصلة لكم، ثم بين هود عليه السلام ما أعطاهم الله تعالى فقال: ﴿أَمَذْكُرُ بِاتِّعَازِهِمْ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ﴾ ﴿١٢٦﴾ وَنَحْنُ بِمَا كَانُوا يُعَذِّبُونَ ﴿١٢٧﴾ فأنتم تنتفعون بذلك كله فلا تغفلوا عن تقييده بالشكر، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن لم تقوموا بشكر هذه النعم ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٢٨﴾ في الدنيا والآخرة فإن كفران النعم مستبج للعذاب. ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ ﴿١٢٩﴾ فإننا لن نرجع عما نحن فيه لأجل وعظك إيانا ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٣٠﴾.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحزمة بضم الخاء واللام، أي ما هذا الذي جئنا به من الكذب إلا عادة الأولين كانوا يسطرونه أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة آبائنا الأولين يدنون به ونحن بهم مقتدون أو ما هذا الذي نحن عليه من الموت والحياة والبلاء والعافية، ومن اعتقاد أن لا بعث ولا حساب، ولا جزاء إلا عادة قديمة لم يزل الناس عليها من قديم الدهر. وقرأ الباقون بفتح الخاء وسكون اللام، أي ما هذا الذي جئت به إلا كذب الأولين، وما خلقنا هذا إلا خلق الأمم الماضية نحيا كحياتهم ونموت كمماتهم ولا بعث ولا حساب ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿١٣١﴾ على ما نحن عليه من الأعمال كما تقول ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ في وعيده بالعذاب، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بريح باردة شديدة الصوت ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ الإهلاك ﴿لَآيَةً﴾ أي لعبرة لمن بعدهم، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي وما صار أكثر هؤلاء الذين سمعوا قصتهم من قوم محمد ﷺ ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٣٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْعِظٌ ﴿١٣٣﴾ أي الغالب على ما يريده من انتقام المكذبين ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي المبالغ في الرحمة، ولذلك يمهلهم بعدم إيمانهم لحكمة يعلمها ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي كذبت جماعة صالح صالحاً. فثمود اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح، وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة وبينه وبين هود مائة سنة، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ في نسب نبهم ﴿صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٣٤﴾ الله ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله ﴿أَمِينٌ﴾ ﴿١٣٥﴾ في جميع ما أرسلت به إليكم منه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ ﴿١٣٦﴾ أي اتبعوا ديني وأمري، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على ما جئكم به ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٣٧﴾ وليعلم كافة الناس أن من عمل لله لا ينبغي أن يطلب من غير الله، وينبغي للعلماء أن يتأدبوا بآداب الأنبياء فلا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم، ولا يتفخروا منهم بالتذكير لهم، ومن انتفع من المستمعين من الدين فلا بركة فيما يأخذ منهم. ﴿أَتَقْرَأُونَ فِي مَا هُنَّاءٌ آمَنِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾ أي أظنون أنكم تتركون في الدنيا آمنين من العذاب، وأنه لا دار للمجازاة أي لا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتقبلون في النعم التي في دياركم آمنين من الزوال والعذاب فلا تطمعوا في ذلك، ثم فسر المكان بقوله: ﴿فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿١٣٩﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَمَتْهَا هُضَيْمٌ ﴿١٤٠﴾ أي لطيف لين والطلع ثمر النخل في أول ما يطلع وبعده يسمى خلالاً، ثم بلحاً، ثم بسرأ، ثم رطباً، ثم تمرأ. ﴿وَتَنْحَثُونَ مِنْ الْجِبَالِ يُّوْتَا قَرِيرِينَ﴾ ﴿١٤١﴾.

وقرأ ابن عامر والكوفيون بألف بعد الفاء أي ماهرين في العمل ويعملون بنشاط وطيب

قلب. وقرأ الباقون بغير ألف أي متكبرين لا للحاجة، فالغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية، وهي طلب المأكول والمشروب والمساكن الطيبة. وأما الغالب على قوم هود فهو اللذات الحالية وهي طلب الاستعلاء والتعجب ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ في كل ما أمرتكم به ﴿وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي المستكثرين من لذات الدنيا وشهواتها بل اكتفوا واقتصروا منها بقدر الكفاف، ﴿الَّذِينَ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾. وهذا بيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح، فإن حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ أي ممن يأكلون الطعام، ويشربون الشراب كما قال الفراء المسحر من له جوف، ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ فكيف تكون نبياً ﴿فَأْتِ بِآيَةٍ﴾ أي بعلامة تدل على صدقك ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك أنك رسول إلينا فقال لهم صالح: ما تريدون؟ قالوا: نريد ناقة عشراء من هذه الصخرة فتلد سقياً فأخذ صالح يتفكر. فقال له جبريل: صل ركعتين وسل ربك الناقة ففعل، فخرجت الناقة، وبركت بين أيديهم ونتجت سقياً مثلها في العظم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاً في ستين ذراعاً، ﴿قَالَ﴾ لهم صالح: ﴿هَذِهِ نَاقَةٌ﴾ دالة على نبوتي أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم ﴿لَهَا شَرِبٌ﴾ أي نصيب من الماء تشرب منه يوماً ﴿وَلَكُزْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ أي ولكم نصيب من الماء تشربون منه يوماً ولا تراحموا على شربها ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ كضرب وعقر ﴿فِيَا خِزْمٌ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾ فَعَقَرُوهَا.

روي أن مصدعاً ألجأها إلى مضيق، فرماها بسهم، فسقطت، ثم ضربها قدار بالسيف في ساقها. قال مقاتل وغيره: فخرج في أبدانها خراج مثل الحمص فكان في اليوم الأول أحمر، ثم صار في الغد أصفر، ثم صار في الثالث أسود، وكان عقر الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد، انفقعت فيه تلك الخراجات، وصاح عليهم جبريل صيحة فماتوا بالأمرين، وكان ذلك ضحوة ﴿فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ أي فصاروا نادمين على قتلها ندم الخائفين من العذاب العاجل، أو ندم التائبين عند معاينة العذاب فلم ينفعهم الندم ﴿فَلَاخِذُهُمُ الْعَذَابُ﴾ الموعود على عقربها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في أخذهم بالعذاب ﴿لَآيَةً﴾ أي لعلبة لمن بعدهم. ﴿وَمَا كَانَتْ أَكْثَرُُهُمْ﴾ أي أكثر هؤلاء الذين سمعوا القصة من قريش ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ حيث لا يعالجهم بالعذاب ﴿كَذَبَتْ قَوْمٌ لُوطَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فمن كذب رسولاً فقد كذب الكل، ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ في البلد لا في النسب نبهم ﴿لُوطٌ﴾ فإن لوطاً ابن أخي إبراهيم، وهما من بلاد المشرق من أرض بابل فلوط كان مجاوراً لهم في قريتهم، ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ عبادة غير الله ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من الله ﴿أَمِينَ﴾ على الرسالة ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما أمركم به ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي اتبعوا أمري ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي الدعاء إلى الله تعالى ﴿مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي جامع الخلق ومربيهم، ﴿أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي أتاتون الذكران من أولاد آدم مع كون النساء

البقي بالاستمتاع، ﴿وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي وتتركون إناناً أباحها لكم ربكم هي أزواجكم لأجل استمتاعكم، أو وتتركون فروجاً أحل لكم ربكم حال كونها بعض أزواجكم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أي متجاوزون الحد في جميع المعاصي بإتيانكم هذه الفاحشة، أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتهم على سائر الحيوانات. ﴿قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ﴾ عن تقييح أمرنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ أي من جملة من أخرجناه من بلدنا سدوم. ﴿قَالَ لُوطُ﴾ أي لوط: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ أي إني لعملكم الخبيث لمبغض من المبغضين غاية البغض فلا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد عنكم، ثم توجه لوط إلى الله تعالى قائلاً: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي من شؤم عملهم ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي بنتيه وامراته المؤمنة ومن اتبعه في الدين ﴿أَجْمَعِينَ﴾ مما عذبناهم به بإخراجهم من بينهم عند قرب حلول العذاب بهم ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ هي امرأة لوط المناقفة ﴿فِي الْغَدِيرِ﴾ أي إلا عجوزاً مقدار كونها من الباقيين في العذاب، لأنها كانت راضية بفعل القوم وقد أصابها الحجر في الطريق ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ أي أهلكنا المتأخر عن اتباع لوط بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلها، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على من كان منهم خارج القرى لسفر أو غيره ﴿مَطَرًا﴾ غير معتاد حجارة من السماء فأهلكتهم، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ أي فبئس مطر جنس المنذرين مطر قوم لوط بالحجارة، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما فعلنا بهم ﴿لَايَةً﴾ أي دلالة على عزة الله وعظمته ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي أكثر من تلوث عليهم القصة ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ فإن أكثر الخلق لثام وكرامهم قليلون كما قال الشاعر:

تَعَيَّرْنَا أَنَا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتَ لَهَا أَنْ الْكَرَامَ قَلِيلٌ

﴿وَلِإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْ أَعْرِضُ الرَّحِيمُ﴾ فلا يهتدي إلى عديم النظير الأذلاء ويهتدي إليه برحمته الفاتضة من كانت همته عالية ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾، أي كذب أصحاب شجر ملتف بقرب مدين شعيباً، وجملة المرسلين.

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر في هذه السورة وفي «ص» خاصة: «ليكة» بلام واحدة وفتح التاء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث واللام جزء الكلمة، وهو اسم البلدة لأصحاب الحجر. وقال أبو عبيدة: إن ليكة اسم للقرية التي كانوا عليها والأليكة اسم للبلاد كلها ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ﴾ أي نبيهم ﴿شُعَيْبٌ أَلَا تُنْقَوْنَ﴾ الله الذي تفضل عليكم بنعمه ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ﴾ من عند الله فهو أمرني أن أقول لكم ذلك. ﴿أَمِينَ﴾ لا خيانة عندي ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ المحسن إليكم بهذه الغيضة وغيرها ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرًا﴾ لما ثبت من نصحي لكم ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى ﴿مِنْ أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي المحسن إلى الخلائق كلهم، فإني لا أرجو أحداً سواه. ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾ أي أتموه إذا كلتم للناس كما توفونه إذا أخذتم منهم ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ أي الناقصين لحقوق الناس. ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أُولَئِكَ الْمُسْتَقِيمُونَ﴾ أي بالميزان العدل.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف . والباقون بالضم ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ أي لا تنقصوا شيئاً من حقوق الناس في كيل ووزن أو غير ذلك ﴿ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ولا تعملوا المعاصي في الأرض بقطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع والدعاء إلى غير عبادة الله ، فإنهم كانوا يفعلون ذلك . ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى ﴾ أي الخلائق الماضية الذين كانوا على خلقة عظيمة وطبيعة غليظة ، كقوم هود وقوم لوط . وقرأ العامة الجبل على كسر الجيم والباء وتشديد اللام وأبو حصين والأعمش والحسن بضمها وتشديد اللام ، والسلمي بفتح الجيم أو كسرهما مع سكون الباء . ﴿ قَالُوا لِمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴾ أي المعجوفين مثلنا لست بملك ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ تأكل وتشرب كما نفعل ، فلا وجه لتخصيصك بالرسالة ﴿ وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ف «إن» مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف أي وأنا نظنك لمن الكاذبين في دعواك أنك رسول من الله ثم إن شعيباً كان هدهم بالعذاب أن استمروا على التكذيب فقالوا : ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أي فأسقط علينا قطعاً من السحاب ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ في دعواك .

وقرأ حفص بفتح السين . والباقون وإنما طلبوا ذلك لتصميمهم على التكذيب واستبعادهم وقوعه فعند ذلك فوض شعيب عليه السلام أمرهم إلى الله تعالى فـ ﴿ قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وبما تستحقون بسببه من العذاب . ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ أي أصروا على تكذيبه بالرسالة ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ وفي إضافة العذاب إلى يوم دون الظلة إعلام بأن لهم يومئذ عذاباً آخر غير عذاب السحاب كما روي أن الله تعالى فتح عليه باباً من أبواب جهنم وأرسل عليهم هدة وحرأ شديداً مع سكون الريح سبعة أيام بلياليها فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا هراباً ، فأرسل الله تعالى سحابة فأظلمتهم فوجدوا لها برداً وروحاً وريحاً طيبة ، فنادى بعضهم بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رماداً ، ﴿ إِنَّكَ ﴾ أي ذلك العذاب ﴿ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ في الشدة والهول .

قال قتادة : بعث الله شعيباً إلى أمتين أصحاب الأيكة ، وأهل مدين فأهلك أصحاب الأيكة بالظلة وأهل مدين بصيحة جبريل عليه السلام ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ أي فيما فعلنا بهم ﴿ لَّآيَةً ﴾ أي دلالة واضحة على صدق الرسل ، ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي أكثر قومك ﴿ مُؤْمِنِينَ ﴾ مع أنك قد آتيت قومك بما لا يكون معه شك لو لم يكن لهم معرفة بك قبل ذلك ، فكيف وهم عارفون بأنك كنت قبل الرسالة أصدقهم لهجة ، وأعظمهم أمانة وأغزرهم عقلاً ، وأبعدهم عن كل ذي دنس ؟! ﴿ وَإِنْ رَيْتَكَ لَمِنَ الْمُنْزِلِ الرَّحِيمِ ﴾ بالإمهال .

وهذا آخر القصص السبع التي ذكرها الله تعالى تسلياً لرسول الله ﷺ ، وتهديداً للمكذبين له

وكل قصة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد النزول، قد أتاهم من الله تعالى، وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما سمعوها على التفصيل قصة بعد قصة بأن لا يعتبروا بما في كل واحدة منها من الدواعي إلى الإيمان، والزواجر عن الكفر والطغيان وبأن لا يتأملوا في شأن الآيات الكريمة الناطقة بتلك القصص على ما هي عليه مع علمهم بأنه ﷺ لم يسمع شيئاً منها من أحد أصلاً، وصاروا كأنهم لم يسمعوا شيئاً يزجرهم عن الكفر والضلال واستمروا على ذلك ﴿وَلَقَدْ﴾ أي القرآن الذي من جملة هذه القصص ﴿لَنَزَّلَ رَبِّي الْعَالَمِينَ﴾ أي منزل من خالق المخلوقين فليس بشعر ولا أساطير الأولين، ولا غير ذلك مما قالوه فيه ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾.

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص بتخفيف «الزاي»، ورفع «الروح». والباقون بتشديد «الزاي» ونصب «الروح»، وذكر الله تعالى دليل التنزيل بقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ﴾ إلخ، فالروح: هو جبريل عليه السلام سمي بالروح، لأنه به نجا الخلق في باب الدين، فهو كالروح الذي تثبت معه الحياة. وبالأمين، لأنه مؤتمن على ما يؤديه إلى الأنبياء عليهم السلام، ﴿عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ أي جعل الله تعالى جبريل نازلاً بالقرآن على قدر حفظك أي فهمك القرآن وأثبت في قلبك إثبات ما لا ينسى. وهذا تنبيه على نبوة محمد ﷺ وعلى أن الإخبار عن هذه القصص ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى ﴿لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ بِلِسَانٍ عَرَفُوا مُبِينٍ ﴿﴾ أي أنزل الله تعالى بالقرآن لتنذرهم بما فيه من العقوبات الهائلة، وكان إنزاله بلغة عربية واضحة المعنى لئلا يبقى لهم عذر ما له منه مناص لو نزله باللسان الأعجمي لقالوا له ﷺ: ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به وقوله: ﴿لَتَكُونَ﴾ متعلق بنزل. وكذا قوله: ﴿بِلِسَانٍ﴾ ويجوز أن يكون بدلاً من به، وأما جملة متعلقاً بالمنذرين فيفيد أن غاية الإنزال كونه الله من جملة المنذرين باللغة العربية فقط. وهذا لا ينبغي فإن سبب كونه ﷺ من جملة المنذرين مجرد إنزال القرآن عليه ﷺ لا إنزاله بخصوص اللسان العربي والذين أنذروا باللسان العربي خمسة فقط محمد وإسماعيل، وهود، وصالح، وشعيب عليهم الصلاة والسلام ﴿وَلَقَدْ لَفِيَ زُجْرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي وإن معنى القرآن وصفته لفي الكتب المتقدمة، فإن الله تعالى أخبر في كتب الأولين عن القرآن وإنزاله في آخر الزمان والله تعالى بين أصول معانيه في كتبهم ﴿أَوْ لَرِيكَنْ لَمْ يَأْتِ أَن يَعْلَمَهُ مَلَائِكَةُ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ﴾، أي أغفل أهل مكة عن القرآن ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزل من رب العالمين، وأنه في زبر الأولين أن يعرفه علماء بني إسرائيل بنعوته المذكورة في كتبهم، ويعرفوا من أنزل عليه، وكانوا خمسة: أسد، وأسد، وابن يامين، وثعلبة، وعبدالله بن سلام فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود وقد حسن إسلامهم.

قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد ﷺ فقالوا: إن هذا لزمانه وإننا لنجد نعته في التوراة، فكان ذلك آية على صدقه ﷺ.

وقرأ ابن عامر «تكن» بالتأنيث ورفع «آية» على أنه اسمها، ولهم خبرها وأن يعلمه بدل من اسمها، أو على أنه فاعل لها ولهم حال «وأن يعلمه» بدل من الفاعل، ولا يجوز أن يكون «آية» اسمها «وأن يعلمه» خبرها، لأنه يلزم عليه جعل الاسم نكرة والخبر معرفة. والباقون «يكن» بالتذكير ونصب آية على أنه خبرها «وأن يعلمه» اسمها ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ أي ولو نزلنا القرآن كما هو على رجل أعجمي فقرأه على أهل مكة قراءة صحيحة خارقة للعادة ما كانوا مؤمنين به مع أن الأعجمي لا يتهم باكتسابه أصلاً لفقد الفصاحة فيه ولا باختراعه لكونه ليس بلغته لفرط عنادهم، وشدة شكيمتهم في المكابرة ﴿كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُتَكِبِينَ﴾، أي مثل ذلك الإدخال أدخلنا القرآن في قلوب كفار مكة ففهموا معانيه، وعرفوا فصاحته من حيث النظم المعجز زمن حيث الإخبار عن الغيب وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتب المنزلة قبله على البشارة بإنزاله وبعثه من أنزل عليه بأوصافه وكيفما فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من الإنكار ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الملجئ للإيمان به، فيؤمنون حين لا ينفعهم الإيمان ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيان العذاب ﴿فَيَقُولُوا﴾ تأسفاً على ما فات من الإيمان ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ وهو استفهام طمع في المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب، وهم في الآخرة يعلمون أن لا ملجأ لهم لكنهم يذكرون ذلك استرواحاً ﴿أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم، فيستعجلون بعذابنا في الدنيا بقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ونحو ذلك. ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ أي أخبرني أيها المخاطب ﴿إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ﴾ في الدنيا بطول الأعمار وطيب المعاش ﴿سِنِينَ﴾ متطاولة ﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب، ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنُونَ﴾ أي أي شيء أفادهم كونهم متمتعين ذلك التمتع المديد من دفع العذاب.

وقرىء «يتمتعون» بسكون الميم ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾ من القرى المهلكة ﴿إِلَّا مَا مُنْذَرُونَ﴾ أي رسل قد أُنذروا أهلها إلزاماً للحجة ﴿ذَكَرْنِي﴾ أي لأجل تذكيرهم العواقب، وهو منصوب على أنه مفعول لأجله أو مفعول مطلق منصوب بـ «منذرون» لأن التذكرة في معنى الإنذار، أو منصوب بفعل مقدر هو صفة لـ «منذرون» أي إلا لها منذرون يذكرونهم ذكرى. ويجوز أن يكون «ذكرى» مفعولاً له علة لـ «أهلكنا». والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون إهلاكهم عبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم. ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ فنهلك قوماً غير ظالمين وقبل الإنذار ﴿وَمَا تَزَكَّىٰ بِهِ الشَّيْطَانُ﴾. وهذا رد لقول الكفار لم لا يجوز أن يكون هذا القرآن من إلقاء الجن والشياطين إلى محمد على لسانه كسائر ما ينزل على الكهنة من أخبار السماء. ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُمْ وَمَا

يَسْتَطِيعُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿١١١﴾ أي أن الشياطين لممنوعون عن الاستماع للوحي كيف لا: ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة غير مستعدة إلا لقبول ما لا خير فيه أصلاً من فنون الشرور. قال بعضهم: وهذا إشارة إلى أنه ليس للشياطين استعداد تنزيل القرآن ولا قوة حمله، وسمع فهمه، لأنهم خلقوا من النار والقرآن نور قديم فلا يكون للنار المخلوقة قوة حمل النور القديم ألا ترى أن نار الجحيم كيف تستغيث عند مرور المؤمنين عليها، وتقول: جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي فإذا لم يكن لهم استطاعة على حمل القرآن، ولا قوة على سماعه كيف يمكن لهم تنزيله؟ وإن وجد فيهم السمع الذي هو الإدراك لأنهم حرموا الفهم المؤدي للاستجابة لما دعوا إليه ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أي فلا تعبد مع الله إلهاً غيره ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمَعْدِيَنَ﴾ ﴿١١٢﴾.

قال بعضهم: وهذا يشير إلى أن طلب غير الله من الدنيا والآخرة بتوجه القلب إليه أمانة عذاب الله وهو البعد من الله، فمن يكون أبعد من الله يكون عذابه أشد فكل طالب شيء يكون قريباً إليه بعيداً عما سواه. فطالب الدنيا قريب من الدنيا، بعيد عن الآخرة. وطالب الآخرة قريب من الآخرة بعيد عن الدنيا. ولهذا قال ﷺ: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». فالأبرار أهل الجنة، وحسناتهم طلب الجنة والمقربون أهل الله وحسناتهم طلب الله وحده بلا شريك له وهذا الخطاب له ﷺ. والمقصود غيره كما هو شأن الحكيم إذا أراد أن يؤكد الخطاب لأحد وجهه إلى الرؤساء في الظاهر، ولأنه تعالى أراد أن يتبعه ما يليق بذلك، فلماذا أفرده ﷺ بالمخاطبة بقوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ الأقرب منهم فالأقرب. وروي أنه ﷺ قال: «يا بني عبد المطلب يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، افتدوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئاً»، ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمرو، ويا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة محمد اشترين أنفسكن من النار فإني لا أغني عنكن شيئاً»^(١). وروى محمد بن إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على النبي ﷺ هذه الآية دعاني فقال: «يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فاصنع لي صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عساً من لبن، ثم اجمع بني المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به». ففعلت ما أمرني، ثم دعوتهم إليه وهم يومئذ أربعون رجلاً فيهم أعمامه: أبو طالب، وحزمة، والعباس، وأبو لهب. فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعت، فجئت له، فلما وضعته تناول ﷺ جذبة من اللحم فشققها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة، ثم قال: «كلوا باسم الله»، فأكل القوم حتى شبعوا، ثم قال: «اسق القوم». فجنتهم بذلك العس فشربوا حتى رخوا جميعاً فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بادره أبو لهب فقال:

(١) رواه ابن حجر في فتح الباري (٧: ٤١٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٤٧٨٩)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٤: ٣١)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ١٠٠).

سحركم محمد صاحبكم ! فافترق القوم ، فقال : « يا علي ، إن هذا الرجل قد سبق إلى ما سمعت من القول » فافترق القوم قبل أن أكلمهم فأعد لنا الطعام مثل ما صنعت ، ففعلت ، ثم جمعتهم ، ثم دعاني بالطعام ، فقدمته ، ففعل كما فعل بالأمس ، فأكلوا وشربوا ، ثم تكلم رسول الله ﷺ فقال : « يا بني عبد المطلب ، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأياكم يوازرني على أمري ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم ؟ » فأحجم القوم جميعاً عن ذلك الكلام ، فقلت : يا رسول الله أنا أكون وزيرك عليه قال : « علي » فأخذ ﷺ برقبتي ثم قال : « إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا »^(١) . فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع .

وروى أبو يعلى عن الزبير بن العوام أن قريشاً جاءت فأنذرهم ، فسألوه آيات سليمان في الريح وداود في الجبال وعيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك . وأن يسير الجبال ويفجر الأنهار ، ويجعل الصخرة ذهباً . فأوحى الله تعالى إليه وهم عنده أخبرهم بأن أعطي ما سألوه ولكن إن أراهم كفروا عوجلوا ، فاختار ﷺ الصبر عليهم ليدخلهم الله باب الرحمة . ﴿ وَكَفُضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي لين جانبك لهم و « من » للتبيين ، لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو قرابة أو نسب ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا قَعَمَلُونَ ﴾ ولا تبرأ منهم وقل لهم ، قولاً بالنصح ، لعلمهم يرجعون إلى قبول الدعوة منك . والمعنى : فبعد إنذار عشيرتك فتواضع لمن آمن منهم ، وتبرأ من عمل من خالفك منهم ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ أي فوَضْ أمرك إلى الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته .

وقرأ نافع وابن عامر « فتوكل » بالفاء على الإبدال من جواب الشرط . والباقون بالواو على العطف على أنذر ﴿ الَّذِي يَرْبُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ من نوم أو غيره إلى الصلاة منفرداً ﴿ وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴾ أي ويرى تصرفك في الصلاة بالقيام والركوع والسجود ، والقعود مع المصلين جماعة إذ كنت إماماً لهم . ويقال : ويراك منتقلاً في أصلاب المؤمنين ، وأرحام المؤمنات ، من لدن آدم وحواء إلى عبدالله وآمنة ، فجميع أصول سيدنا محمد ﷺ رجالاً ونساء مؤمنون ، فلا يدخلهم الشرك ما دام النور المحمدي في الذكر وفي الأنثى . فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله ، وأزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه لإبراهيم . وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فيسمع ما تقوله ، ويعلم ما تنويه وتعمله . ﴿ هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴾ ؟ أي أهل أخبركم يا كفار مكة على من تنزل الشياطين ؟ أي لما قال الكفار . لم لا يجوز أن يقال : إن الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة ،

(١) رواه النسائي في كتاب الحج ، باب : إنشاد الشعر في الحرم والمشى بين يدي الإمام .

وبالشعر على الشعراء؟ فرق الله تعالى بين محمد ﷺ وبين الكهنة والشعراء فقال: ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ أي تنزل الشياطين على كل من اتصف بالكذب الكثير والإثم الكبير؛ وهو مسيلمة الكذاب، وسطيح، وطليحة. ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ﴾، وهذه الجملة إما حال من فاعل «تنزل» المستتر أي يصغي الشياطين سمعهم إلى الملائكة ليسترقوا شيئاً، ويلقون الشيء المسموع إلى الكهنة. وإما صفة لكل أفاك أثيم أي يصغي الكهنة سمعهم إلى الشياطين، أو يلقون ما سمعوه منهم إلى عوام الخلق ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ﴾ فالشياطين يسمعون الكهنة ما لم يسمعوا من الملائكة، كما جاء في الحديث: «الكلمة يخطفها الجني فيقراها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة، والكهنة يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم». ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوَنُ﴾ أي الراوون الذين يروون هجاء المسلمين، أي وشعراء الكفار يتكلمون بالكذب؛ منهم عبدالله بن الزبيري، وهبيرة بن أبي وهب، ومسافع بن عبد مناف، وأبو عزة عمرو بن عبد الله، وأمية بن أبي الصلت. وقالوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد. وقالوا شعراً، واجتمع إليهم سفهاء قومهم يسمعون أشعارهم حين يهجون النبي ﷺ وأصحابه، ويروون عنهم قولهم.

وقرأ نافع يسكون التاء وفتح الباء الموحدة. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾؟ أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الشعراء يسيرون في طرق مختلفة سير الحائرين من طرق القيل والقال؟ فإنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذموه وبالعكس، وقد يعظمونه بعد أن استحقروه وبالعكس، لأنهم لا يطلبون بشعرهم الصدق ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ فإنهم يمدحون الجود ويحثون عليه ولا يفعلونه، ويذمون البخل ويصرون عليه، ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم، ثم أنهم لا يفعلون الفواحش وذلك يدل على الضلالة ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ فلم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى، والحث على طاعته، وفي الحكمة والموعظة والزهد في الدنيا، والزجر عن الاغترار بزخارفها. ﴿وَأَنصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي فلا يذكرون هجو أحد إلا من يهجوهم من الكفار وذلك رد على هجو الكفار لرسول الله وأصحابه كما قال ﷺ يوم قريظة لحسان: «اهج المشركين فإن جبريل معك»^(١) وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:

خلوا نبي الكفار عن سبيله   اليوم نضربكم على تنزيله

مضرباً يزيل الهام عن مقيله   ويذهب الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ، وفي حرم الله تقول شعراً! فقال النبي ﷺ:

«خل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل»^(١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي ﷺ قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل»^(٢). وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الشعر لحكمة»^(٣). وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر، وكان عثمان يقول الشعر، وكان علي أشعر من الثلاثة. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أي سيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وهجوا رسول الله وأصحابه، وبالإعراض عن تدبر هذه الآيات أنهم يتقلبون كمال انقلاب، لأن مصيرهم إلى النار، وهو أقبح مصير، ومرجعهم إلى العذاب، وهو أشد مرجع، فالمنقلب: هو الانتقال إلى ضد ما هو. فيه والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلباً وليس كل منقلب مرجعاً.

وقرىء «أي منقلب يتقلبون»، أي سيعلم الظالمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات فإنهم يطمعون أن ينقلبوا من عذاب الله تعالى، و «أي» منصوب بـ «ينقلبون» ولا يجوز أن يكون منصوباً بـ «سيعلم»، لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، لأن الاستفهام معنى، و «ما» معنى آخر فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض.

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب: ما جاء في الشعر، وأحمد في (م/١ ص ٢٦٩).

(٢) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٥).

(٣) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٠١)، والمجلوني في كشف الخفاء (١: ١٦).

سورة النمل

مكية، وهي أربع وتسعون آية، ألف ومائة وتسع وأربعون كلمة، أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طس﴾ أي هذا مسمى بطس ﴿تلك﴾ أي تلك السورة ﴿آيات القرآن وكتاب مبين﴾ أي مظهر للحكم والأحكام وأحوال الآخرة.

وقرأ ابن أبي عبلة برفع «كتاب مبين». ﴿هذى وشرى للمؤمنين﴾، هما حالان من آيات، أي هادية إلى الله ومبشرة بالوصول إلى الله بهدأيته للمصدقين بتلك الآيات أو بدلان منها، أو خبران آخران لتلك كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني من طلبني بدلالات القرآن وجدني بالعيان». ﴿الذين يقيمون الصلوة﴾ أي يأتون بالصلوات الخمس بشروطها ووضعها في حقها. ﴿ويؤتون الزكاة﴾ أي يعطونها بشرائطها ﴿وهم بالآخرة هم يوقنون﴾ أي هؤلاء هم الموقنون بالآخرة حق الإيقان لا من عداهم، لأن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب. ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّائِهِمْ أَعْمَلُوهُمْ﴾ بأن خلقنا في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات ولا يخلق في قلبه بما فيها من المضار والآفات، ﴿فَهُمْ يَظْمَهُونَ﴾ أي ينهمكون فيها ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بعدم الإيمان بما في الآخرة وبالعمد في الأعمال ﴿الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ وهو عمي القلوب وصممه وبكمه، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ أي أشد الناس خساراً لفوات الثواب واستحقاق العقاب، ولأنهم خسروا الدنيا والآخرة ولم يربحوا المولى وذلك لأن قوماً من المختصين بتوفيق من الله يحبهم ويحبونه قد خسروا الدنيا والآخرة بتركهما وعدم الالتفات إليهما في طلب المولى، فربحوا المولى. فلماذا لمّا وجد أبو يزيد في البادية قحف رأس مكتوباً عليه خسر الدنيا والآخرة بكى وقبّله وقال هذا رأس صوفي. ﴿وَلَنَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾، أي وإنك يا أشرف الخلق لتؤتي القرآن من عند ذات مصيب في أفعاله لا يفعل شيئاً إلا على وفق علمه. عليم بكل شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أو لا. وقال بعضهم: أي إنك جاوزت حد كمال كل رسول فإنهم كانوا يتلقون الكتب بأيديهم من يد جبريل، والرسالات

من لفظه وحياوانك تلقى حقائق القرآن من عند الله تعالى، وإن كنت تلقى القرآن بتنزيل جبريل على قلبك، فالله تعالى علمك حقائق القرآن بأن جعلك بحكمته مستعداً لقبول فيض القرآن بلا واسطة. وهو أعلم حيث يجعل رسالته ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ﴾ أي زوجته بنت شعيب حيث تحير في الطريق عند مسيره من مدين إلى مصر ﴿إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا﴾ أي أبصرتها ﴿سَائِكُ مِّنْهَا بِصَبْرٍ﴾ يعرف به الطريق ﴿أَوَأَتَيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبِيرٍ﴾. وقرأ الكوفيون بتنوين شهاب، فالقبس بدل منه أو صفة له، أي بشعلة نار مأخوذة من أصلها. والباقون بالإضافة أي بشهاب من قبس ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي لكي تدفأوا بها ﴿فَلَمَّا جَاءَهَا﴾ أي تلك التي ظنها موسى ناراً ﴿نُودِيَ﴾ من قبل الله تعالى: ﴿أَنْ بُرِكَ مِنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي بورك من في مكان النار - وهي البقعة المباركة - ومن حول مكانها، ويدل عليه قراءة أبي «تباركت الأرض ومن حولها». وعنه أيضاً «بوركت النار». وقيل: المراد بمن في النار هو موسى عليه السلام لقربه منها، ومن حولها الملائكة، أي نودي ببركة من النار أي بتطهيره مما يشغل قلبه من غير الله، وتخليصه للنبوة والرسالة أي ناداه الله تعالى بأنا قدسناك واخترنك للرسالة، وهذه تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له. ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهو من كلام الله مع موسى نزه الله تعالى نفسه عما لا يليق به في ذاته وحكمته ليكون ذلك مقدمة في صحة رسالة موسى عليه السلام وإعلاماً بأن ذلك الأمر مكنونه رب العالمين، ولدفع ما قد يتوهمه موسى بحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية من أن الله المتكلم به في مكان أو في جهة. ومن أن الكلام الذي يسمعه موسى في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام الخلق، وقد علم موسى عليه السلام أن النداء من الله لما دل على ذلك من أن النار كانت مشتعلة على شجرة خضراء لم تحترق. ﴿يَتُوسَّعُ إِنَّهُ﴾ أي إن مكلّمك ﴿أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام، كقلب العصا حية، وأمر اليد الفاعل ما أفعله بحكمة بالغة و«أنا» خبر «إن» و«الله» بيان له و«العزیز الحکیم» صفتان «الله»، ممهدتان لما أراد الله أن يظهره على يد موسى عليه السلام من المعجزات ﴿وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ﴾ عطف على «بورك»، فكلاهما تفسير لـ «نودي»، فألقاها فانقلبت حية كبيرة جداً تسعى، فأبصرها متحركة بسرعة واضطرب، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ أي تضطرب في تحركها ﴿كَأَنَّهُآ﴾ أي العصا ﴿جَانَّةٌ﴾ أي حية صغيرة في سرعة الحركة ﴿وَلَا مُدِيرَآ﴾ أي هرب موسى منها مديراً ﴿وَلَمْ يَعْثَبْ﴾ أي لم يلتفت إليها من خوفها لظنه أن ذلك لأمر أريد به ولذلك قال تعالى: ﴿يَتُوسَّعُ لَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِيَ الرَّسُولُونَ﴾ في حالة الإيحاء والإرسال، ولا يخاف من الملك العدل إلا ظالم كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسْتًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي لكن من ظلم، ثم عمل حسناً بعد سوء، فإني غفور رحيم وهذا تعريض لطيف بما وقع من موسى عليه السلام من وكزه القبطي. وجعل الأخفش والفراء وأبو عبيدة «إلا» حرف عطف بمنزلة الواو، وفي التشريك في اللفظ. والمعنى: وقرىء «ألا من ظلم»

بحرف التنبيه، و «من» شرطية وجوابها «فإني غفور رحيم». ﴿وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي في إبطك - وكان له عليه السلام مدرعة صوف لا كم لها - ﴿تَخْرُجُ يَبْضَةً﴾ لها إشراق ﴿مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾ أي آفة ﴿فِي قَبْلِ مَا يَكُنِي إِلَيْكَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ﴾ وقوله: ﴿فِي قَبْلِ مَا يَكُنِي﴾ متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير «تخرج»، أي حال كون اليد مندرجة في جملة تسع آيات. وقوله: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف حال من فاعل أدخل أي حال كونك مرسلًا بها إلى فرعون والظاهر أن قوله: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف حال من فاعل ألق وأدخل وإن قوله: ﴿فِي قَبْلِ مَا يَكُنِي﴾ متعلق بمحذوف حال من مفعولهما، أي ألق وأدخل، أي حال كون العصا واليد مع جملة الآيات التسع، فإن الآيات إحدى عشرة: العصا واليد والفلق، والطوفان والجراد، والقمل والضفادع، والدم والطمسة، والجذب في بواديهم والنقصان في مزارعهم، وحال كونك مبعوثاً إلى فرعون والقبض. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَفْكَهًا أَفْكَهٍ﴾ أي خارجين من ربة الانقياد لأمرى والعبودية لألوهيتي ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا أَنشَأْنَا﴾ على يد موسى عليه السلام ﴿مُبْصِرَةً﴾ كل من ينظر إليها ويتأمل فيها، هادية إلى الطريق الأقوم.

وقرأ علي بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم، والصاد أي مكاناً يكثر فيه التبصر. ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي هذا الذي أتى به موسى خيال لا حقيقة له، واضح في أنه خيال ﴿وَجَعَلُوا بِهَا﴾ أي كذبوا بتلك الآيات بالسنتهم ﴿وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي وقد علمتها قلوبهم علماً يقيناً أنها حق. ﴿ظَلَمُوا وَطَؤُوا﴾ حال أخرى من الواو في جحدوا، أو علة للجحد، أي ظالمين للآيات حيث سموها سحراً وحطوها في رتبها الرفيعة، ومترفعين عن الإيمان بها أو جحدوا بها للظلم للآيات وللتكبر عنها. وقرئ «علياً»، و «علياً» بالضم والكسر كما قرئ «عتياً» ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ من إغراقهم في البحر على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً﴾ أي أعطينا كل واحد منهما جزءاً من العلم لاثقاً به من علم الحكم والسياسة ومختصاً به كعلم داود صنعة لبوس، وتسبيح الجبال، والطير، وعلم سليمان سائر نطق الطير والدواب. ﴿وَقَالَا﴾ شكرأ لما أعطيناه من العلم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ بما أعطانا من العلم ﴿عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ممن لم يؤث علماً مثل علمنا. وفي هذا دليل على فضل العلم وشرف أهله، وتحريض للعالم بأن يحمد الله تعالى على ما أعطاه من العلم، ويعتقد أنه قد فضل عليه كثير وإن فضل على كثير فلا يفتخر ولا يتكبر وإن يشكر الله تعالى في أنه ينفع بعلمه المسلمين، ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ أي ملكه بأن قام مقامه فيه دون سائر أولاده، وكان لداود تسعة عشر ابناً، وزيد له تسخير الريح والشياطين. وداود أشد تعبداً من سليمان. وروي أن سليمان أعطي هذا الملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، أما داود فقد عاش مائة سنة. ﴿وَقَالَ﴾ سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله تعالى وللتنويه بها.

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنَ الطَّيْرِ﴾ وهذه النون يقال لها: نون الواحد المطاع، وكان سليمان عليه السلام ملكاً مطاعاً لا يتكبر، وقد يتعلق بتعظيم الملك مصلح، فيصير ذلك التعظيم واجباً. روي عن كعب الأبار رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام أخبر عن منطق جملة من الطيور:

الورشانة: تقول: لدوا للموت، وابنوا للخراب.

والفاخنة: تقول: ليت ذا الخلق لم يخلق.

والطاوس: يقول: كما تدين تدان.

والهدهد: يقول: من لا يرحم لا يرحم.

والصرذ: يقول: استغفروا الله يا مذنبين؛ وهو الذي دل آدم على مكان البيت، ومن ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتله.

والطيطوي: يقول: كل حي ميت وكل جديد بال.

والخطاف: يقول: قدموا خيراً تجدوه؛ وهو الذي آنس الله آدم به بعد خروجه من الجنة فهي لا تفارق بني آدم أنسالهم.

والحمام: يقول: سبحان ربي الأعلى.

والغراب: يدعو على العشار فكان يقول: اللهم العن العشار.

والحدأة: تقول: كل شيء هالك إلا الله.

والقطاط: تقول: من سكت سلم.

والبنغان: وهي الدرة تقول: ويل لمن الدنيا همه.

والقمرى: يقول: سبحان ربي العظيم المهيمن.

والباز: يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده.

والعقاب: يقول: في البعد عن الناس أنس.

والديك: يقول: ذكروا الله يا غافلين.

والنسر: يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنَ الطَّيْرِ﴾ أي أعطينا شيئاً كثيراً. وكان له عليه السلام ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحه وسبعمائة سرية، وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ، وكان يوضع منصته في وسطه، وهو من ذهب، فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة، فيقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي الذهب، والعلماء على كراسي الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس الجن والشياطين، وحولهم الوحش، وتظله الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصبا البساط، فتسير به مسيرة شهر، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء

والأرض: إني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك فيحكى أنه مر بحراث فقال: لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فألقته الريح في أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إنما مشيت إليك لثلاث تمنى ما لا تقدر عليه، ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي التعليم والإعطاء ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ أي الذي لا يخفى على أحد. وقصده عليه السلام بذلك القول: الشكر والحمد، أي أقول هذا القول شكراً لا فخرأ. ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ﴾ أي جمع له بقهر وإكراه بأيسر أمر عساكره ﴿مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يمنعون من التقدم في السير حتى يجتمعوا ليكون مسيره عليه السلام مع جنوده على ترتيب.

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان عليه السلام إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه، وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من الإبل، فيطبخ الطباخون، ويخبز الخبازون. وهو بين السماء والأرض. واتخذ ميادين الدواب فتجري بين يديه والريح تهوي، فسار من اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله ﷺ، فلما وصل إليها قال سليمان: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان، طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد، فجاوزه سليمان، فبكى البيت، فأوحى إليه ما يبيحك؟ قال: يا رب أبكاني إن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا عليّ ولم يصلوا عندي، والأصنام تعبد حولي فأوحى الله تعالى إليه: لا تبك فإني سوف أملاك وجوهاً سجداً، وأنزل فيك قرآناً جديداً، وأبعث منك نبياً في آخر الزمان أحب أنبيائي إليّ، وأجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني، أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها، والحمامة إلى بيضها، وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان. ثم ساروا ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾ وهو واد بالشام كثير النمل: على ما قاله مقاتل وقتادة، وبالطائف: على ما قاله كعب؛ وهو نمل صغار على المشهور. ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ قولاً مشتملاً على حروف وأصوات، وكانت عرجاء، ذات جناحين، وهي من الحيوانات التي تدخل الجنة، فسمع سليمان كلامها من ثلاثة أمحال؛ ويقال لها: منذرة وقيل: اسمها حرمياً. وقيل: ظاخية. وقيل: عيجلوف ﴿يَتَأَيَّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُم﴾ أي جحركم ﴿لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا تبرزوا فيدوسنكم سليمان وجنوده في حال كونهم لا يشعرون بدوسهم لكم لاشتغالهم بما هم فيه من أحوال السير، وكأنهم أرادوا النزول عند الوادي، لأنه دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف دوسهم ﴿فَنَبَسَرَهُمْ مِنْ جَاهِهَا﴾ أي تعجباً من قول النملة بفصاحتها واهتدائها إلى تدبير مصالح بني نوعها، وسروراً بما آتاه الله من سمعه كلامها، وفهمه بمعناه وبشهرة حاله وحال جنوده في باب التقوى والشفقة فيما بين أنواع المخلوقات. ﴿وَقَالَ﴾ سليمان: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ أي

اجعلني أكف شكر نعمتك عندي عن أن يتقلب عني، حتى أكون شاكرًا لك أبداً أو وفقني لأن أؤدي شكر نعمتك ﴿الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيْ﴾ ؛ هما داود وأم سليمان، وهي في الأصل زوجة أوريا التي امتحن الله بها داود عليه السلام. ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ لأن العمل الصالح قد لا يرضاه المنعم لنقص في العامل كما قيل :

إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب

﴿وَأَخْطَى بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين - كما قاله ابن عباس - لأن الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى ولا يهتم بمعصية أثبت اسمي في أسمائهم، واحشروني في زمرةهم. ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾ أي بحث أحوال الطير فلم ير الهدهد فيما بينها، أي نزل سليمان منزلاً واحتاج إلى الماء فطلبوه، فلم يجدوه فطلب الهدهد ليدل على الماء، لأنه يعرف موضع الماء قربه وبعده فينقر الأرض، ثم تجيء الشياطين فيحفرونها ويستخرجون الماء في ساعة يسيرة. ﴿فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ اسمه عنبر - كما أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن - أي مالي لا أراه لسائر ستره، أو لسبب آخر ثم ظهر له أنه غائب فانتقل عن ذلك الكلام فقال : ﴿أَمْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ؟ فتقدر «أم» بـ «بل» أو بالهمزة، أو بهما.

روي أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام به ما شاء، وكان ينحر في كل يوم طول مقامه فيه خمسة آلاف ناقة، وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة، ثم عزم على السير إلى اليمن، فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء وقت الزوال، فرأى أرضاً حسنة أعجبه خضرتها فنزل بها ليتغذى ويصلي، فلم يجد الماء فتفقد الهدهد؛ وكان حين اشتغل سليمان بالنزول ارتفع نحو السماء، فنزل إلى بستان بلبقيس فإذا هو بهدهد آخر، وكان اسم هدهد سليمان: يعفور؟ وهدهد اليمن: عفير. فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الإنس والجن. والشياطين. والطيور. والوحش. والرياح. قال يعفور: ومن ملك هذه البلاد. قال عفير: امرأة يقال لها: بلقيس وإن لصاحبك ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه، فإنها تملك اليمن وتحت يدها أربعمئة ملك كل ملك على كورة، مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل، ولها ثلثمائة وزير يدبرون ملكها، ولها اثنا عشر ألف قائد، مع كل قائد مائة ألف مقاتل. وذهب معه لينظر إلى بلقيس وملكها فما رجع يعفور إلا بعد العصر، فلما دخل العصر سأل سليمان الإنس والجن والشياطين عن الماء فلم يعلموه فتفقد الهدهد، فلم يره فدعا عريف الطير - وهو النسر - فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته إلى مكان! فغضب سليمان عند ذلك وقال: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ﴾ بسبب غييبته فيما لم أذن فيه ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ بتنف ريشه، فهذا عذاب

الطير ﴿أَوْ لَا ذِيحَنَّةٌ﴾ بالسكين ليعتبر به أبناء جنسه ، ﴿أَوْ لِيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ أي إلا أن يأتيني بحجة تبين عذره فلا أذبح ولا أعذب ، ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال له : علي بالهدهد الساعة ، فارتفع العقاب في الهواء ، فالتفت يميناً وشمالاً فرأى الهدهد من نحو اليمن ، فانقض العقاب نحوه يريده ، وعلم الهدهد أن العقاب يقصده بسوء فقال : بحق الله الذي قواك وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوء ، فتركه العقاب وقال له : ويلك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك ، أو يذبحك ، فطارا متوجهين نحو سليمان ، فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له : ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله . وأخبروه بما قال سليمان . فقال الهدهد : أوما استثنى نبي الله فقالوا : بلى إنه قال : أو ليأتيني بسلطان مبين فقال : نجوت إذاً ثم طار العقاب والهدهد حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه . فقال العقاب : قد أتيتك به يا نبي الله . ﴿فَمَكَتْ﴾ أي الهدهد ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي زماناً غير طويل حتى جاءه .

وقرأ عاصم بفتح الكاف . والباقون بضمها . فلما قرب منه الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرحهما تواضعاً لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه وقال له : أن كنت لأعذبك عذاباً شديداً؟ فقال : يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى . فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه ، ثم سأله فقال : ما الذي أبطأك عني؟ ﴿فَقَالَ أَحَظْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ أي علمت ما لم تعلم أيها الملك ، وبلغت إلى ما لم تبلغ ، ﴿وَحِشْتُكَ مِنْ سَيِّئٍ﴾ .

وقرأ أبو عمرو والبيزي بفتح الهمزة من غير تنوين ، يراد به القبيلة والمدينة والأصل اسم للقبيلة ، ثم سميت مدينة مأرب بسبأ ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام . والباقون بالجر والتنوين اسم للحي سموا باسم أبيهم الأكبر وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وعن ابن كثير في رواية سبأ بالالف ﴿بَنِي قَيْقَانَ﴾ أي بخبر حق عجيب . ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ يقال لها : بلقيس بكسر الباء وهي بنت شراحيل بن مالك بن الريان . وأمها فارعة الجنية - كما أخرج عن زهير بن محمد - وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها ، وورث الملك من أربعين أباً ، ولم يكن له ولد غيرها ، وكان يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج منهم ، فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها : ريحانة بنت السكن . قيل في سبب وصوله إلى الجن : إنه كان كثير الصيد فربما اصطاد من الجن وهم على صور الطباء ، فيخلي عنهم ، فظهر له ملك الجن ، وشكره على ذلك واتخذه صديقاً ، فخطب ابنته فزوجه إياها . ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يحتاج إليه الملوك ﴿وَلَمَّا عَزَّشَ عَظِيمٌ﴾ أي سرير حسن كبير ، طوله ثمانون ذراعاً ، وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاً مصنوع من الذهب والفضة ، مكلل بالجواهر ، وكانت قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر ، ودر وزمرد ، وعليه سبعة أبيات ، على كل بيت باب مغلق ﴿وَجَدْنَاهَا وَقَوْمَهَا﴾ أي لقيتهم مجوساً ﴿يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي يعبدون الشمس

متجاوزين عبادة الله ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي سبيل الهدى، ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ بسبب ذلك ﴿أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ مفعول له للصد أو التزيين على حذف اللام، أي فصدهم لأن لا يسجدوا له تعالى، أو زين لهم أعمالهم، لأن لا يسجدوا بتخفيف اللام. فالأحرف تنبيه واستفتاح، و «يا» بعدها حرف تنبيه أيضاً، أو نداء. والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء اسجدوا، و «اسجدوا» فعل أمر، فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون «يا اسجدوا»، ولكن الصحابة أسقطوا ألف «يا»، وهمزة الوصل خطأ لما سقطاً لفظاً، ووصلوا الياء بسين «اسجدوا» فاتحدت القراءة لفظاً وخطأ، واختلفا تقديرأ، وعلى هذه القراءة فالوقف على «يهتدون» تام، ولو وقف على «يا» بمعنى: ألا يا هؤلاء، ثم ابتدء بـ «اسجدوا» جاز بخلاف قراءة الباقيين بإدغام النون في «لا»، فالوقف على «لا يهتدون» جائز.

وقرأ الأعمش «هلا» وهي حرف، وعبد الله بقلب الهمزة هاء. وقرأ أبي «ألا يسجدون أي لم لا يسجدون لله كما قاله ابن عباس. وعن عبد الله «هلا تسجدون» بمعنى «ألا تسجدون» على الخطاب، و «هلا» يحتمل أن يكون استئنافاً من جهة الله تعالى، أو من سليمان عليه السلام.

قال أهل التحقيق: قوله: ﴿أَنْ لَا يَسْجُدُوا﴾ يجب أن يكون بمعنى الأمر، لأنه لو كان بمعنى المنع من السجود لم يكن معنى لوصفه تعالى باستحقاق السجود للاتصاف بكونه تعالى قادراً على إخراج الخبء عالماً بكل شيء. ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والجار المجرور متعلق بالخبء أي الذي يظهر المخفي فيهما من المطر والنبات، ومتعلق بـ «يخرج» على أن فيه معنى «من» كما قاله الفراء ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ من الأحوال فيجازيكم بها. وقرأ الكسائي وحفص بالتاء الفوقية فتأويل قراءة حفص في «ألا يسجدوا» أنه خرج إلى خطاب الحاضرين بعد أن أتم قصة أهل سبا والخطاب على قراءة الكسائي ظاهر. والباقيون بالغية لتقدم ضمائر الغيبة في قوله: ﴿أَعْمَالَهُمْ وَصَدَّهُمْ﴾ فهم وهي غير ظاهرة. وقرئ «ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض، ويعلم سرهم وما تعلنون». ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ أي فعرش الله عظيم بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما. وقرئ «العظيم» بالرفع على أنه صفة الرب، ولما ذكر الهدهد قصة بلقيس لم يتغير سيدنا سليمان عليه السلام لذلك، ولم يستفزه الطمع لما سمع من ملكها كعادة الملوك في الطمع في ملك غيرهم، فلما ذكر الهدهد عبادة بلقيس وقومها غير الله، اغتاظ سيدنا سليمان وأخذته حمية الدين، وجعل يبحث عن تحقيق. ﴿قَالَ﴾ سليمان للهدهد: ﴿سَتَنْظُرُ﴾ أي ستتعرف في مقاتلتك بالتجربة ﴿أَصَدَقْتُ﴾ فيه ﴿أَمْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ وفي هذا دليل على أن خبر الواحد لا يثبت العلم، وعلى أن الوالي يجب أن يقبل عذر من في صورة المجرمين إذا صدق في اعتقاده، ﴿أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَيْتَهُ إِلَيْهِمْ﴾ أي إلى من يعبدون الشمس ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أي تنح إلى مكان

قريب تتوارى فيه ليكون ما يقوله بسمع منك. ﴿فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ أي تعرف أي شيء يرجع بعضهم إلى بعض من القول، فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس، وكانت بأرض مأرب من اليمن على ثلاث مراحل من صنعاء، فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها، فالتقى الكتاب على نحرها وتوارى في الكوة فانتبهت فزعة، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان في خاتمه، فعند ذلك ﴿قَالَتْ﴾ لأشرف قومها: ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَكُ﴾ - أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن أهل مشورتها كانوا ثلاثمائة واثنى عشر رجلاً - ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ أي لأنه مكرم بختمه، ولغرابه شأنه حيث وصل إليها على غير معتاد، ولحسن ما فيه من كونه مشتملاً على إثبات الصانع، الحي المريد، القادر الرحيم. وعلى النهي عن التكبر، والأمر بالانقياد، ولكونه من عند ملك كريم؛ فقد عرفت أن المرسل أعظم ملكاً منها. ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي إن عنوان الكتاب ﴿مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ﴾ أي إن مضمونه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ف «أن» مفسرة، و «لا» ناهية، أي لا تتكبروا علي كما تفعل الملوك.

وقرأ ابن عباس «لا تغلوا» بالعين المعجمة أي لا ترفعوا علي ولا تمتنعوا من الإجابة ﴿وَأَتَيْنِي الْمُسْلِمِينَ﴾ أي مؤمنين. ﴿قَالَتْ يَأْتِيهَا الْمَلَكُ أَتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أي أجيبوني في أمري الذي حزبني وذكرت لكم خلاصته، ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ أي عادتني معكم أن لا أفعل أمراً من الأمور المتعلقة بالملك حتى أحضركم وأشاوركم ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلَاؤُا قُوَّتِهِ﴾ في الأجساد والآلات ﴿وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ أي شجاعة مفرطة وثبات في القتال ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ﴾ أي هو موكل إليك، ﴿فَانْظُرِي﴾ أي تأملِي ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾، ونحن مطيعون لك فمري بنا بأمرك، ولما أحست منهم الميل إلى الحراب لم ترض به لما علمت أن من سخر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريده. وذلك يدل دلالة بيّنة على رسالة مرسلها، بل مالت للصلح، ولذلك بينت السبب في رغبتها فيه. ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً﴾ من القرى على منهاج الحراب ﴿أَفْسَدُوهَا﴾ بتخريب عمارتها وإتلاف ما فيها من الأموال ﴿وَجَعَلُوا أَعْرَءَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً﴾ بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة. ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ وهذا من جملة كلامها ذكرته توكيداً لما وصفته من حال الملوك أي إن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون مثل الذي تفعله الملوك، فإن ذلك عادتهم المستمرة. ﴿وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ رسلاً ﴿بِهَدْيَةٍ﴾ عظيمة ﴿فَتَازَرَعُوهَا بِمِزْجِ الْمُرْسَلُونَ﴾.

روي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري، وحليهن الأساور والأطواق، والقرطة راكبي خيل مغشاة بالديباج، محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع، وخمسمائة جارية على رماك في زي الغلمان، وألف لبنة من ذهب وفضة، وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع، وبعثت العود والمسك والعنبر، وحقاً فيه درة عذراء، وجزعة معوجة الثقب. وبعثت

رجلاً من أشرف قومها - المنذر بن عمر - وآخر ذا رأي وعقل، وكتبت مع المنذر كتاباً تذكر فيه الهدية وقالت: إن كان نبياً، ميز بين الغلمان والجواري وأخبركم بما في الحق قبل أن يفتحه، وثقب الدرة ثقباً مستويّاً وسلك في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس وجن، ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضبان فهو ملك فلا يهولنك وإن رأيته بشاشاً لطيفاً فهو نبي فانطلق الرسول بالهدايا، فأقبل الهدهد إلى سليمان عليه السلام فأخبره بذلك، فأمر الجن فضربوا البين الذهب والفضة وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاته من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر مختلفة ألوانها حتى إن لدواب البحر أجنحة وأعرافاً ونواصي، فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللين، وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير أن أقيموا على يمين الميدان ويساره، ثم قعد سليمان على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على جانبيه، واصطف الشياطين صفوفاً فراسخ والإنس صفوفاً فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان، ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لين الذهب والفضة بهتوا، وتقاصرت إليهم أنفسهم، ووضعوا ما معهم من الهدايا في ذلك الموضع فلما وقفوا بين يدي سليمان أقبل عليهم بوجه طلق وسألهم عن حالهم، فأخبره رئيس القوم بما جاءوا فيه وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال: أين الحق؟ فأتى به فحركه فجاءه جبريل فأخبره بما فيه فقال سليمان لهم: إن فيه درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة، ثم أمر بالأرضة، فأخذت شعرة في فيها ونفذت في الدرة فجعل رزقها في الشجرة فأمر بالدودة البيضاء، فأخذت خيطاً بفيها ونفذت في الجزعة، فجعل رزقها في الفواكه، وأمر الغلمان والجواري بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم، فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى، ثم تغسل به وجهها والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه، وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها، والغلام يصبه على ظهره، فميز عليه السلام بين الغلمان والجواري، ثم رد الهدية كما أخبر الله عنه بقوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ﴾ أي رسول الملكة بلقيس وهو منذر ﴿سُلَيْمَنْ قَالَ أَتَيْدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيهِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْتُكُمْ﴾ أي قال سليمان عليه السلام مخاطباً للرسول والمرسل: لا ينبغي لكم يا أهل سبا أن تعاونوني بالمال، لأن الله تعالى قد أعطاني منه ما لم يعط أحداً، ومع ذلك أكرمني بالنبوة والدين ﴿بَلْ أَنتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ فالمصدر إما مضاف لفاعله أي تفرحون بما تهodonه افتخاراً على أمثالكم واعتداداً به من حيث إنكم قدرتم على إهداء مثله وإما مضاف لمفعوله أي تفرحون بما يهدي إليكم حباً في كثرة أموالكم وحالي خلاف حالكم، فلا أفرح بالدنيا من حاجتي. وقيل: بل أنتم بهديتكم هذه تفرحون بأخذها إن ردت إليكم ثم قال للمنذر: ﴿أَتَجْعَلُ﴾ أيها الرسول ﴿إِيَّتِي﴾ أي إلى بلقيس وقومها بهديتهم وقيل: الخطاب للهدهد - أي ارجع يا هدهد حاملاً كتاباً آخر ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخَبْرٍ لَا يَكْفُلُ لَهُمْ فِيهَا﴾ أي فوالله لتأتينهم بجموع لا طاقة لهم بمقاومتها.

وقرأ ابن مسعود «بهم» بضمير جمع الذكور ﴿وَلَنُفَرِّجَنَّهُمْ مِنهَا﴾ أي من سبأ ﴿أَذَلَّةٌ﴾ أي حال كونهم ذليلين بذهاب ملكهم وعزهم ﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ أي مهانون بوقوعهم في أسر واستعباد وبإغلال أيمانهم إلى أعناقهم.

قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقة وبعثت إلى سليمان أني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك، ثم أمرت بعروشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في داخل بعض، ثم غلقت عليه سبعة أبواب وجعلت عليها حراساً يحفظونه، ثم تجهزت للمسیر، فارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف ملك من ملوكها تحت كل ملك ألف. فخرج سليمان يوماً فجلس على سريره، فسمع رهجاً قريباً منه فقال: ما هذا؟ قالوا: بلقيس وقد نزلت بهذا المكان - أي الذي على مسيرة فرسخ من سليمان عليه السلام - فأقبل سليمان على جنوده ﴿قَالَ يَكَايَا الْمُلُوكُ أَتَيْنِي بِعَرِشِي﴾ فأراد سليمان أن يريها بعض ما خصه الله تعالى من إجراء العجائب على يده الدالة على عظيم قدرته تعالى، وعلى صدقه في نبوته، وكان سليمان إذ ذلك في بيت المقدس، وعروشها في سبأ بلدة باليمن وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين وأن يعرف مقدار مملكتها قبل وصولها إليه، لأن العرش سرير المملكة ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أي مؤمنين، فإنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ﴾ أي قوي ﴿مِّنَ الْجِنِّ﴾ - كان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. وكان مسخراً لسليمان واسمه: ذكوان. وقيل: صخر. وقيل: كوزن - ﴿أَنَا إِلَٰهِيكَ بِهِ﴾ وهو اسم الفاعل، أي أنا آت بعروشها ﴿قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ﴾ أي من مجلسك للفضاء وكان مجلس قضائه إلى انتصاف النهار ﴿وَلِإِنِّي عَلَيْهِ﴾ أي على الإتيان به ﴿لَقَوِيَّ أَمِينٌ﴾ أي لقوي على حمله، أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والذهب والفضة. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ المنزل على الأنبياء قبل سليمان كالتوراة.

قال ابن عباس وقتادة: هو آصف بن برخيا كاتب سليمان ﴿أَنَا إِلَٰهِيكَ بِهِ﴾ قبل أن يرتد إليك طرفك.

قال ابن عباس: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمن، ودعا آصف، فبعث الله الملائكة، فحملوا السرير يجدون به تحت الأرض حتى نبع بين يدي سليمان قيل: كان الدعاء الذي دعا به يا حي يا قيوم - كما روي ذلك عن عائشة قال بعضهم: أراد سليمان أن يظهر كرامة أمته ليعلم أن في أمم الأنبياء أهل الكرامات لئلا ينكروا من كرامات الأولياء. وقال محمد بن المنكدر: إنما الذي عنده علم هو سليمان نفسه. قال له: عالم من بني إسرائيل أنت النبي بن النبي، وليس أحد أوجه منك عند الله، فإن دعوت الله كان العرش عندك فقال: صدقت، ففعل ذلك، فجيء بالعرش في الوقت.

قال الرازي: وهذا القول أقرب والمخاطب به العفريت الذي كلمه وأراد سليمان عليه السلام إظهار معجزة فغالبه أولاً، ثم بين أنه يتحصل له من سرعة الإتيان بالعرض ما لا يتهيأ للعفريت. قيل: خَرَّ سليمان ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان وإنما هذا أقرب، لأن سليمان كان أعرف بالكتابة من غيره لأنه نبي وأن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لآصف لاقتضى ذلك تفضيله على سليمان، ولو افتقر إليه في ذلك لاقتضى ذلك نقص حال سليمان في أعين الخلق، ولأن ظاهر قوله: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ يقتضي أن يكون إتيان العرش بدعاء سليمان ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ﴾ أي رأى سليمان العرش حاضراً لديه ﴿قَالَ﴾ سليمان - شاكراً لربه لما آتاه الله تعالى من هذه الخوارق: ﴿هَذَا﴾ أي إتيان العرش في هذه المدة القصيرة ﴿مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ أي من إحسانه إلي من غير استحقاق له من قبلي ﴿لِيَبْلُوَنِي﴾ أي ليختبرني ﴿أَشْكُرُ﴾ فأعترف بكون ذلك فضلاً منه تعالى ﴿أَمْ أَكْفُرُ﴾ بأن أثبت لنفسي تصرفاً في ذلك أو أنكرت شكراً ﴿وَمِنْ شُكْرِ فَلَمَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ فإن نفع الشكر عائد إلى الشاكر فإنه يخرج عن علاقة وجوب الشكر عليه وأنه يستحق المزيد، وأنه مشغول بالمنعم. أما المعرض عن الشكر فهو مشغول باللذات الحسية ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي ترك شكر النعمة ﴿فَإِنَّ رَبِّي عَزِيزٌ﴾ عن شكره لا يضره تعالى كفرانه ﴿كَرِيمٌ﴾ أي لا يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر. ﴿قَالَ﴾ سليمان: ﴿نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ أي غيروا سريرها من هيئة، فزيدوا فيه وانقضوا منه. وروي أنه جعل أعلاه أسفله وجعل مكان الجواهر الأخضر أحمر، وبالعكس، فأراد سليمان عليه السلام اختبار عقلها ﴿تَنْظُرُ﴾ بالجزم على أنه جواب الأمر.

وقرىء بالرفع على الاستئناف أي نعلم ﴿أَنْهَيْدِي﴾ أي أتعرف أن ذلك العرش عرشها أو أتعرف الجواب اللائق بالمقام ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ أي لا يعرفون ذلك ﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ أي بلقيس سليمان: ﴿قِيلَ﴾ لها من جهة سليمان ﴿أَهَكَذَا عَرْشُكَ﴾ أي أمثل هذا عرشك الذي تركته في قصرِكَ وأغلقت عليه الأبواب وجعلت عليه حراساً؟ ﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ أي كأن عرشي هو هذا. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم، خوفاً من أن تكذب، ولم تقل: لا، خوفاً من التكذيب. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر، ولم تنكر. ولو قيل لها: أهذا عرشك؟ ل قالت: نعم، لمعرفة العرش ﴿وَأَوْتَيْنَا آلَ عَمْرٍاءَ مِنْ قَبْلِهَا﴾ أي وأعطينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل هذه المعجزة التي شاهدناها بما سمعناه من رسولنا المنذر من الآيات الدالة على ذلك ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾ من ذلك الوقت. وهذا من تنمة كلام بلقيس كأنها ظنت أن سليمان أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها ﴿وَصَدَّاعًا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. وهذا من كلام الله تعالى أي ومنع بلقيس عن إظهار الإسلام عبادتها القديمة للشمس فـ «ما كانت تعبد» فاعل «صد»

أو أن «ما كان» مجروراً بـ «عن» مقدرة، وفاعل «صد» راجع إلى «سليمان»، أي وصرفها سليمان عن الذي كانت تعبده وهو الشمس. ﴿إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قُوَى كَافِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾ تعليل لعبادة غير الله، أي إنها كانت من قوم راسخين في الكفر، ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم إلى أن دخلت تحت ملك سليمان، أو استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من مجوس يعبدون الشمس فلا تعرف إلا عبادتها. وقرأ سعيد بن جبير وأبو حيوة بفتح الهمزة على أن هذه الجملة مجرورة بحرف العلة، أو بدل من «ما كان كانت تعبد»، أي ومنعها عن إظهار دعواها الإسلام كونها من قوم كافرين أو وصرفها سليمان عن صيرورتها كافرة. ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ أي البلاط المتخذ من زجاج.

روي أن سيدنا سليمان أمر الشياطين قبل قدوم بلقيس بأن يحفروا على طريقها حفيرة ويجعلوا سقفها زجاجاً أبيض شفافاً يضعوا فيها ماء وسمكاً، وضافوا وغير ذلك من حيوانات الماء وصار الماء، وما فيه من هذا الزجاج، فمن أراد مجاوزته يمر فوق السطح الذي تحته الماء ولا يمسسه الماء، ومن لم يكن عالماً بالحال يظن هذا ماء مكشوفاً ليس له سقف يمنع من الخوض فيه، ووضع سيدنا سليمان عليه السلام سريره في صدر ذلك السطح، فجلس عليه.

قال وهب ومحمد بن كعب: والسبب في ذلك أن الجن قالوا لسيدنا سليمان: إن في عقل بلقيس شيئاً وإن رجلها كرجلي حمار، وإنها شعراء الساقين. وغرضهم في ذلك تنفيره عن تزوجها لأنهم ظنوا أنه سيتزوجها، وكرهوا ذلك لأن أمها كانت جنية، فخافوا أن تفشي له أسرار الجن، ولأنهم خافوا أن يأتي له منها أولاد فيسخرّون الجن، فيدوم عليهم الاستخدام والذل، فأراد سليمان عليه سليمان أن يختبر عقلها بتكبير عرشها فإذا فيها ما يدل على كمال رزاة رأيها وحرصانة فكرها، وأن ينظر إلى قدميها ببناء ذلك البلاط، لأنه أراد أن ينكحها ليعلم أن ما قالت الجن في حقها صدق أو كذب. ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ﴾ أي رأت ذلك الصرح ﴿حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾ أي ماءً غمرًا ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا﴾ على عادة من أراد خوض الماء لأجل أن تصل إلى سليمان.

قال وهب بن منبه فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق، وتعجبت من كون كرسيه على الماء، ورأت ما هالها، ولم يكن لها بد من امتثال الأمر، فرفعت ثيابها عن ساقها، فرأها فإذا هي أحسن النساء ساقاً وقدماً سليمة مما قالت الجن فيها، إلا أنها كانت كثيرة الشعر في ساقها، فلما علم الحال صرف بصره عنها ﴿قَالَ﴾ عليه السلام حين رأى منها الدهشة والرهبة: ﴿إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ﴾ أي إن الذي ظننته ماء سقف مملس من زجاج تحته ماء فلا تخافي واعبري عليه. ﴿قَالَتْ﴾ بعد أن دعاها سليمان إلى الإسلام وقد رأت حال العرش والصرح: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بالثبات على الكفر فيما تقدم من الزمان. وقيل: بسوء ظني بسليمان أنه يغرفني في اللجة ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ أي ودخلت في دين الإسلام مصاحبة له في

الدين، مقتدية به ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْمَلَكِينَ﴾ ١١. قيل: لما أراد أن يتزوجها وكره شعر ساقها أمر الشياطين أن يتخذوا النورة والحمام لأجل إزالته، فكانتا من يومئذ، فلما تزوجها سليمان أحبها حباً كثيراً حتى بقيت على نكاحه إلى أن مات عنها، ورزق منها بولد اسمه داود وأقرها على ملكها وأمر الجن، فبنوا لها بأرض اليمن ثلاثة قصور لم ير الناس مثلاً ارتفاعاً وحسناً، وكان يزورها في الشهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام، وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان، فسبحان من لا يزول ملكه، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئْرَانٍ يَخْتَصِمُونَ﴾ ١٢، أي فريق مؤمن، وفريق كافر فالذي آمنوا، لأنهم عرفوا صحة حجة صالح فيكونون خصماء لمن لم يقبلها. والاختصام في باب الدين حق وإبطال للتقليد. ﴿قَالَ﴾ صالح للفرقة الكافرة: ﴿يَنْقُورُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي لما توعد صالح للمكذبين بالعذاب فقالوا على وجه الاستهزاء: اثنا يعذاب الله فعند ذلك قال صالح: يا قوم قد أمكنكم التوصل إلى رحمة الله تعالى، فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه؟ وكانوا لجهلهم يقولون: إن صدق إيعاد صالح بنزول العذاب تبنا حيثنذ، فحيثنذ يدفع الله العذاب عنا وإلا فنحن على ما كنا عليه، فخطبهم صالح على حسب اعتقادهم وقال: ﴿لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾ أي هلا تطلبون غفران الله قبل نزول العذاب بتوحيد الله وبالتوبة من الشرك ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ ١٣؟ بقبوله التوبة، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر، وإن قبول التوبة لا يمكن عند نزول العذاب. ﴿قَالُوا أَطِغْنَا بِكَ وَبِعَمَّ مَعَكَ﴾ أي تشاء منا بك وبمن في دينك حيث تتابع علينا الشدائد من القحط والاختلاف مذ اخترعتم دينكم. ﴿قَالَ﴾ صالح: ﴿طَبَّحْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي السبب الذي منه يجيء شدتكم ورخاؤكم قدره تعالى إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ﴾ ١٤ بزينه الدنيا فلا تعرفون قدر نعم الله في حقكم.

وقال ابن عباس: أي أنتم تختبرون بالخير والشر. وقال محمد بن كعب: أي تعذبون ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي في الحجر ﴿فِتْنَةٌ رَهْطٌ﴾ أي أشخاص. قال ابن عباس: أساميهم: رعي، ورعي، وهريم، وداب، وصواب، ورياب، ومسطع، وقدار بن سالف - عاقر الناقة - وأسماؤهم عن وهب قد نظمهم بعضهم في بيتين فقال:

رياب وغنم والهذيل ومسطع   عمير وسيط عاصم وقدار

وسمعان رهط الماكرين بصالح   إلا أن عدوان النفوس جوار

﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالمعاصي ﴿وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ ١٥ أي لا يمزجون ذلك الفساد بشيء من الصلاح ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض - في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه السلام - غب ما نأذركم بالعذاب أحلفوا ﴿بِاللَّهِ لَنُنَبِّئَنَّكُمْ وَأَهْلَكُمْ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّكُمْ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ أَهْلِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ١٦.

وقرأ حمزة والكسائي «لتيبتنه» بقاء فوقية بعد اللام وبالرفع للجمع، و «لتقولن» بقاء فوقية وبالرفع للجمع. وقرأ عاصم «مهلك» بفتح الميم، وحفص بكسر اللام. والباقون بضم الميم مع فتح اللام فقط. والمعنى: أنهم توافقوا وحلفوا بالله: لندخلن على صالح ومن - آمن به وهم أربعة آلاف ليلاً - بغتة ونقتلهم جميعاً، ثم لنقولن لولي دم صالح: ما حضرنا قتلهم أو وقته أو مكانه فلا ندري من قتلهم! وإنا لصادقون في إنكارنا لقتلهم. أي لو اتهمنا قوم صالح حلفنا لهم أنا لم نحضر. ﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا﴾ بهذه الكيفية ﴿وَمَكْرَنًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ قيل: إنهم خرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء صالح يصلي في مسجده قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله تعالى صخرة، فطبقت فم الشعب عليهم فهلكوا، وهلك الباقون بالصيحة. وقيل: جاءوا بالليل شاهرين سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة ملء دار صالح قدمغومهم بالحجارة، يرون الأحجار ولا يرون رامياً. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾ بصالح ﴿أَتَأْتِدْمِرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ أي أنا أهلكنا التسعة بالحجارة، وأهلكنا قومهم أجمعين بصيحة جبريل عليه السلام. وقرأ الكوفيون «أنا دمرناهم» بفتح الهمزة إما بدل من «عاقبة» على أنه فاعل «كان»، و «كيف» حال، أي فتفكر في أي وجه حدث تدميرنا إياهم. إما خبر لمبتدأ محذوف، أي هي أي العاقبة تدميرنا إياهم ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ﴾ أي خالية ساقطة.

وقرأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ﴿يَمَاطَلَمُوا﴾ أي ظلمهم بعبادتهم غير الله تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التدمير العجيب ﴿لَآيَةً﴾ أي لعبرة عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي يفهمون إشارات القرآن ﴿وَأَنبِئْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي صالحاً ومن معه من المؤمنين ﴿وَكَانُوا يَنشُقُونَ﴾ أي المعاصي. وقتل الناقة وهم أربعة آلاف، وخرج صالح بمن آمن معه إلى حضرموت، فلما دخلها مات صالح فسمى حضرموت، ثم بنوا مدينة - يقال لها: حاضرواء - ﴿وَلُوطًا﴾ منصوب بمضمر معطوف على أرسلنا في صدر قصة صالح، أي وأرسلنا لوطاً ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ - ف «إذا» ظرف للإرسال لما فارق عمه إبراهيم عليه السلام -: ﴿أَتَأْتُونَ الفُرْجَةَ﴾ أي الفعلة المتناهية في السماجة ﴿وَأَتُمِرُّ بُيُوتَكُمْ﴾، أي والحال أنكم تعلمون علماً يقيناً أنها قبيحة؟ ﴿أَلَيْسَ لَكُمْ لَأَرْجَالُ شَهْوَةٍ﴾ أي لأجل الشهوة فقط فهو كالبهائم ليس فيها قصد إعفاف ولا قصد ولد ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾! أي حال كونكم متجاوزين، النساء ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ﴾ أي بل أنتم قوم سفهاء ماجنون. ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَفَرَجَا مَا لَ لُوطٍ﴾ أي أخرجوا لوطاً وابنتيه زعورا وريثاً وزوجته المؤمنة ﴿مِنْ قَرِينَتِكُمْ﴾ سذوم ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظُرُونَ﴾ أي ينتظرون عن الأقدار - قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء - ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ﴾ المنافة ﴿فَدَرَرَتْهَا مِنَ الْقَمِيصِ﴾ أي قدرنا عليها أن تكون من الباقيين في العذاب.

وقرأ شعبة بتخفيف الدال. ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على كل من كان منهم خارج المدينة ﴿مَطَرًا﴾ هو طين محرق ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ﴾ مطرهم ﴿قُلِ لِّلْمُتَدِّلِينَ﴾ على هلاك الكفار ﴿وَسَلِّمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ﴾ أي اصطفاهم الله بالإسلام من السابقين واللاحقين ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وقرأ أبو عمرو وعاصم بالياء التحتية أي ءالله الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم ما يشركون به تعالى من الأصنام؟ والباقون بالتاء على الخطاب أي ءالله خير أم آلهة تشركونها بالله تعالى يا أهل مكة؟

وروي أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»^(١). ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي بل من خلقهما ﴿وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي وأنزل لأجل منفعتكم من السماء نوعاً من الماء - هو المطر - ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِمُ حَبَائِقُ﴾ أي بساتين ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أي حسن يفرح به الناظر؟ ﴿مَا كُنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ أي ما كان لم مقدرة أن تنبتوا شجر البساتين ﴿أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ أي إله آخر كائن مع الله الذي ذكر بعض شؤونه. وقرىء إلهاً مع الله. أي أنعبدون إلهاً آخر من الله ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور. وقيل: قوم يماثلون بالله غيره ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي بل من جعل الأرض مسكناً فيستقر عليها الإنسان والدواب، ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ أي صير أوساطها أنهار جارية يتفجعون بها، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ أي جبلاً ثوابت تمنعها أن تميد بأهلها ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي العذب والمالح، ﴿حَاجِزًا﴾ أي برزخاً معنوياً مانعاً الممازجة ﴿أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ في إبداع هذه البدائع؟ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ كمال قدرته تعالى وحكمته، واستغنائه عن الشريك. ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ أي بل من يجيب الذي أحوجه مرض، أو فقر، أو نازلة إلى التضرع إلى الله تعالى، ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾، أي يدفع ما يحزن الإنسان مما يطرأ عليه ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي متوارثين سكنها ممن قبلكم فتعمرون الدنيا وتزينونها بأنواع الصنائع والحرف ﴿أَوَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ في فعل ذلك؟ ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

قرأ أبو عمرو وهشام بالتحية على الغيبة. والباقون بالخطاب، وعلى كل من القراءتين فـ «الذال» مفتوحة مشددة لإدغام التاء فيها، و «ما» مزيدة، و «القلّة» كناية عن العدم، أي أنكم ما تتعظون لا كثيراً ولا قليلاً. ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ أي بل من يهديكم إلى مقاصدكم في ظلمات الليالي فيهما، أو مشتهات الطرق فيهما؟ ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ أي قدام المطر.

(١) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (٥٨٧١)، وابن سعد في الطبقات (١ : ١ : ٧٩).

وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير «الريح» بالإفراد. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «نشراً» بضم النون والشين، وابن عامر بضم النون وسكون الشين، وحمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين أي تجمع السحاب. وقرأ عاصم بالموحدة المضمومة ويسكون الشين أي طيبة ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ؟﴾ أي ليس مع الله إله فعل ذلك ﴿تَعْلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. أي تنزه الله عن وجود ما يشركونه بالله تعالى بعنوان كونه إلهاً. ﴿أَمْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي بل من يبتدىء الخلق من النطفة، ثم يعيده بعد الموت بالبعث و «أم» في الجمل الخمس انتقال من التبيكيت بما قبلها إلى التبيكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام بجهة من الجهات ﴿وَمِنْ يَذَّكَّرُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟﴾ أي بأسباب سماوية وأرضية كالمطر والحر والبرد والنبات، والمعادن والحيوان ﴿أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ؟﴾ أي إله آخر موجود مع الله حق يجعل شريكاً له في العبادة. ﴿قُلْ هَكَأُنَا بُرْهَنَكُمُ﴾ أي قل يا أشرف الخلق للمشركين: هاتوا برهانكم عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه إلهاً ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوكم أن مع الله آلهة شتى. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمشركين الذين سألوكم عن وقت قيام الساعة: ﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾. ف «من» في محل نصب مفعول، والغيب بدل منها، و «الله» فاعل، أي لا يعلم الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى، وإن جعل «من» فاعلاً «يعلم» و «الغيب» مفعوله كان اسم الجلالة مبتدأ خبره محذوف والاستثناء منقطع، أي لا يعلم الذي ثبت في السموات والأرض - وهم الملائكة والإنس الغائب - كوقت الساعة ونزول العذاب لكن الله يعلمه.

قال بعضهم: وللغيب خمس مراتب.

أحدها: غيب أهل الأرض في الأرض وفي السماء، وللإنسان إمكان تحصيل علمه وهو على نوعين: الأول: ما غاب في الأرض الصورية وسمائها، فالغائب في الأرض مثل غيبة شخص عنك، أو غيبة أمر من الأمور فلك إمكان إحضار الشخص، والاطلاع على ذلك الأمر. والغائب في السماء مثل علم النجوم والهيئة، فلك إمكان تحصيله بالتعلم. والثاني: ما غاب في أرض المعنى وهي أرض النفس، فإن فيها مخبآت من الأوصاف والأخلاق فلك إمكان الوقوف عليها بطريق المجاهدة، والرياضة، والذكر، والفكر. وما غاب في سماء القلب فإن فيها مخبآت من العلوم والحكم والمعاني فلك إمكان الوصول إليه بالسير عن مقامات النفس في مقامات القلب.

وثانيها: غيب أهل الأرض في الأرض والسماء وليس للإنسان إمكان الوصول إليه بإرادة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

وثالثها: غيب أهل السماء في السماء والأرض وليس لهم إمكان الوصول إليه إلا بتعظيم الله تعالى مثل الأسماء فإن الله تعالى كرم آدم بكرامة لم يكرم بها الملائكة، وذلك بتعليمه علم الأسماء كلها.

ورابعها: سبيل غيب لا سبيل لأهل السموات والأرض إلى علمه إلا من ارتضى له الله تعالى كما قال تعالى: ﴿فَلا يَظْهَرُ عَلٰى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضٰى مِن رَّسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧] وبهذا يستدل على فضيلة الرسل على الملائكة، لأن الله تعالى اختصهم بإظهاره تعالى إياهم على غيبه دون الملائكة، ولهذا أسجدهم لآدم كما قال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق آدم فتجلى فيه».

وخامسها: غيب انفرد الله بعلمه وهو قيام الساعة فلا يعلمه إلا الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (١٥) أي متى ينشرون من القبور. وقرئ بكسر الهمزة. ﴿بَلْ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾. وقرأ أبو عمرو وابن كثير «بل أدرك» بسكون اللام وفتح الهمزة وسكون الدال على وزن «أكرم». والباقون بكسر اللام ووصل الهمزة وتشديد الدال وبعدها ألف، وأصله «تدارك» وبه قرأ أبي.

قال ابن عباس: أي بل اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون، أي فلم يعتقدوها ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا﴾ أي من نفس الآخرة كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا عَمُونَ﴾ (١٦) أي لا يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم والله تعالى وصف المشركين أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم وصفهم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة ثم وصفهم بأنهم يخطبون في شك، ثم وصفهم بأن قلوبهم عمي فهم كالبهائم لا يخطرون ببالهم حقاً ولا باطلاً ويستقر همهم على البطون والفروج. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة: ﴿أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَيْتًا الْمُخْرِجُونَ﴾ (١٧) أي أنخرج من القبور أحياء إذا صرنا رميمًا تراباً؟ ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا﴾ أي الإخراج من القبور كما كنا أول مرة ﴿فَنَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ﴾، أي من قبل مجيء وعد محمد ﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٨) أي ما هذا الذي تعدنا يا محمد إلا أحاديث الأولين التي لا حقيقة لها. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي سافروا فيها أيها الجاهلون، ﴿فَافْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (١٩) أي كيف كان آخر أمر المنكرين للبعث، المكذبين للرسل فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى وبالיום الآخر، وهو هلاكهم بالعذاب الدنيوي، لأن في مشاهدة ذلك ما فيه كفاية لمن اعتبر ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ يا أكرم الرسل فيما مضى لإصرارهم على الكفر. ﴿وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (٢٠) أي ولا تكن في ضيق قلب من مكروهم في المستقبل.

وقرأ ابن كثير بكسر الضاد. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ﴾ أي العذاب الموعود ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) في إخباركم بمجيء العذاب؟ ﴿قُلْ﴾ لهم يا سيد الرسل: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢٢) ف «عسى ولعل، وسوف» بمنزلة الجزم في مواعيد الملوك، أي لا بد أن يكون بعض الذي تستعجلونه حلوله لحقكم، وهو عذاب يوم بدر واللام مزيدة ﴿وَلَا رَيْبَ لَكَ لَدُوْهُ فَضْلِي عَلَى الْآتِينَ﴾ أي إنه متفضل عليهم بتأخير عقوبتهم على ما يفعلونه من المعاصي ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٢٣) بتأخير العذاب لأنهم لا يعرفون حق النعمة فيه ﴿وَلَا رَيْبَ لَكَ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ

صَدُّوهُمْ ﴿١﴾ أي ما تخفيه فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم عليه تعالى . وقرأ ابن محيصن وابن السميع ، وحמיד « تكن » بفتح التاء وضم الكاف ، ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ﴿٢﴾ من الأفعال والأقوال ﴿ وَمَا مِنْ قَائِمَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿٣﴾ أي وما من خافية فيهما إلا في لوح محفوظ ظاهر لمن يطالعه من الملائكة . ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ الذي تقرأ عليهم يا سيد الرسل ﴿ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ أي يبين لليهود والنصارى ﴿ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ﴿٤﴾ - كالنسيب والتنزيه وشأن عزيز والمسيح - ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ أي القرآن ﴿ لَهْدَى ﴾ من الضلالة ، ﴿ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٥﴾ ، وذلك لأن بعض الناس لما تأمل القرآن فوجد فيه من الدلائل العقلية على التوحيد ، والنبوة ، والحشر ، وبيان نعوت جلال الله تعالى . ووجد ما فيه من الشرائع مطابقة للعقول ، ووجده مبرأ عن التناقض ، ووجد القوى البشرية عاجزة عن جمع كتاب على هذا الوجه علم أنه ليس إلا من عند الله تعالى فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة ، وكان هدى ورحمة من هذه الجهات . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ أي بين اليهود والنصارى ، أي بين المصيب والمخطيء منهم ﴿ بِحُكْمِهِ ﴾ أي بالحق لأنه تعالى لا يحكم إلا بالعدل ، أو بحكمته كما يدل عليه قراءة من قرأ « بحكمه » بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة . ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٦﴾ أي هو القادر الذي لا يمنع فلا يرد حكمه ، العالم بالحكم فلا يكون إلا الحق . ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ أي ثق بالله الذي هذه أوصافه فإنها توجب على كل أحد أن يفوض جميع أموره إليه ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ ﴿٧﴾ أي الدين الظاهر ، فالمحقق حقيق بنصرة الله تعالى ، ثم قطع الله تعالى طمع سيدنا محمد ﷺ عن بني إسرائيل بتبيين أحوالهم أنهم لا يلتفتون إلى شيء من الدلائل ، فإن قطع الطمع عنهم يقوي القلب على إظهار المخالفة وعلى إظهار الدين كما ينبغي فقال : ﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتُ وَلَا تَسْمَعُ الْكُفَّاءَ إِذَا وَلَوْ أَرْسَلْنَا فَهُمْ لَفِرَطْ إِعْرَاضَهُمْ عَمَّا يَدْعُونَ إِلَيْهِ كَالْمَيْتِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْمَاعِهِ ، وكالأصم الذي لا يسمع برفع الصوت ولا يفهم بالإشارة . ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ ﴾ أي ما أنت بمُرشد من أعماه الله عن الهدى ، وأعمى قلبه عن الإيمان .

وقرأ ابن كثير « ولا يسمع الصم » بالتحية وفتحها ويفتح الميم ورفع « الصم » . وقرأ حمزة « تهدي العمي » بالمضارع المفيد للخطاب وينصب « العمي » ﴿ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿٨﴾ أي ما تسمع سماعاً يجدي السامع إلا من هو في علم الله أنهم يصدقون بالقرآن ، لأنهم منقادون للحق ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي وإذا ثبت نزول العذاب على الكفار وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وهو يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن ﴿ أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ من جبل الصفا بمكة - وهي فصيلة ناقة صالح عليه السلام - فإنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ، ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى يخرج بإذن الله تعالى في آخر الزمان . وعن علي رضي الله عنه : أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا

يخرج كل يوم إلا ثلثها. وعن الحسن رضي الله عنه: لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام وفي الحديث: «إن طولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب». ﴿تَكَلَّمَهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾.

قرأ الكوفيون بفتح أن بتقدير الباء، كما يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود بـ «أن» بتصريح الباء أي تحدثهم بأن الناس كانوا لا يوقنون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها. وقرأ أبي «تنبهم»، وإضافة الآيات إلى نون العظمة، لأنها حكاية من الله تعالى لمعنى قولها لا لعين عبارتها. وقرأ الباقون بكسر «إن» على الاستئناف، فعلى هذا فالوقف على تكلمهم تام وعليه أيضاً يجوز أن يكون بمعنى تجرحهم مع إفادة معنى التكثير ويدل عليه قراءة ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وابن زرعة، والحجدرى «تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف وضم اللام. والمراد بالجرح: الرسم بالعصا والخاتم.

روي أن الدابة تخرج من الصفا ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان، فتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام فتتكت نكتة بيضاء، فتفسو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه، وتكتب بين عينيه مؤمن، وتنتكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفسو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر، ثم تقول لهم: أنت يا فلان من أهل الجنة، وأنت يا فلان من أهل النار. ﴿وَيَوْمَ نَخَشُّرُ﴾ للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا يَمَعَنُ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي واذكر لهم وقت جمعنا على وجه الإكراه من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة، مكذبين بكتابتنا فهم يوقف أولهم حتى يجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوْهُ﴾ إلى موقف السؤال والجواب ﴿قَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا﴾ أي قال الله تعالى موبخاً لهم على التكذيب: أكذبتُم بآياتي الناطقة بقاء يومكم هذا بادية الرأي، غير ناظرين فيها نظراً يؤدي إلى العلم بحقيقتها، وأنها حقيقة بالتصديق حتماً؟ ﴿أَمَّا أَكُنْتُمْ قَسْمَلُونَ﴾ أي بل أي شيء كنتم تعملون في الكفر؟ والمعنى: لم يكن لكم عمل غير الكفر. ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي نزل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾ أي بسبب تكذيبهم بآيات الله ﴿فَهُمْ لَا يَبْطِقُونَ﴾ بحجة واعتذار ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلَ لِسَانِكُمْ فِيهِمْ وَآلْهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي ألم يتفكر أهل مكة ولم يعلموا أننا جعلنا الليل مظلاً ليستريحوا فيه بالقرار والنوم والنهار مضيقاً ليطلبوا فيه معاشهم، ﴿إِنِّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في جعل الليل والنهار كما ذكر ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي دلالات ظاهرة على التوحيد والبعث والنبوة ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أما وجه دلالة على التوحيد، فلأن القلب من النور إلى الظلمة وعكسه لا يحصل إلا بقدرة قاهرة عالية، وأما وجه دلالة على الحشر، فلأنه لما ثبت قدرة القادر على هذا التقلب ثبت قدرته على التقلب من الحياة إلى الموت مرة، ومن الموت إلى الحياة مرة أخرى. وأما وجه دلالة على النبوة فلأن هذا

التقليب لمنافع الخلق وأن في بعثة الأنبياء إلى الخلق منافع عظيمة فقد ثبت أن هذه الكلمة كافية في إقامة الدلالة على تصحيح الأصول الثلاثة. ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾، أي واذكر لهم وقت نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فإذا سمع الخلق شدة صوت ذلك النفخ بحيث لا تتحملة طبائعهم يفزعون عنده ويموت كل من كان حياً ذلك الوقت لم يسبق له موت أو كان ميتاً، لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء. ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن لا يفزع.

قيل: هم الشهداء يتقلدون أسياهم حول العرش، فإنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم. وقيل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. وقيل: الحور وخزنة النار وحملة العرش. وقيل: منهم موسى عليه السلام لأنه صقع مرة. وقال القشيري: والأنبياء داخلون في الشهداء لأن لهم الشهادة. ﴿وَكُلُّ أُنْفُثَةٍ دَاخِرِينَ﴾ أي كل واحد من المبعوثين عند النفخة حضروا الموقف للسؤال والجواب، والحساب ذليلين مطيعين.

وقرأ حفص وحزمة «أنوه» بصيغة الفعل الماضي وهو بقصر الهمزة وفتح التاء. والباقون بصيغة اسم الفاعل فهو بمد الهمزة وضم التاء. وقرأ «أناه» باعتباره لفظ كل. ﴿وَقَرَى الْجِبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ أي وتبصر الجبال وقت النفخة تظنها ثابتة في أماكنها. والحال أنها تمرمر السحاب التي تسيّرها الرياح سيراً سريعاً، فسير الجبال يوم القيامة لا يرى لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي صنع الله الذي أحسن خلقه، وأتى به على الحكمة ذلك النفخ في الصور وما تفرغ منه من الأمور صنعا و«صنع» منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون ما قبله، أي فإن نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام وحضور الكل الموقف وما فعل بالجبال، إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره ﴿إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِمَّا تَفْعَلُونَ﴾ أي إنه تعالى عالم بما يعملهم أهل السعادة والشقاوة من الخير والشر.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحية على الغيبة. والباقون بالفوقية على الخطاب ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ أي من جاء يوم القيامة بكلمة الشهادة فله من الجزاء ما هو خير منها، باعتبار أن الثواب دائم، وأنه من فعل الله، وأنه حاصل من جهة الله تعالى، فإن المعرفة النظرية الحاصلة في الدنيا جزاؤها المعرفة الضرورية الحاصلة في الآخرة، ولذا النظر إلى وجه الله تعالى ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمِذٍ مُأْمُونُونَ﴾.

وقرأ الكوفيون «فزع» بالتثنية فحيث كان «يومئذ» ظرفاً لـ «آمنون»، أو المحذوف هو صفة لـ «فزع» أي والذين جاءوا بالحسنات آمنون من فزع كائن، يوم إذ وقعت هذه الأحوال العظيمة، وعلى هذا فالفزع على نوعين فزع من خوف العقاب، وفزع شديد مفرط الشدة لخوف النار أما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدة الأحوال فلا ينفك منه أحد. وقرأ الباقر بإضافة «فزع»، وقرأ نافع والكوفيون بفتح الميم من «يومئذ» وهو فتحة بناء لإضافة «يوم» المبني.

والباقون بكسرها وهو كسرة إعراب. وهذا يقتضي الأمن جميع فزع ذلك اليوم. ﴿وَمَنْ جَاءَ
يَالْسَيِّئَةِ﴾ أي بالشرك بالله ﴿فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي ألقوا في النار على وجوههم، وتقول لهم
خزنة جهنم وقت كبهم على وجوههم في النار: ﴿هَلْ تُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؟ أي ما
تجزون الآن إلا جزاء أعمالكم من الشرك والمعاصي في الدنيا، ثم أمر الله تعالى نبيه أن يقول
لأهل مكة تنبيهاً لهم على أنه قد أتم أمر الدعوة: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ وهي مكة
﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أي جعلها حراماً لا يسفك فيها دم إنسان، ولا يصاد صيدها، ولا يقطع حشيشها
الرطب.

قرأ الجمهور «الذي» صفة لـ «رب».

وقرأ ابن عباس وابن مسعود «التي» صفة لـ «البلدة» ﴿وَلَكُمُ كُلُّ مَفْزَةٍ﴾ خلقاً وتصرفاً من
غير أن يشاركه شيء في شيء من ذلك، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي بأن أثبت على ملة
الإسلام، وبأن أكون من المنقادين لها. وهذا إشارة إلى أن المسلم الحقيقي من يستعمل الشريعة
مثل استعمال النبي ﷺ ﴿وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ﴾ أي أمرت أن أقرأ عليكم القرآن بطريق تكرير الدعوة،
وأن أواظب على تلاوته لتتكشف لي حقائقه، ﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَّمَا يَهْتَدِيَ لِنَفْسِهِ﴾ أي فمن اهتدى
باتباعه إياي في العبادة والإسلام، وتلاوه القرآن فإنما منافع اهتدائه راجعة إليه لا إلي، ﴿وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾، أي ومن ضل بمخالفتي فيما ذكر فقل في حقه: إنما أنا من
المنذرين فلا عني شيء من وبال ضلاله. ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أعطاني من نعمة العلم والنبوة.
وعلى ما وفقني من القيام بأداء الرسالة. ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي سيرىكم الله تعالى في الدنيا آياته
الباهرة - كخروج الدابة وسائر أشراط الساعة - ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أي فتعرفون أنها آيات الله تعالى حين
لا تنفعكم المعرفة، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر، وحفص بالتاء على الخطاب أي وما ربك بغافل عما تعلم أنت من
الحسنات، وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات فيجازي كلاً منكم بعمله. والباقون بالياء
على الغيبة أن وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلة تعالى
عن أعمالهم المسببة للعذاب.

سورة القصص

وتسمى أيضاً سورة موسى، مكية، وقيل: إلاقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا﴾ فإنها نزلت بالجحفة - بين مكة والمدينة، ثمان وثمانون آية، ألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة، خمسة آلاف وثمانمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿طَسَمَ ۝١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢﴾ أي إن آيات هذه السورة آيات الكتاب الذي بين بفصاحته أنه من كلام الله، وبين صدق نبوة محمد ﷺ، وبين خبر الأولين والآخرين وبين كيفية التخلص عن شبهات أهل الضلال. ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٣﴾، أي نقرأ عليك بواسطة جبريل بعض خبر موسى وفرعون ملتبساً بالحق لأجل قوم يصدقون بك وبالقرآن، فإنهم المتفعون به. ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ۝٤﴾ أي تجبر في مملكته أرض مصر، ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا ۝٥﴾ أي أهل مملكته ﴿شُعَبًا ۝٦﴾ أي أصنافاً في استخدامه، يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة، ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية. ﴿يَسْتَضِعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ ۝٧﴾ وهم بنو إسرائيل.

قال ابن عباس: إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا المعاصي ولم يأمرهم بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوه إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه موسى عليه. ﴿يَذِيحُ أَبْنَاءَهُمْ ۝٨﴾ كثيراً صغاراً. وذلك لأن الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام بشروا بمجيئه عليه السلام، وفرعون كان قد سمع ذلك، فلهذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل عند الولادة. وهذا الوجه أولى بالقبول. قال وهب: قتل القبط في طلب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من بني إسرائيل. قوله: ﴿يَسْتَضِعِفُ ۝٩﴾ حال من فاعل «علا» أو خبر ثانٍ لأن «أو» بدل اشتمال من «علا». وقوله: ﴿يَذِيحُ ۝١٠﴾ بدل اشتمال من «يستضعف». ﴿وَيَسْتَخِيهِ ۝١١﴾ أي يستخدهم كباراً ﴿إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝١٢﴾ في كفره بدعائه إلى غير عبادة الله وقتل خلق كثير من أولاد الأنبياء ﴿وَيُرِيدُ ۝١٣﴾ بإرسال موسى ﴿أَنْ تَكُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضِعِفُوا فِي الْأَرْضِ ۝١٤﴾ أي أن تنفضل على من قهروا في أرض مصر - وهم بنو إسرائيل - بإنجائهم من بأس

فرعون . وقوله تعالى : ﴿ وَتُرِيدُ ﴾ الخ معطوف على قوله : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾ الخ لأنهما وقعا تفسيرين لنبا موسى وفرعون أو حال من « طائفة » بتقدير المبتدأ ، أي ونحن نريد ﴿ وَتَجْعَلُهُمْ أُيْمَةً ﴾ أي قادة إلى الخير متقدمين في أمور الدين بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين لآخرين ، ﴿ وَتَجْعَلُهُمُ الْكَافِرِينَ ﴾ لملك فرعون وأرضه وما في يده ، ﴿ وَتُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي ننفذ أمرهم في أرض مصر والشام يتصرفون فيها ما يشاءون ، ﴿ وَتُرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانٍ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ أي ونري ، رؤية بصرية ، فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافونه من المستضعفين من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود من بني إسرائيل .

وقرأ حمزة والكسائي « ويرى » بالياء المفتوحة ويفتح الراء مع الإمالة ورفع ما بعده . ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَرْسُلَ أَنْ أَرْضِعِي ﴾ أي ألهما أم موسى يوحاند بنت لاوى بن يعقوب أن أرضعي هذا الصبي ، ﴿ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ ﴾ أي اشتد خوفك عليه من الذبح بأن يظن به جيرانك ويسمعون صوته عند البكاء ﴿ فَكَأَيِّهِمْ فِي الْيَمِّ ﴾ أي بحر النيل ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ من هلاكه بالفرق ونحوه . ﴿ وَلَا تَحْزَنِي ﴾ بسبب فراقه ﴿ إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ من قريب لتكوني أنت المرتضعة له ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْأَرْسَالِ ﴾ إلى أهل مصر والشام .

قال ابن عباس : إن أم موسى لما تقاربت ولادتها بأن أحست بالطلق أرسلت إلى - قابلة وكانت مصافية لأم موسى - وقالت لها : لينعني اليوم حبك إياي ، فجلست القابلة تعالجها ، فلما نزل موسى إلى الأرض هالها نور بين عينيه فارتش كل مفصل منها ، ودخل حب موسى قلبها فقالت : يا هذه ما جئتك إلا لقتل مولودك ولكني وجدت لابنك هذا حباً شديداً ، فاحفظي ابنك ، فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاء إلى بابها ليدخل على أم موسى فقالت أخته : يا أماه هذا الحارس بالباب فلفته بخرقه ووضعت في تنور مسجور ، فطاش عقلها ، فلم تعقل ما تصنع ، فدخل ، فإذا التنور مسجور ، ورأى أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبن فقال : لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت : إنها حبيبة لي دخلت للزيارة ، فخرج من عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأخت موسى : أين الصبي ؟ قالت : لا أدري ! فسمعت بكاء في التنور ، فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً ، فأخذته ، ثم إن أم موسى عليه السلام لما رأت جد فرعون في طلب الولد خافت على ابنها ، فقذف الله في قلبها أن تتخذ له تابوتاً ، ثم تقذف التابوت في النيل ، فذهبت إلى نجار من قوم فرعون ، فاشتريت منه تابوتاً صغيراً فقال لها : ما تصنعين به ؟ فقالت : لي ابن أخبؤه فيه ، فلما انصرفت ذهب النجار إلى الذباحين ليخبرهم بذلك ، فلما جاءهم ، أمسك الله لسانه وجعل يشير بيده ، فضربوه وطردهوه ، فلما عاد إلى موضعه رد الله عليه نطقه فذهب مرة أخرى ليخبرهم ، فأخذ الله لسانه وبصره فجعل الله تعالى إنه إن رد عليه بصره ولسانه لا يدلهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق ، فرد الله عليه ذلك وانطلقت أم موسى وألقته في

النيل ، وكان لفرعون بنت لم يكن له ولد غيرها وكان بها برص شديد ، وكان فرعون قد شاور الأطباء والسحرة في أمرها ، فقالوا : أيها الملك لا تبرأ هذه إلا من قبل البحر يوجد منه شبه الإنسان ، فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها ، فتبرأ من ذلك وذلك في يوم كذا في شهر كذا حين تشرق الشمس ، فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم ، وأقبلت بنت فرعون في جواربها حتى جلست على شاطئ النيل ، إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج وتعلق بشجرة ، فقال فرعون : اتئوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضعوه بين يديه ، فعالجوا فتح الباب ، فلم يقدرُوا عليه ، وعالجوا كسره فلم يقدرُوا عليه ، فنظرت آسية فرأت نوراً في جوف التابوت لم يره غيرها ، فعالجته ، ففتحت ، فإذا هي بصبي صغير ، وإذا نور بين عينيه ، فلقى الله محبته في قلوب آسية وفرعون ، فأخرجوه من التابوت وعمدت بنت فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت في الحال ، فقبلته وضمته إلى صدرها ، فقالت الغواة من قوم فرعون : أيها الملك ، إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في البحر خوفاً منك ، فهم فرعون بقتله ، فاستوهبت آسية من فرعون ، فوهب لها ، فترك قتله ، وتبنته فقيل لآسية : سميه فقالت : سميته موسى بالشين المعجمة لأننا وجدناه في الماء والشجر فإن معنى موماء ومعنى شا شجر فأصل موسى بالمهملة موسى بالمعجمة وذلك قوله تعالى : ﴿ فَالْقَطْعُ أَلْ فِرْعَوْنَ ﴾ أي أخذت موسى جوارى فرعون من بين الماء والشجر يوم الإثنين ، وذهبن به إلى امرأة فرعون ﴿ لِيَكُونَ ﴾ أي موسى ﴿ لَهُمْ عَدُوًّا ﴾ من بعدما يجيء إليهم بالرسالة ﴿ وَحَزَنًا ﴾ بذهاب ملكهم .

وقرأ حمزة والكسائي بضم الحاء وسكون الزى . والباقون بفتحهما . ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَخَوَّذَهُمَا كَانُوا خَطِيعِينَ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ فيما كانوا عليه من الكفر والظلم ، فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم ومن هو سبب هلاكهم على أيديهم . وقال الحسن : معنى «كانوا خاطئين» أي كانوا لا يشعرون أن موسى هو الذي يذهب بمكلهم . ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾ وهي آسية - لفرعون حين أخرجته من التابوت وهم فرعون بقتله لقول الغواة : ﴿ قَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ ﴾ أي هذا الغلام قررة عين لي ولك يا فرعون .

قال ابن عباس : لما قالت آسية ذلك قال فرعون : يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه . قال ابن إسحاق : إن الله تعالى ألقى محبته عليه السلام في قلبه لأنه كان في وجهه ملاحاة فكل من رآه أحبه ، ولأنها حين فتحت التابوت رأت النور ، ولأنها لما فتحت رآته يمتص أصبعه ، ولأن ابنة فرعون لما لطخت برصها بريقه زال . ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ ﴾ خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً لأجل أن يعاونها فيما تريده ﴿ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ فنصيب منه خيراً لو كان له أبوان معروفان ﴿ أَوْ نَتَّخِذْهُمُ وَلَدًا ﴾ ، إذا لم يعرف له أبوان وكانت آسية لا تلد ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ . وهذا ابتداء كلام من الله تعالى أي وهم لا يشعرون أن هلاكهم في يده وبسببه . وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل .

وقال ابن عباس: أي هم لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. وقال آخرون: هذا من تمام كلام امرأة فرعون، أي بنو إسرائيل وأهل مصر لا يشعرون أنا التقتناه وأنه ليس منا. ﴿وَأَصْبَحَ قُودًا أُمُّ مُوسَىٰ قَتِيرًا﴾، أي وصار قلب يوحنا صفرًا من العقل لفرط الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون. وقيل: أي خاليًا من الحزن لغاية وثوقها بوعد الله تعالى أو لسماعها أن فرعون تبناه، ﴿إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ﴾ أي إنها كادت لتظهر بأمر موسى من فرط الدهشة أو من شدة الفرح بتبني امرأة فرعون. وقال ابن عباس: كادت تخبر بأن الذي وجدتموه ابني بعد أن نسب إلى فرعون، وقال أيضاً في رواية عكرمة كادت تقول: وا ابناه من شدة حزنها عليه حين رأت الموج يرفع ويضع.

وقال الكلبي: ذلك حين سمعت الناس يقولون لموسى بعد ما شب أنه ابن فرعون ﴿لَوْلَا أَن رَّبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ أي لولا حفظنا قلبها بإلهام الصبر لأبدت قصة موسى، ﴿لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي من المصدقين بوعد الله تعالى برده إليها بأن يكون من المرسلين، أو من الواقفين بحفظ الله تعالى لا بتبني امرأة فرعون وتعطفها ﴿وَقَالَتْ﴾ أم موسى ﴿لَاخِئْتِ﴾ الشقيقة مريم - وقال الضحاك: اسمها كلثمة. وقال السهيلي: اسمها كلثوم -: ﴿قُصِيصٌ﴾ أي فتشي خبره وانظري إلى أين وقع، ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ﴾ أي فأبصرت مريم ذلك الغلام كائنه من مكان بعيد اختفاء عن الناس ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بغرضها وبأنها أخت موسى. ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي منعه أن يرتضع من المرضعات التي أحضرها فرعون من قبل مجيء أمه. قال الضحاك: كانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر حتى عرف ريحها.

وروي أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً وهو يصبح، فقالوا لأخت موسى بعد نظرها له وقربها منه هل عندك مرضعة تدلينا عليها لعله يقبل ثديها؟ ﴿فَقَالَتْ﴾، أي أخت موسى لآل فرعون - عند عدم قبوله ثدي أحد من المرضعات - ﴿هَلْ أَذْكَرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾ أي يضمنون رضاعه يقومون بجميع مصالحه لأجلكم ﴿وَهُمْ لَمْ تَنْصَحُوا﴾ أي وهم لا يمنعون ما ينفعه في تربيته وإغذائه، ولا يخونكم فيه.

قال السدي: لما قالت مريم ذلك أخذوها وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه! وقالت: إنما أردت أنهم للملك ناصحون فتخلصت منهم بذلك. وقيل: قالوا لها: من هم؟ قالت أُمِّي. قالوا: أولأمك ابن؟ قالت: نعم هارون. قالوا: صدقت، فأتينا بها فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها، وجعل يمصه حتى امتلأت جنباه رياً. فقالوا: أقيمى عندنا، فقالت: لا أقدر على فراق بيتي إن رضيت أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي به وأظهرت عدم الرغبة فيه نفياً للتهمة، فرضوا بذلك، فرجعت به إلى بيتها.

قال الضحاك: لما قبل ثديها قال هاما: إنك لأمه! قالت: لا، قال: فما حالك قبل ثديك من بين النسوة! قالت: أيها الملك، إني امرأة طيبة الريح حلوة اللبن ما شم ريحي صبي إلا أقبل على ثديي. قالوا: صدقت، لم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر. ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ أي موسى ﴿إِلَىٰ أَبِيهِ كَيَّفَرَّ عَيْنُهَا﴾ أي تطيب نفسها بوصول موسى إليها وتربيتها له في بيتها، ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ على موسى بفراقه ﴿وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ في رده إليها وجعله من المرسلين ﴿حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾، أن المقصود الأصلي من رده إليها علمها بأن وعد الله حق لا خلف فيه بمشاهدة بعضه، وقياس بعضه عليه، فهذا هو الغرض الديني وما سواه من قرة العين وذهاب الحزن تبع، فمكث موسى عند أمه إلى أن فطمته، وأمر فرعون بإجراء أجرتها لكل يوم دينار، فأتت به فرعون واستمر عنده يأكل من مأكوله ويشرب من مائه ويلبس من ملبوسه إلى أن كمل، ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي كمال قوته الجسمانية ﴿وَأَسْتَوَىٰ﴾ أي تكامل عقله ﴿عَالِيَةً حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ أي أعطياه علم الحكماء والعلماء، ﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي ومثل ذلك الذي أعطينا موسى من الحكم والعلم ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أي الصالحين بالعلم والحكمة، ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ أي ودخل موسى مدينة منف في وقت اشتغال أهلها عند نصف النهار.

ومنف: بفتح الميم وسكون النون أصلها مآفة، ومعناها بلغة القبط ثلاثون، لأنها أول مدينة عمرت بعد الطوفان نزلها مصر بن حام في ثلاثين رجلاً فسميت مافت، ثم عريت منف. قيل: إن موسى عليه السلام لما بلغ أشده وآتاه الله العلم في دينه ودين آبائه علم أن فرعون وقومه على الباطل فتكلم بالحق، وعاب دينهم، واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى أن خافوه، وخافهم. وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون به، ويسمعون منه، وبلغ في الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً، فدخلها يوماً وقت كونهم قائلين ﴿فَوَجَدَ فِيهَا﴾ أي المدينة ﴿رَجُلَيْنِ يَتَخَفَتَانِ﴾ أي يلازمان مقدمات القتل من الضرب والخنق ﴿هَٰذَا مِن شِيعَةِ﴾ أي ممن تابع موسى على دينه وهم بنو إسرائيل ﴿وَهَٰذَا مِن عَدُوِّي﴾ أي ممن خالف موسى في دينه - وهم القبط - فالقبطي: الذي سخر الإسرائيلي كان طباح فرعون استسخره لحمل الحطب إلى مطبخه واسمه: فليشون أوفاتون: ﴿فَاسْتَعْتَبَهُ الْوَلِيُّ مِن شِيعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِّنْ عَدُوِّي﴾ أي طلب الإسرائيلي من موسى أن ينصره على القبطي وأن يخلصه منه، ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ﴾ أي دفعه بأطراف الأصابع. وقيل: بقبضها.

وقرأ ابن مسعود فلكزه موسى وقال بعضهم الوكز: في الصدر، واللكز: في الظهر. ﴿فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ أي أنهى موسى حياة القبطي وخفي هذا على الناس فلم يعرف به أحد لما هم فيه من الغفلة فندم موسى عليه السلام عليه فدفعه في الرمل ﴿قَالَ هَٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي هذا القتل من عمل الشيطان لأنني لم أؤمر به أو هذا المقتول من جند الشيطان ﴿إِنَّهُ هَدَاكَ مُبِينٌ﴾ ﴿١٩﴾ أي

ظاهر العداوة والإضلال ﴿قَالَ﴾ مناجياً مع الله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتل القبطي من غير أمر، فإن فرعون إذا عرف ذلك قتلني به ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ أي فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعون ﴿فَقَفَرُ لَعْنًا﴾ أي فستره عن الوصول إلى فرعون ﴿إِكْرَهُمُ الْفَقُورَ الرَّجْسُ﴾ أي المبالغ في ستر ذنوب عباده وفي رحمتهم ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿رَبِّ بِمَا أَتَّعَمْتُ عَلَىٰ فُلَانٍ أَكُنتَ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ أي أقسم بإنعامك علي بالقوة والمعرفة فلن أكون معيناً لأحد من المشركين، بل أكون معاوناً للمسلمين أي إنني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين، ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع. قال الفراء: وفي قراءة عبد الله فلا تجعلني ظهيراً للمجرمين ﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ﴾ أي فصار موسى في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً من أن يظهر أنه هو القاتل فيطلب بذلك القتل يتربص أي ينتظر نصرة الله إياه، ﴿فَلَمَّا آتَاكَ اسْتَنْصِرُوا بِالْأَمِينِ﴾ أي فإذا الإسرائيلي الذي استعان بموسى على القبطي ﴿يَسْتَصْرِخُهُ﴾ أي يطلب من موسى نصرته بصياح على قبطي آخر يريد أن يستخدم الإسرائيلي ﴿قَالَ لَهُ﴾ أي للقبطي: ﴿مُوسَى إِنَّكَ لَنَوَيْ مُبِينٌ﴾ في تسخير هذا الإسرائيلي ﴿فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا﴾ أي فلما أراد موسى أن يأخذ عدوه وعدو الإسرائيلي بسطوة لخلاصة من عدوهما، لأن القبطي لم يكن على دينهما، ولأن القبط أعداء بني إسرائيل ﴿قَالَ﴾ أي القبطي، وكان عرف القصة من الإسرائيلي أو كان توهم من زجر موسى للإسرائيلي أنه هو الذي قتل الرجل بالأمس: ﴿يَتَوَسَّعُ أَرِيدُ أَنْ أَقْتُلَنِي﴾ اليوم ﴿كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا﴾ قبطياً ﴿بِالْأَمِينِ إِنَّ تَرْيِدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما تريد يا موسى إلا أن تفعل ما تريده في أرض مصر من ضرب وقتل، من غير نظر في العواقب ﴿وَمَا تَرْيِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ﴾ أي المتورعين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وانتشر حديث هذه الواقعة في المدينة، وانتهى إلى فرعون وهموا بقتله ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ﴾ هو مؤمن من آل فرعون اسمه: سمعان، وكان ابن عم فرعون ﴿مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أي من آخرها ﴿يَسْعَى﴾ أي يسرع في مشيه ﴿قَالَ يَتَوَسَّعُ لِيكَ الْمَلَأُ﴾ أي أولياء المقتول ﴿يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ أي بأمر بعضهم بعضاً بقتلك فاتفقوا على أن يحتالوا فيك ليهلك ﴿فَأَخْرَجَ﴾ من هذه المدينة ﴿إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ أي المشفقين ﴿فَخَرَجَ﴾ موسى عليه السلام ﴿مِنْهَا﴾ أي المدينة ﴿خَائِفاً﴾ على نفسه من آل فرعون ﴿يَتَرَقَّبُ﴾ أي ينتظر لحوق الطالبين ويكثر الالتفات وينظر هل يلحقه أحد يطلبه ﴿قَالَ﴾ عند ذلك ﴿رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْفَاطِلِينَ﴾ أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. وهذا يدل على أن قتله عليه السلام لذلك القبطي لم يكن ذنباً ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي لما قصد الذهاب إلى مدين لأنها ليست تحت ملك فرعون ولأنه وقع في نفسه أن بينه وبين أهل مدين قرابة لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام، وهو منهم ولم يكن له علم بالطريق، بل اعتمد على فضل الله تعالى ﴿قَالَ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوْلَهُ الْقَيْلِ﴾، وهي من إضافة الصفة للموصوف

أي الطريق الوسط، وكان لمدين ثلاث طرق، فأخذ موسى الطريق الوسطي، وأخذ الطلاب الآخرين.

وقال ابن إسحاق: خرج موسى من مصر إلى مدين بغير زاد ولا مركوب وبينهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ أي لما وصل إلى بئر مدين ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ﴾ أي فوق شفيرها ﴿أُمَّةً﴾ أي جماعة ﴿مِنَ الْكَاسِ يَسْقُونَ﴾ مواشيهم وكانوا أربعين رجلاً ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ﴾ أي تحبسان غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم.

وقال ابن إسحاق اسم الكبرى صفوراء والصغرى ليا. ﴿قَالَ﴾ موسى لهما: ﴿مَا خَطْبُكُمَا؟﴾ أي ما شأنكما لا تسقيان غنمكما؟ ﴿قَالَتَا لَا سَقَى﴾ أي لا نقدر أن نسقي غنمنا ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾.

قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الياء وضم الدال، أي حتى يرجعوا من سقيهم. والباقون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ لا يستطيع أن يسقي، وليس له أحد يعينه غيرنا، ﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ أي فسقى موسى غنمهما لأجلهما. قيل: عمد موسى إلى بئر على رأسه صخرة لا يرفعها إلا عشرة رجال فنحاه بنفسه، واستقى الماء من ذلك البئر ﴿ثُمَّ تَوَلَّى﴾ أي انصرف موسى ﴿إِلَى الظِّلِّ﴾ أي ظل سمرة فجلس فيه ليستريح من حر الشمس، وهو جائع لم يذق طعاماً في سبعة أيام ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أي رب إني بسبب ما أنزلت إلي خير الدين، صرت فقيراً في الدنيا وذلك لأن موسى كان عند فرعون في ثروة، فقال ذلك رضا بهذا البدل وفرحاً به، وشكراً له.

روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما حفل بطن قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً، رحماً فسقى لنا. فقال لأحدهما: اذهبي فادعيه لي - وهي الكبرى عند الأكثرين - ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا﴾ واسمها صفوراء ﴿تَمْشِي عَلَى آسْتِحْيَاوٍ﴾ أي مائلة عن الرجال رافعة كمها على وجهها ﴿قَالَتْ إِنَّكِ ابْنِيَّ يَدْعُوكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ مواشينا.

روي أن موسى عليه السلام أجابها، فانطلقا وهي أمامه فالزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، ففعلت حتى أتيا دار شعيب عليه السلام. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي جاء موسى شعيباً ﴿وَقَصَّ﴾ موسى ﴿عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ أي فراره من فرعون. ﴿قَالَ﴾ شعيب له: ﴿لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ من أهل مصر فإن فرعون لا سلطان له في أرضنا.

قال الضحاك: لما دخل على شعيب قال له: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا موسى بن عمران بن يصهر بن فاهت بن لاوى بن يعقوب. وذكر له جميع أمره من لدن ولادته، وأمر

القوابل والمراضع والقذف في اليم، وقتل القبطي، وأنهم يطلبونه ليقتلوه. فقال شعيب: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي لأننا لسنا في مملكة فرعون.

وروي أن موسى لما دخل على شعيب فإذا الطعام موضوع، فقال شعيب: تناول يا فتى فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله. قال شعيب: ولم ذلك؟ قال: لأننا من أهل البيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً ولا نأخذ على المعروف عوضاً. فقال شعيب: عادتني وعادة آبائي إطعام الضيف، فجلس موسى فأكل وإنما كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله. ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ - وهي التي دعته إلى أبيها، وهي التي تزوجها موسى - ﴿يَتَأْتِ أَسْتَجِرَّةُ﴾ اتخذه أجيراً لرعي أغنامنا ﴿إِنَّكَ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

روي أن شعيباً أخذته الغيرة فقال: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت ما شاهدته منه عليه السلام من كيفية السقي ورفع الصخرة من فم البئر، ومن غض بصره حال ذودهما الماشية، وحال سقيه لهما، وحال مشيه أمامها إلى أبيها. ﴿قَالَ﴾ أي شعيب لموسى عند ذلك: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنَكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ﴾ أي الحاضرتين ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ﴾ أي مشروطاً على أن تأجرني نفسك في رعي غنمي ثمانين سنين ﴿فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا﴾ من السنين في العمل ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ أي فالتمام من عندك بطريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام عليك، ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ الْإِمْلَاحَ﴾ بالزمام أتم الأجلين، ولا أكلفك الاحتياط الشديد في كيفية الرعي بل أساهلك فيها بقدر الإمكان، ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في حسن المعاملة وغيره، وإنما قال شعيب: إن شاء الله، للتبرك ولتفويض أمره إلى معونته تعالى، لا لتعليق صلاحه بمشيته تعالى. ﴿قَالَ﴾ موسى: ﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي ذلك الشرط ثابت بيننا جميعاً لا يخرج عنه واحد منا، ﴿أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ أي أي أحد الوقتين وفيتكه بأداء الخدمة فيه فلا إثم علي فكما لا إثم علي في قضاء الأكثر لا إثم علي في قضاء الأقصر فقط. ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ﴾ من الشرط الجاري بيننا ﴿وَكَيْلٌ﴾ أي شاهد، ولما تم العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصاً يدفع بها السباع عن غنمه وفي بعض الأخبار أن موسى لما عقد العقد مع شعيب وأصبح من الغدو أراد الرعي، قال له شعيب عليه السلام: اذهب بهذه الأغنام فإذا بلغت مفرق الطريق، فخذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك، وإن كان الكلب بها أكثر فإن بها تنينا عظيماً فأخشى عليك وعلى الأغنام منه، فذهب موسى بالأغنام فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين فاجتهد موسى على أن يردّها فلم يقدر، فسار على أثرها فرأى عشباً كثيراً، ثم إن موسى عليه السلام نام والأغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى، فقاتلته حتى قتلتها، وعادت إلى جنب موسى وهي دامية فلما استيقظ موسى، رأى العصا دامية والتنين مقتولاً فارتاح لذلك، وعلم أن الله تعالى في تلك العصا آية، وعاد إلى شعيب وكان ضريراً فمس الأغنام، فإذا هي أحسن حالاً مما

كانت فسأله عن ذلك فأخبره موسى بالقصة، ففرح بذلك وعلم أن لموسى وعصاه شأنًا، فأراد أن يجازي موسى على حسن رعيه إكراماً له وصلة لابنته فقال: إني وهبت لك من السخال التي تضعها أغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الماء التي تسقي الغنم منه، ففعل، ثم سقى الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء، فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وامراته فوفى له بشرطه، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ أَيَّامَهُ﴾ ﴿وَسَارَ﴾ ﴿نَحْوَ مِصْرَ لِّصَلَةِ رَحْمِهِ، وَزِيَارَةِ أُمِّهِ وَأَخِيهِ﴾ ﴿يَاهِلِيهِ﴾ أي بزوجه وابنه منها والخادم بإذن من شعيب عليه السلام، ﴿عَافَكَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ أي رأى من جهة جبل الطور عن يسار الطريق ناراً ولما عزم على السير.

قال لزوجه: اطلبي من أهلك أن يعطينا بعض الغنم فطلبت من أبيها ذلك ﴿قَالَ لِأَهْلِيهِ امْكُثُوا﴾ أي انزلوا ههنا ﴿إِنِّي مَأْسُتٌ نَارًا﴾.

وقرأ حمزة «لأهله» في الوصل بضم الهاء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ﴿لَعَلَّيْكُمْ مِّنْهَا يَخْبَرُ﴾ أي من عند النار بخبر الطريق، وقد كان موسى تحير في الطريق ﴿أَوْ جَذَوةً﴾ أي عود غليظ ﴿مِنْ النَّارِ﴾. وقرأ عاصم بفتح الجيم وحمزة بضمها. والباقون بالكسر ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي لكي تدفأوا بها.

روي أنه أظلم عليه الليل في الصحراء وهبت ريح شديدة، فرقت ماشيته وأصابهم مطر، فوجدوا برداً شديداً، فعند ذلك أبصرنا بعيدة، فسار إليها يطلب من يد له على الطريق ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾ أي النار التي أبصرها، ﴿نُودِيَ مِنْ شَطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ﴾ أي أتاه النداء من الشاطئ الأيمن بالنسبة إلى موسى ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ﴾ فإنه حصل لموسى عليه السلام في تلك البقعة ابتداء الرسالة، وتكليم الله تعالى إياه والجار والمجرور متعلق بـ «نودي» ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ أي من جهة الشجرة، وهي شجرة عناب أو شوك. وهذا بدل اشتغال من شاطئ ﴿أَنْ يَكْمُوتَ﴾ ف «أن» مفسرة ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ والعامية على كسر همزة إني على تضمين النداء معنى القول. وقرئ بالفتح فهي معمولة لفعل مضمر تقديره أي يا موسى اعلم أنني أنا الله، ﴿وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ﴾ من يدك. وهذا معطوف على «أن يا موسى» مفسر أيضاً لـ «نودي»، فآلقاها فصارت ثعباناً، فتحركت رافعة رأسها ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ أي شبيهة بالحية الصغيرة في سرعة حركتها مع غاية عظم جنتها ولم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعت حتى إن موسى سمع صرير أسنانها، وقعقة الشجر، والصخر في جوفها ﴿وَلَّىٰ مُدْبِرًا﴾ هارباً منها ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾ أي لم يرجع، ولم يلتفت إليها قال الله: ﴿يَكْمُوتَ أَقْبَلُ﴾ إليها ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ منها ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ من شرها، فأخذها موسى فإذا هي عصاً كما كانت قال الله له: ﴿أَسَلَّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي أدخل كفك اليمين في طوق قميصك وأخرجها ﴿فَخَرَجَ يَصْفَاءَ﴾ لها ضوء كضوء

الشمس ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوْرٍ ﴾ أي عيب ﴿ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ أي أدخل الكف اليمين التي حصل فيها البياض في جيبك، ف تعود إلى حالتها، فيزول عنك الفزع الذي حصل لك .
وقيل : من أجل الخوف إذا أرهبت بها الناس .

وقال ابن عباس : إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه الخوف عند معاينة الحية ، فمعنى من أجل الرهب ، أي إذا أصابك الخوف فافعل ذلك تجلداً وضبطاً لنفسك .

وقال مجاهد : وكل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع . ﴿ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ أي فالعصا واليد حجتان نيرتان ، كائنتان من الله تعالى ، واصلتان إلى فرعون وقومه ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ أي خارجين عن عبودية الله ، فكانوا أحقاء بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين الباهرتين . ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا - هُوَ القبطي - ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ بمقابلتها ، فيفوت المقصود بقتلي ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ﴾ أي أبين مني كلاماً ، ﴿ فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ أي معيئاً .

وقرأ نافع «ردأ» بتنوين الدال وحذف الهمزة ، ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ أي أرسل معي أخي حتى يعاضدني على إظهار الحجة فربما حصل المقصود من تصديق فرعون . والمراد بتصديق هارون تلخيصه بلسان فصيح وجوه الدلائل . وجوابه عن الشبهات ، ومجادلته الكفار .

وقرأ عاصم وحزمة بالرفع صفة لـ «ردأ» . ويروى عن أبي عمرو أيضاً . والباقون بالجزم وهو المشهور عن أبي عمرو ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ بالرسالة ، لأن لساني لا يطاوعني عند الحاجة بسبب العقدة التي حصلت بسبب الجمرة . ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ أي سنقوي ظهرك بهارون ونعين أمرك به . ﴿ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا ﴾ أي غلبة بالحجة في الحال ، وغلبة في المملكة في ثاني الحال . ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا ﴾ . فالآية التي هي قلب العصا حية تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون عليهما السلام ، لأنهم إذا علموا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة ، وإن أراد إرسالها إليهم أهلكتهم زجرهم ذلك عن الإقدام عليهما بسوء فصارت مانعة من وصولهم إليهما بالقتل وغيره . ﴿ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ أَغْلِبُونَ ﴾ على فرعون وقومه بالبرهان : والدولة . وقوله : ﴿ بِأَيِّتِنَا ﴾ متعلق بـ «لا يصلون» أو بـ «الغالبون» ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ وهي العصا واليد ، ففي كل منهما آيات عديدة ﴿ بَيِّنَتٍ ﴾ أي واضحات الدلالة على صحة رسالة موسى من الله تعالى . ﴿ قَالُوا مَا هَذَا ﴾ أي الذي جئتنا به ، ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُّقْتَرَنٌ ﴾ أي موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر ، أو سحر كذب هو من تلقاء نفسك ، لا إن الذي أظهرته معجزة صادرة من الله تعالى وإنما أنت تفتري على الله تعالى . ﴿ وَمَا سَوَّعْنَا بِهِكَذَا ﴾ أي الذي تدعو إليه من التوحيد والذي تدعيه من الرسالة عن الله تعالى واقعاً ﴿ فِي مَآبِكُمَا

﴿أَوَلَيْنَ﴾ وقد كذبوا فإنهم سمعوا بذلك على أيام يوسف عليه السلام. ﴿وَقَالَ﴾ لهم ﴿مُوسَى﴾ - وقرأ ابن كثير بغير واو -: ﴿رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِیْهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾، أي ربي عالم بمن جاء بالرسالة من عنده، وبمن تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا وهي أن يختتم للعبد بالرحمة والرضوان، وتلقي الملائكة بالبشرى عند الموت. فالدنيا خلقت مزرعة للآخرة ومجازاً إليها. والمقصود بالذات هو الثواب للمطيعين العابدين فيكون الثواب هو العاقبة الأصلية ولا اعتداد بعاقبة السوء، لأنها من نتائج أعمال الفجار ويكون العقاب إنما قصد بالتبعية، ﴿إِنَّكُمْ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ أي يظفر المشركون بالنجاة والمنافع كما قال القائل من بحر الطويل:

فليتك تحلو والحياة مريرة   وليتك ترضى والأنام غضاب

وليت الذي بيني وبينك عامر   وبينى والعالمين خراب

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾، بعدما جمع السحرة لمعارضة موسى فكان من أمرهم ما كان: ﴿يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرٍ فَأَوْقِدْ لِي يَهْنَكُنَّ عَلَى الطِّينِ﴾ أي بعد اتخاذه لبناً ولم يقل فرعون. اطح لي الآجر لأنه أول من عمل الآجر فهو يعلم صنعته لهامان. ﴿فَأَجْعَلْ لِي مِنْهُ صَرْحًا﴾ أي قصراً عالياً ﴿لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ أي أنظر إليه ﴿وَلِيَّ لَا أَظُنُّهُ﴾ أي موسى عليه السلام ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ في ادعاء وجود إله غيري فليس في السماء من إله.

واعلم أن عادة فرعون متى ظهرت حجة موسى يدفعها بشبهة يروجها على أعمار قومه، وهي قوله: لا دليل على وجود إله غيري، فلا أثبتة بل أظن موسى كاذباً في دعواه، وذلك نفى إله غير نفسه. وقوله: ولا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم وينقادوا لأمره، فهذا هو ادعاؤه الإلهية لا ادعاؤه كونه خالقاً للسماء والأرض، ومن مكر فرعون ودهائه أنه لما دل سيدنا موسى عليه السلام فرعون بقوله: رب السموات والأرض أوهم فرعون ببناء أعمار قومه أن موسى قال: إن إلهه في السماء وأمر فرعون وزيره ببناء الصرح. قيل: لما أمر فرعون ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع عنده خمسون ألف بئاء سوى الأتباع والأجراء، وأمر بطبخ الآجر والجص، ونجر الخشب، وسبك المسامير، فبنوا الصرح ورفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بناء أحد من الخلق فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه راكباً على البراذين، فأمر بنشابة، فضرب نحو السماء، فردت إليه وهي ملطوخة بالدم فقال: قد قتلت إله موسى فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب الشمس، فضربه بجناحه، فقطعه ثلاث قطع: قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منه ألف رجل، وقطعة وقعت في البحر، وقطعة وقعت في المغرب. ولم يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ﴿وَأَسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ﴾ أي أرض مصر ﴿يَعْتَبِرُ الْحَقُّ﴾ أي ملتبسين بغير استحقاق، ﴿وَوُظِنُوا﴾ أي فرعون وجموعه القبط ﴿أَنَّهُمْ إِتَيْنَا﴾ أي إلى حكمنا ﴿لَا يُرْجَعُونَ﴾ بالشور.

وقرأ نافع وحزمة والكسائي بفتح الباء وكسر الجيم فهو من الرجوع . وقرأ الباقون بضم الباء وفتح الجيم فهو من الرجع ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُوثُودَهُ ﴾ عقب ما بلغوا أقصى الغابات في العتو، وفي هذا استحقاق لهم واستقلال لعددتهم، وإن كانوا كبيراً كثيراً وتعظيم لشأن الأخذ فشبههم الله تعالى بحصيات أخذهن آخذ في كفه، فطرحهن في البحر وذلك قوله تعالى: ﴿ فَسَبَّحْنَهُمْ فِي الْيَمِّ ﴾ أي فالتقيناهم في البحر .

قيل : هو بحر يسمى أسافاً من وراء مصر - حكاه ابن عساكر - ﴿ فَأَنْظَرْ ﴾ يا أشرف الخلق ﴿ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ أي كيف صار آخر أمر المشركين وبينه لقومك ليعتبروا به . ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً ﴾ أي رؤساء ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ ﴾ أي إلى ما يؤدي إلى النار من الكفر والمعاصي .

وقرأ أبو عمر ونافع وابن كثير «أيمة»، بإبدال الهمزة الثانية ياء ﴿ وَيَوْمَ أَلْقَيْنَاهُ لَا يُصْرُوفٌ ﴾ فلا يمكن التخلص من العقاب الذي سينزل بهم، لأنهم بلغوا أقصى النهايات في باب المعاصي حتى صاروا قدوة للضلال ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾ أي إبعاداً من الرحمة، ولا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون خلفاً عن سلف، ﴿ وَيَوْمَ أَلْقَيْنَاهُ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ أي من المطرودين عن الرحمة ومن الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوه ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ هم أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام ﴿ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ ﴾، أي حال كون الكتاب أنواراً لقلوب الناس، فإنه يستبصر به في باب الدين ﴿ وَهَدَى ﴾ إلى كل خير، فإن الكتاب يستدل به والمتمسك به يفوز بمطلوبه من الثواب ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لأن الكتاب من نعم الله تعالى على من تعبد به فكل من عمل به ينال رحمة الله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي ليكونوا على حال يرجى منه التذكر .

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أهلك الله تعالى قرناً من القرون بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة غير أهل القرية التي مسحها قرده». ﴿ وَمَا كُنْتَ ﴾ يا أفضل الخلق ﴿ بِجَانِبِ الْفَرْقِ ﴾ أي في المكان في شق الغرب من جبل الطور، وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السلام الذي رأى فيه النار، ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ﴾ أي حين أوحينا إلى موسى أمر الرسالة حيث أمرنا بالإتيان إلى فرعون وقومه، ﴿ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ لموسى وما جرى عليه ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا ﴾ أي ولكننا خلقنا بين زمانك وزمان موسى أمماً كثيرة، ﴿ فَطَاوَلْ عَلَيْهِمُ الْمُرُءُ ﴾ فتغيرت الأحكام، وخفيت عليهم الأخبار لا سيما على آخرهم، فاقضى الحال إظهار الأحكام الجديدة، فأوحينا إليك، فأخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور لها دلالة ظاهرة على نبوتك، ﴿ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ أي وما كنت

يا سيد الرسل مقيماً في أهل مدين من شعيب والمؤمنين به ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾ أي تقرأ على أهل مدين آياتنا الناطقة بالقصة على طريق التعلم منهم . ويقال : وما كنت مقيماً في أهل مدين وقت تلاوتك القرآن على قومك أهل مكة ، تخبرهم قصة أهل مدين مع موسى ، ومع شعيب حتى تنقلها بطريق المشافهة ، وإنما أنتك بطريق الوحي الإلهي فأخبارك لأهل مكة إنما هو عن وحي لا عن مشاهدة للمخبر عنه ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ ﴿١٥﴾ إياك ، وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها ﴿وَمَا كُنْتَ بِحَاجِبِ الْظُّلُمِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي وما كنت يا سيد الخلق بجانب جبل زبير حين نادينا موسى ليلة المناجاة والتكليم لما أتى الميقات مع السبعين لأخذ التوراة . ويقال : إذ نادينا أمتك . قال وهب : لما ذكر الله لموسى فضل أمة محمد ﷺ قال : رب أرنيهم . قال : إنك لن تدركهم وإن شئت أسمعك أصواتهم . قال : بلى يا رب . فقال الله تعالى : يا أمة محمد ، فأجابوه من أصلاب آبائهم ، فأسمعه الله تعالى أصواتهم ، ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعوني ، ﴿وَلَكِن رَّحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ أي ولكن أرسلنا بالقرآن لرحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس .

وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أي لكن هي رحمة . ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِن قَبْلِكَ﴾ أي لكي تخوف بالقرآن من العقاب على المعصية قوماً لم يأتهم رسول مخوف قبلك لوجودهم في فترة بينك وبين عيسى ، وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل بناء على القول بأن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أي يتعظون بإنذارك ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أي ولولا أنهم قائلون بلسان الحال إذا عوقبوا يوم القيامة بسبب اكتسابهم في كفرهم أنواع المعاصي ، لم لم ترسل إلينا رسولاً مع الكتاب قبل هذا العذاب ، فيتسبب عن إرسال رسولك أن نتبع كتابك ، ونصدق بكل ما أتى به رسولك ؟ ما أرسلناك إليهم وإنما أرسلنا الرسول قطعاً لمعاذيرهم بالكلية ، أي لكي لا يكون لهم حجة علينا ، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي فلما جاء الرسول بالكتاب المعجز أهل مكة ﴿قَالُوا﴾ - أي كفار مكة - تعنتاً : ﴿لَوْلَا أَوْفَىٰ مِثْلَ مَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ﴾ أي هلا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الكتاب المنزل جملة واحدة ومن قلب العصا حية ، ومن اليد البيضاء وغير ذلك قال تعالى رداً عليهم : ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ أي ألم يكفر كفار مكة من قبل القول بما أعطى موسى من الكتاب كما كفروا بهذا القرآن ، فإن كفار قريش كانوا منكبين لجميع النبوات ، فلما طلبوا من سيدنا محمد ﷺ معجزات سيدنا موسى عليه السلام رد الله تعالى عليهم بذلك القول ، لأنه لا غرض لهم من هذا الاقتراح إلا التعنت ﴿قَالُوا﴾ أي كفار مكة : ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾ .

وقرأ الكوفيون بكسر السين وسكون الحاء والمعنى : أن ما أوتي محمد وما أوتي موسى

سحران تعاوننا بتصديق كل واحد منهما الآخر. وقرأ الباقون «ساحران» بصيغة اسم الفاعل، أي محمد وموسى ساحران أعان كل منهما صاحبه على سحره. روي أن مشركي مكة بعثوا رهطاً إلى يهود المدينة ليسألهم عن شأن محمد ﷺ فسألوهم عنهم فقالوا: إنا نجده في التوراة بصفته فلما رجع الرهط إليهم وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا: إن موسى كان ساحراً كما أن محمداً ساحر فقال تعالى في حقهم: أولم يكفروا بما أوتي موسى ﴿وَقَالُوا﴾ أي كفار مكة ﴿إِنَّا بِكَ لَكِرٌ﴾ من التوراة والقرآن أو من محمد وموسى ﴿كَافِرُونَ﴾ (١٨) غير مصدقين ﴿قُلْ﴾ لهم تعجيزاً لهم وتوبيخاً: ﴿فَأَنزَلْنَا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُدًى مِّنْهُمَا﴾، أي إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقتلتم فيهما ما قتلتم فأتوا بكتاب من عند الله هو أوضح في هداية لخلق منهما، ﴿أَتَبِعْتُمْ﴾ أي فإن أتيتم به أتبعه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٩). أي في قولهم أن التوراة والقرآن سحران مختلفان ﴿فَإِنْ لَّمْ تَرَوْهُ فَقِسِّبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُتْلَىٰ حَقٌّ مِّنْهُمَا﴾ أي فإن لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما فاعلم أنهم ليس لهم مستند وإنما لهم محض هواهم الفاسد. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُودًى يَفْعَرُّهُدًى مِّنْ اللَّهِ﴾ أي لا أضل منه لأنه أضل من كل ضال، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٠) لأنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى، والأعراض عن الآيات الهادية إلى الحق، ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ أي أنزلنا القرآن منجماً يتصل بعضه ببعض ليكون ذلك أقرب إلى تنبيه كفار مكة، فإنهم كل يوم يطلعون على فائدة، فيكونون عند ذلك أقرب إلى التذكر أو جعلنا القرآن أنواعاً من المعاني من قصص وعبر ونصائح، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢١) فيؤمنون بما في القرآن. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ﴾ أي من قبل مجيء القرآن ﴿هُمْ بِهِ يَشْكُرُونَ﴾ (٢٢) وهم مؤمنو أهل الكتاب ﴿وَلِذَا يَتْلَىٰ﴾، أي القرآن ﴿عَلَيْهِمْ قَالُوا أَأَمَّا يَوْمَهُمُ إِنَّهُمُ الْخاسِرُونَ﴾ أي القرآن ﴿الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ﴾، أي من قبل قراءة القرآن علينا ﴿مُسْلِمِينَ﴾ (٢٣)، أي مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد ﷺ ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ بإيمانهم بمحمد قبل بعثته وبعد بعثته ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على طعن الكفار وأذاهم متى بينوا صفة محمد ﷺ في كتابهم ودخلوا في دينه.

قال مقاتل: هؤلاء لما آمنوا بمحمد ﷺ شتمهم المشركون فصفحوا عنهم فلهم أجران: أجر على الصفع، وأجر على الإيمان. وقال السدي: إن اليهود عابوا عبد الله بن سلام وشتموه وهو يقول: سلام عليكم. ﴿وَيَذَرُهُنَّ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ أي ويدفعون بالطاعة المعصية وبالعفو الأذى، وبالامتناع من المعاصي فإن نفس الامتناع حسنة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (٢٤). وقال سعيد بن جبیر: وهم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي ﷺ، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا له: يا نبي الله، إن لنا أموالاً فإن أذنت انصرفنا فجئنا بأموالنا، فواسينا بها المسلمين، فأذن لهم، فانصرفوا، فأتوا بأموالهم، فواسوا بها المسلمين، فنزلت هذه الآيات الثلاث ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّعُوقَ﴾ أي ما لا ينفع في دين ودنيا ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ أي اللغو

﴿وَقَالُوا﴾ للاغين: ﴿لَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ أي لنا ديننا ولكم دينكم، ﴿سَلِّمْ عَلَيْكُمْ﴾ وهو سلام إعراض وفراق، لا سلام تحية فلا نقابلكم بمثل ما فعلتم بنا، ﴿لَا تَنْتَفِي﴾ الْجَنَهِلِينَ ﴿٥٥﴾. أي لا نطلب صحبتهم ولا نجازيهم بالباطل على باطلهم فإن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم. ﴿إِنَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿٥٦﴾.

قال الزجاج: أجمع المسلمون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قال عند قرب موته: يا معشر بني عبد مناف أطيعوا محمداً وصدقوه، تفلحوا، وترشدوا فقال النبي ﷺ: يا عم تأمرهم بالنصح لأنفسهم وتدعها لنفسك! قال: فما تريد يا ابن أخي؟ قال: أريد منك كلمة واحدة فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تعالى. قال: يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكن أكره أن يقال جزع: عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة ومسبة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك، ولكنني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب، وهاشم، وعبد مناف، ثم مات اهـ. وهذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالب، لأن الله هو الذي هداه بعد أن أيس منه النبي ﷺ. أما الأحاديث الدالة على عذابه ودخوله النار، فهو إما لترك النطق بالشهادتين أو لغيره، وذلك إن لم يعتد بما نطق به من الشهادة، فالعذاب يكون لترك النطق بالشهادة وإن اعتد به فالعذاب يكون في مقابلة ترك فرض آخر ومما يدل على أنه آمن برسول الله ﷺ أنه قد وصى قريشاً عند موته باتباع رسول الله. وقال: والله لقد دانت له العرب والعجم فلا يسبقنكم إليه سائر العرب فيكونوا أسعد به منكم، فعلى هذا قد حصل منه التصديق بقلبه. وعن عبد الله بن ثعلب العذري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا، وأنه قال: ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً رسولاً كموسى صح ذلك في الكتب، وأنه قال عند قرب موته مخاطباً لرسول الله ﷺ:

ودعوتني وعلمت أنك صادق   ولقد صدقت وكنت قبل أميناً
ولقد علمت بأن دين محمد   من خير أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبة   لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً

واعلم أنه لو ترك شخص النطق بالشهادتين بعد المطالبة لا لإبائه عن الإسلام ولا لعناد له، بل لخوف من ظالم أو من ملامة، أو مسبة عند من يعظم ذلك، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون كافراً بينه وبين الله، بل لو تكلم بالكفر والحالة هذه لا يضره.

وقال الحليمي: لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير كلمة لا إله إلا الله حتى لو قال: لا إله غير الله ولا إله ما عدا الله، أو ما سوى الله، أو ما من إله إلا الله، أو لا إله إلا الرحمن، أو لا رحمن إلا الله أو إلا الباري فهو كقوله: لا إله إلا الله اهـ. وكذا قال: محمد نبي الله أو مبعوثه أو نحو ذلك، أو ما يؤدي إلى ذلك باللغات العجمية صح إسلامه وحكم بكونه مسلماً وفي الحديث قوله ﷺ: «آدم ومن دون تحت لوائي وإن عبد المطلب يعطي نور الأنبياء وجمال الملوك»^(١). وعن جعفر بن محمد الصادق قال: ويحشر عبد المطلب له نور الأنبياء وجمال الملوك، ويحشر أبو طالب في زمرة، أي إنما يعطى عبد المطلب نور الأنبياء، لأنه كان على التوحيد، ولأنه مستقل لا تابع، وهو من أهل الفترة وإنما يعطى جمال الملوك، لأنه كان سيد قريش في زمانه فهو في ذلك ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلموا، ومما يدل على أن أبا طالب مؤمن ما روي عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث قال: قال العباس لرسول الله ﷺ: أترجو لأبي طالب خيراً؟ قال: «كل الخير أرجو من ربي»^(٢) رجاؤه ﷺ محقق ولا يرجو كل الخير إلا لمؤمن. وما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب، وأخ كان لي في الجاهلية»^(٣). أوردته المحب الطبري أي وهو الأخ من الرضاعة. وفي الحديث: «إني ادخرت شفاعتي جعلتها لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». اهـ. وما أخبر ﷺ أن أبا طالب أخرج من طمطم النار وغمراتها إلى ضحضاح، منها وخفف عنه من عذابها وجعل أخف أهل النار عذاباً أليس نعلين من النار، فما مست النار إلا تحت قدميه، ولو كان كافراً لكان عذاب الكفر فوق عذاب الكيائر قطعاً، ولو وجد مؤمن من عاص أخف عذاباً من أبي طالب لزم الخلف في قوله ﷺ حيث جعله أخف أهل النار على الإطلاق فوجب أن يكون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين في مقابلة كبيرة كذا في رسالة السيد رسول البر زنجي. ﴿وَقَالُوا﴾ أي أهل مكة: ﴿إِنْ نَجَّيَ الْهَدْيَ مَعَكَ نُخْطَفَ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أي إن نوحده الله معك يا محمد نطرد من مكة.

روي أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ﷺ: إنا نعلم أنك على الحق ولكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا من أرضنا، أي أن يجتمعوا على

(١) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (١٣٣).

(٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ : ٣٧٨).

(٣) رواه الحاكم في المستدرک (٤ : ٣٠٦)، والبغوي في شرح السنة (١٤ : ٢٢٤)، والزيدي

في إتحاف السادة المتقين (١٠ : ١٥١).

أي ألم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن ﴿يُجَبِّئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي يحمل إليه من كل ناحية ألوان كل شيء من الثمرات .

وقرأ نافع بالتاء الفوقية . ﴿رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ فإذا كان حالهم ما ذكر مع كونهم عبدة أصنام ، فكيف يخافون أن نسلط عليهم الكفار إن ضموا إلى حرمة؟! البيت ، حرمة الإيمان ف «رِزْقًا» إما مصدر مؤكد لـ «يجبي» أو مفعول له ، أو حال من «ثمرات» بمعنى مرزوق . ﴿وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ إنا جعلنا الحرم آمناً وإنا سقنا إليه الرزق من كل جهة ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَيْسَرَتَهَا﴾ أي وكثير من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في إدارار الرزق حتى طعنوا بالنعمة في زمن حياتها فأهلكناها وخربنا ديارهم ﴿فَإِنَّكَ مَسْكُونُهُمْ لَمَّا شِئْنَا مِّن بَدِهِمُ﴾ أي من بعد هلاكهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إلا في زمن قليل يسكنها المسافرون ومارو . الطريق ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ أي المالكين لها بعد هلاك أهلها ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ أي مهلك أهل القرى ، ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمْنَاهَا﴾ أي في أعظمها ﴿رَسُولًا﴾ . فعاد الله أن يبعث الرسل في المدن ، لأن أهل أفطن وغيرهم يتبعهم ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا﴾ الدالة على الحق والداعية إليه بالترغيب والترهيب ، وذلك لقطع المعذرة ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ أي وما كنا مهلكين لأهل القرى بعدما بعثنا في أشرفهم رسولاً يدعوهم إلى الحق في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب رسولنا ، وبالكفر بآياتنا . ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن شَيْءٍ فَمَنَعُ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي وما أعطينا يا معشر قريش من أسباب الدنيا كالمال والخدم ، فهو شيء عاده أن ينتفع به ويتزين به أيام حياتكم . وقرئ «فمتاعاً الحياة» بنصب الكلمتين على المصدر ، وعلى الظرف أي يتمتعون متاعاً في الحياة الدنيا . ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ أي فمنافع الآخر لمن آمن بالله وبرسوله أعظم وأدوم مما لكم في الدنيا ، فنصيب كل أحد في الآخرة بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر فكيف قلتم تركنا الدين لثلاث نفوتنا الدنيا . ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ أي ألا تفكرون فلا تعقلون أن الدنيا فانية والآخرة باقية! ﴿أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَئِيْقٍ كَمَن مَّنَعْنَاهُ مَنَعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ﴿٦١﴾ أي أفمن وعدنا وعداً بالجنة فهو مدرك الموعود به من غير شك كمن أعطيناه المال والخدم في الدنيا ، ثم هو يوم القيامة نحضره للعذاب؟

قال محمد بن كعب : نزلت هذه الآية في حمزة وعلي ، وفي أبي جهل . وقال غيره : في حمزة أو عثمان بن عفان وفي أبي جهل . ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ معطوف على يوم القيامة ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ أي ويوم ينادي الله المشركين فيقول توبيخاً لهم : أين الذين عبدتموهم من دوني ، وأثبتتم لهم شركة في استحقاق العبادة ، تزعمون أنهم يشفعون لكم ، أين هم لينصروكم من هذا الذي نزل بكم؟! ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي الذين ثبت عليهم مدلول

قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣] ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾.

قال أبو علي: «الذين أغوينا» خبر لاسم الإشارة، و «أغويناهم» مستأنف. والمعنى: هؤلاء هم الذين أضللناهم فصاروا أتباعاً آثروا الكفر على الإيمان، فضلوا باختيارهم ضلالاً مثل ضلالنا باختيارنا وكنا سبباً في كفرهم فقبلوا منا وما أكرهناهم عليه ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ﴾ منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ﴿مَا كَانُوا إِِنَّا بِمَعْبُودِينَ﴾ أي ما كانوا يطيعوننا، وإنما كانوا يطيعون أهواءهم، ﴿وَقِيلَ﴾ للكفار تبكيتاً لهم: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ أي استغيثوا بالهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم ﴿فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ أي فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولا انتفعوا بهم ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ أي أبصر المشركون العذاب لو أنهم يصرون شيئاً، فإنهم لما خاطبهم الله تعالى بقوله: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ اشتد الخوف عليهم حتى يصيروا بحيث لا يصرون شيئاً. أو المعنى: لما قيل: ﴿أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ دعوا الأصنام مراراً كثيرة حتى كان الأصنام يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين. أو المعنى: وعلم الكفار حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون.

قال الرازي: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب «لو» محذوف. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ عطف ما قبله سئلوا أولاً: عن إشراكهم. وثانياً: عن جوابهم للرسول الذين نهوهم عن ذلك ﴿فَيَقُولُ﴾ الله تعالى: ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ إليكم بما دعوكم ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي فخفيت عليهم الأخبار يوم إذ سئلوا عن ذلك ﴿فَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ﴾ أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب النافع، لأنهم يتساوون جميعاً في العجز عن الجواب المنجي لفرط الدهشة، فلا نطق ولا عقل. ﴿فَأَمَّا مَنْ قَابَ﴾ من الشرك ﴿وَأَمَّنْ﴾ بما جاء به النبي ﷺ ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ أي خالصاً فيما بينه وبين الله ﴿فَسَمِعَ أَن يَكُونُ مِنَ الْمُنْقَلَبِينَ﴾ أي فليطمع في الفلاح والنجاة من العذاب ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أن يخلقه ﴿وَيَخْتَارُ﴾ ما يشاء اختياره. ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أي ليس لهم الاختيار المؤثر عنهم، وليس لهم أن يختاروا على الله أن يفعل.

قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقوم على أمر من أمور الدنيا إلا حتى يسأل الله تعالى الخيرة في ذلك بأن يصلي صلاة الاستخارة بالكيفية المشهورة، وأهل الرضا حطوا الرحال بين يدي ربهم، وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض، فلا يرضيهم، إلا ما يرضيه ولا يريدون إلا ما يريد، فيمضيه، وروي أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة حين قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ويقصد بذلك الوليد بن المغيرة، أو أبا مسعود الثقفي، فأجاب الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾ إلخ، والمعنى: لا يبعث الله تعالى الرسل باختيار

المرسل إليهم . ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي تنزيهاً له تعالى عن أن يزاحم اختياره تعالى اختيار . والمقصود أن يعلم العبد أن الإعزاز والإذلال مفوض إليه تعالى ليس لأحد في الخلق ، والاختيار شركة له تعالى ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ من عداوة رسول الله ﷺ ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ من الطعن في الرسول بالسنتهم ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي وهو المستحق للعبادة لا أحد يستحقها إلا الله . ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ لأن الثواب غير واجب عليه ، بل هو تعالى ، يعطيه فضلاً وإحساناً منه تعالى ، فله الحمد في الدنيا والآخرة لأنه معطي النعم كلها ، فيحمده المؤمنون في الآخرة فرحاً بفضلهم ، والتذاذاً بحمده بقولهم : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ، الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ﴾ النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغير في الدنيا والآخرة ﴿وَالِيهِ تَرْجِعُونَ﴾ بالخروج من القبور . ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق لأهل مكة : ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ أي دائماً ﴿إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ، بإسكان الشمس تحت الأرض ، أو تحريكها حول الأفق غير المرئي ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ يخرجكم من مشقة الظلام ؟ ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ هذا الكلام الحق سماع تفهم تطيعون من يفعل ذلك ! ﴿قُلْ﴾ لهم : ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا﴾ إلى يوم الْقِيَامَةِ بإسكان الشمس في وسط السماء أو تحريكها على مدار فوق الأفق ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾ ، استراحة عن متاعب الأشغال ؟ ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ، هذه المنفعة الظاهرة ولا تنتظرون بقلوبكم ما أنتم عليه من الخطأ ! ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ أي نعمته تعالى ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ لأغراض ثلاثة ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي في أحدهما وهو الليل ، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ في الآخر ، وهو النهار بأنواع المكاسب . ففي هذا مدح للسعي في طلب الرزق كما ورد في الحديث : «الكاسب حبيب الله وهو لا ينافي التوكل» . ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لكي تشكروا على المنفعتين معاً . ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ أي أذكر يوم ينادي الله المشركين يوم القيامة ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ؟ أي أين الذين ادعيتهم إلهيتهم لتخلصهم من الهلاك ؟ ﴿وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ أي أخرجنا من كل أمة نبياً يشهد عليهم بما كانوا عليه في كل زمان ، فيدخل فيه الأحوال التي في أزمنة الفترات ، وفي الأزمنة التي حصلت بعد سيدنا محمد ﷺ ﴿فَقُلْنَا﴾ لهم : ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم تدّعون به ﴿فَعَلِمُوا﴾ أي كل أمة يومئذ ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ أي أن حقيقة الإلهية لله تعالى لا يشاركه فيها أحد ﴿وَصَبَّلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي زال عنهم ما كانوا يعبدون في الدنيا بالكذب ﴿إِنَّ قَدَرُونَ كَانَتْ مِنْ قُوَّةٍ مُؤْمِنِينَ﴾ .

وروى أبو إمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال : «كان قارون من السبعين المختارين الذين سمعوا كلام الله تعالى» - قيل هو ابن عم موسى - وعن ابن عباس كان ابن خالته ، ثم قيل : إنه

كان يسمى المنور ولحسن صورته وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، إلا أنه نافق كما نافق السامري ﴿فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ﴾ ، أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره، كما قاله القفال، وقال ابن عباس: تكبر عليهم اهـ ، ثم حسد موسى على رسالته، وهارون على إمامته في الذبح فكفر بعدما آمن بهما بسبب كثرة ماله .

ويروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر جعل الحبورة والقربان لهارون فقال قارون: يا موسى لك الرسالة، ولهارون الحبورة - وهي إمامة الذبح - ولست في شيء ولا أصبر أنا على هذا. فقال موسى عليه السلام: والله ما صنعت ذلك لهارون، ولكن جعله الله له. فقال: لا والله لا أصدقك أبداً حتى تأتيني بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك لهارون فأمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يجيء كل رجل منهم بعضاً، فجاءوا بها، فحزمها موسى، فألقاها في قبة له، فباتوا يحرسون عصيهم، فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر، وكانت من شجر اللوز، فقال موسى: يا قارون أما ترى ما صنع الله لهارون. فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر. فاعتزل قارون ومعه ناس كثير من أتباعه من بني إسرائيل، فما كان يأتي موسى عليه السلام ولا يجالسه ﴿وَأَيُّنَهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنْ مَفَاصِمُ لَنَسُوهُ بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ أي وأعطينا قارون من الأموال المدخرة الذي أن مفاتيح صناديقه لتثقل الجماعة الكثيرة الأقوياء وأخرج الدينوري عن خيشمة قال: قرأت في الإنجيل أن مفاتيح كنوز قارون وقرستين بغلاً كل مفتاح منها على قدر إصبع، لكل مفتاح منها كنز ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي المؤمنون من بني إسرائيل ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ بكثرة المال فالفرح بالدنيا من حيث إنها دنيا مذموم مطلقاً. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ﴿٦١﴾ بزخارف الدنيا ﴿وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي اطلب ثواب الله تعالى بسبب المال بأن تصرفه إلى ما يؤدبك إلى الجنة كصدقة وصلة رحم، وإطعام جائع، وكسوة عار ونفقة على محتاج ﴿وَلَا تَنْسَ نَفْسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ أي لا تترك العمل في الدنيا للآخرة، وخذ ما تحتاجه من الدنيا وأخرج الباقي كما في الحديث: «اغتنم خمساً: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»^(١). ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي وأحسن إلى عباد الله تعالى إحساناً كإحسان الله تعالى إليك فيما أنعم إليك، فيدخل في الإحسان الإعانة بالمال والجاه، وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر. ﴿وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لا تطلب الفساد بعمل المعاصي في الأرض ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٦٢﴾ أي أنه تعالى يعاقب المفسدين بسوء أفعالهم. ﴿قَالَ﴾ قارون مجيباً لناصحه: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي أنما أعطيت هذا المال حال كوني متصفاً بالعلم الذي عندي، وفضلت به على الناس

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠: ١٦٣)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ١٤٧).

بالمال والجاه، فكان ذلك لفضل علمي بالتوراة، واستحقاقي لذلك، أي لأنه أقرأ بني إسرائيل للتوراة كما قاله قتادة ومقاتل والكلبي هـ.

وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء، فعلم قارون ثلث العلم، ويوشع ثلثه، وكالب ثلثه، فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه، فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة، والنحاس فيجعله ذهباً، وكان ذلك سبب كثرة أمواله. ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾ أي أعلم قارون ما ادعاه، ولم يعلم أن الله قد أهلك من هو أقوى منه، وأغنى، وأكثر جماعة حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته؟! ﴿وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي لا يسأل الله عن صفة ذنوب المجرمين وعددها إذا أراد أن يعاقبهم لأنه تعالى عالم بكل المعلومات، ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ أي فخرج قارون يوم السبت متزيناً مع أتباعه كانوا أربعة آلاف على زيه، وكان عن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جازية بيض عليهن الحلي والديباج، وكانت بغلته شهباء سرجها من ذهب وكان على سرجها الأرجوان - بضم الهمزة والجيم، وهو قطيفة حمراء - وكانت خيولهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمر، ومعهم ألوان السلاح.

وقال ابن زيد: خرج في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات وهو أول يوم روي فيه المعصفر. ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ من المؤمنين جرياً على طريقه الجبلية البشرية من الرغبة في السعة ﴿يَا﴾ للتنبيه ﴿لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ من هذه الأموال وهذه الزينة ﴿لَئِنْ﴾ أي قارون ﴿لَدَوْ حَظَّ عَظِيمٍ﴾ أي لذوبخت وافر من الدنيا. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ بأحوال الدنيا والآخرة للراغبين في الدنيا: ﴿وَلَيْلَكُمْ﴾ أي ضيق الله عليكم الدنيا. وهذا زجر عن ذلك التمني ﴿تَوَابَّ اللَّهُ﴾ في الآخرة ﴿خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ من هذه النعم، لأن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار، ودائمة، وهذه النعم العاجلة على الضد من هذه الصفات الثلاثة. ﴿وَلَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الْأَصْبَرُونَ﴾ أي ولا يعطى هذه الطريقة التي هي الإيمان والعمل الصالح إلا الصابرون على أمر الله، والمرادي. أو ولا يعطى الجنة التي هي الثواب إلا الصابرون على مخالقات النفس وموافقات الشريعة. ﴿لَنَسْفَعْنَا بِهِ﴾ أي بقارون ﴿وَيُدَارِوهُمُ الْأَرْضُ﴾.

روي أن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كل ألف دينار على دينار، وعن كل ألف درهم على درهم، وعن كل ألف شاة على شاة، وكذلك سائر الأشياء، ثم رجع إلى بيته فحسبه، فوجده شيئاً كثيراً، فلم تسمح نفسه بذلك، فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت سيدنا وكبيرنا، فمرنا بما شئت. قال: نبرطل فلانة البغي كي تقذف موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك رفضه بنو إسرائيل، فدعوها، فجعل قارون لها طشتاً من ذهب مملوءاً ذهباً، فلما كان يوم عيد قام

موسى خطيباً فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعناه، ومن زنى وهو غير محصن جلدناه، وإن كان محصناً رجمناه. فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا قال: إن بني إسرائيل يقولون: إنك فجرت بفلاة قال موسى: ادعوها فلما جاءت قال لها موسى: يا فلاة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء، وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وأنزل التوراة ألا تصدقين فتدركها الله بالتوفيق، فقالت: كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي، فخرّ موسى ساجداً يبيكي وقال: يا رب، إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله تعالى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت. فقال: يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون، فمن كان معه فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزل عنه، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين، ثم قال موسى: يا أرض خذهم، فأخذتهم إلى الركب، ثم قال: يا أرض خذهم فأخذتهم إلى الأوساط، ثم قال: يا أرض خذهم فأخذتهم إلى الأعناق، وهم في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويقول له: قارون بالله والرحم، وموسى عليه السلام لا يلتفت إليه لشدة غضبه، ثم قال: يا أرض خذهم. فانطبقت الأرض عليهم، فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم؛ إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه، فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. ﴿فَمَا كَانَ لَمْ﴾ أي لقارون ﴿مِنْ فَتَةٍ﴾ أي جماعة ﴿يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي غيره بدفع العذاب عنه ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ أي من الممتنعين بأنفسهم من عذاب الله تعالى، ﴿وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْنِ﴾ أي وصار الذين تمنوا مثل رتبة قارون من الدنيا من زمان قريب، ﴿يَقُولُونَ﴾ متنبهين على خطأهم في تمنيهما لما شاهدوا الخسف ﴿وَيَكَاذِبُ اللَّهُ يُسْطِرُّ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ أي أعجب أنا، لأن الله يوسع المال على من يشاء من عباده؛ وهو مكر منه تعالى - كما كان لقارون - ويقتر على من يشاء؛ وهو نظر منه تعالى فإن القوم لما شاهدوا ما نزل بقارون من الخسف تندموا على تمنيهما حيث علموا أن بسط الرزق لا يكون لكرامة الرجل على الله، ولا تضييقه لهوانه عنده فتعجبوا من أنفسهم كيف وقعوا في مثل هذا الخطأ و«وي» اسم فعل بمعنى: أعجب أنا، والكاف للتعليل.

وقال أبو الحسن و«وي» اسم فعل، والكاف حرف خطاب و«أن» على إضمار اللام. وقيل: «وي» اسم فعل، و«كان» للتحقيق أي أعجب أنا وقد علمت أن كلاً من البسط والقبض بمقتضى مشيئته تعالى، وليس البسط للكرامة والقبض للهوان ﴿لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالإيمان والرحمة ﴿لَخَسَفَ بِنَا﴾ كما خسف بقارون ﴿وَيَكَاذِبُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾. وقيل «وي» كلمة للزجر، والكاف حرف خطاب، و«أن» معمولة لمحذوف أي انزجر عن تمنيك.

واعلم أنه لا ينجو المكذبون برسول الله من عذاب الله ﴿تِلْكَ الْأَمْثَلُ الْآخِرَةُ﴾ أي الجنة ﴿يَجْمَعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ أي نعطيتها لمن لا يريدون غلبة وتكبراً ﴿وَلَا فَسَادًا﴾ أي

ظلماً على العباد كدأب فرعون وقارون، ﴿وَالْمَقِيَّةُ﴾ الحميدة - وهي الجنة - ﴿لِلْمُنْقِيْنَ﴾ (٨٦) أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأفعال والأقوال. ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ أي من جاء يوم القيامة متصفاً بالحسنة، المقبولة، الأصلية، المعمولة ﴿فَلَهُ حَيْرٌ مِّنْهَا﴾ أي فله بمقابلتها ثواب خير منها ذاتاً، وصفة، وقدراً بالمضاعفة. ومثل المعمولة ما في حكمها كما لو تصدق عن غيره، فخرج بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع، فإنها يجازى عليها من غير تضعيف، وخرجت الحسنة المأخوذة في نظير الظلامة فلا تضاعف له، وخرج بالأصلية الحسنات الحاصلة بالتضعيف فلا تضاعف ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ وهي ما يذم فاعلها شرعاً ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٨٧) أي الإجزاء مثل ما كانوا يعملون ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن والعمل بما فيه من الأحكام لرادك إلى مكة. فإنه ﷺ خرج من الغار ليلاً وسار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما أمن رجع إلى الطريق، ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة، فاشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل وقال له: أنت شاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال ﷺ: «نعم». فقال جبريل: إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي مكة غالباً عليهم ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمشركين: ﴿نَوَيْتُ أَطْلُمَ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ وما يستحقه من الثواب والإعزاز بالإعادة إلى مكة ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٨٨) وما يستحقونه من العقاب والإذلال في بلدهم يريد رسول الله ﷺ بذلك نفسه والمشركين، ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ أي وما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو إنزال القرآن عليك، وكونك نبياً فإنزله عليك ليس عن ميعاد وكونك نبياً ليس عن تطلب سابق منك ولكن أنزل إليك القرآن وتجعل نبياً لأجل الترحم من ربك ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٨٩) أي معيناً لهم بالإجابة إلى طلبتهم ﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ نَزَلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي لا تركز إلى أقوال الكافرين فيصدوك عن اتباع آيات الله بعد وقت إنزالها عليك وإيجاب العمل بها ﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي ادع الناس إلى دين ربك ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾ (٩٠) بإعانتهم في الأمور، لأن من رضي بطريقتهم أو مال إليهم كان منهم، ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ أي لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلاً في أمورك ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا هو ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ أي معدوم في حد ذاته فإن وجوده كلا وجود، لأن وجوده ليس ذاتياً ﴿إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي ذاته تعالى .

وقيل: معنى كونه هالكاً: كونه قابلاً للهلاك والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله:

ثمانية حكم البقاء يعمها   من الخلق والباقون في حيز العدم
هي العرش والكرسي ونار وجنة   وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

﴿لَهُ لُكُؤٌ﴾ النافذ في الخلق ﴿وَالْيَتِي﴾ أي إلى جزائه بالعدل عند البعث ﴿تَرْصُونُ﴾ (٩١).

سورة العنكبوت

مكية، تسع وستون آية، وألف وتسعمائة واحد وثمانون
كلمة، وأربعة آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْعَنَكَبُوتُ ١ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢﴾ أي أظن الذين نطقوا بكلمة الشهادة أنهم يتركون غير ممتحنين بمجرد ذلك النطق، لا بل يمتحنون لتمييز الراسخ في الدين من غيره. نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر، وعياش بن أبي ربيعة، والوليد، وسلمة بن هشام. وكانوا يعذبون بمكة، فكانت صدورهم تضيق بذلك. والمقصود: الأقصى من الخلق العبادة والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله وكل من كان قلبه أشد امتلاء من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله، لكن القلب ترجمان وهو اللسان وله مصداقات، هي الأعضاء ولها مزايا فإذا قال الإنسان باللسان: آمنت فقد ادعى محبة الله في الجنان فلا بد له من شهود، فإذا استعمل الأركان في الإتيان بما عليه من أركان الإسلام حصل له على دعواه شهود مصداقات، فإذا بدل نفسه وماله في سبيل الله وزكى أعماله بترك ما سوى الله زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله، فحينئذ يحرر اسمه في جرائد المحبين ويقرر قسمه في أقسام المقربين ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ٣﴾ أي ابتلينا الماضين كسيدنا إبراهيم ألقى في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٤﴾ أي فليظهرن الصادقين في قولهم آمنا من الكاذبين في ذلك، فمن الناس من لا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء، فهو من الكاذبين، ومنهم من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء، فهذه صفة الصادقين، ومنهم من لا يستمتع في العطاء بل يؤثر في حال الرخاء، ويستريح إلى البلاء، ويستعذب مقاساة العناء، وهذا أجل الكبراء ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُوا ٥﴾ أي بل أحسب المشركون أنهم يفرون منا ويفوتون عذابنا فلا نقدر على مجازاتهم بعصيانهم. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٦﴾ أي بشس الذين يحكمونه حكمهم ذلك ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ٧﴾ أي من كان يطمع في ثواب الله فليعمل عملاً صالحاً، فإن الوقت المضروب له لجاء لا شك في مجيئه ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ

الْكَلْبِ ﴿٥﴾، فيسمع ما قالوه، ويعلم ما يعملونه، فللعبد أمور ثلاثة من أصناف حسناته عمل قبله، فهو لا يرى ولا يسمع وإنما يعلم، وعمل لسانه فهو يسمع، وعمل أعضائه وهو يرى فإذا أتى بهذه الأشياء يجعل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت، ولمرئيه ما لا عين رأت، ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب أحد، ﴿وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ أي ومن صبر على الشدة في محاربة الكفار وفي مخالفة النفس فإن منفعة صبره له لا لله تعالى. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلا حاجة له إلى طاعتهم، وإنما أمرهم بطاعة الله توجيهاً لهم للشواب بمقتضى رحمته ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي بأحسن جزاء أعمالهم فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح، فالؤمن من يدخل الجنة بإيمانه، وتكفر سيئاته به فلا يخلد في النار فحينئذ يكون الجزاء الأحسن غير الجنة، وهو ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر أن يكون هو رؤية الله تعالى. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ أي أمرنا الإنسان بالبر بوالديه والعطف عليهما لأنهما سبب وجود الولد ﴿وَأَن جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي وإن أمراك أن تشرك بي ما ليس لك بالهيته علم فلا تطعهما في الإشراك بقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ إشارة إلى أن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه؟! لا

روي أن حمية بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس لما سمعت بإسلام ولدها سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو من السابقين إلى الإسلام قالت له: يا سعد بلغني إنك قد صبات فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد، فأبى سعد وكان أحب أولادها إليها ولبت هي ثلاثة أيام لا تنتقل من الضح، ولا تأكل، ولا تشرب حتى غشي عليها وقال لها: والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد عليه السلام! فإن شئت فكلني، وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت، ثم جاء سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما كان من أمرها فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ﴾ الآية. ﴿إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي عاقبتكم إلى، وإن كان اليوم مجالستكم بالآباء والأولاد والأقارب. ﴿فَأَنْتُمْ كُرُمًا تَعْمَلُونَ﴾ فلا تظنوا أنني غائب عنكم وآباؤكم حاضرون، فتوافقون الحاضرين في الحال فإني حاضر معكم أعلم ما تفعلون، ولا أنسى فأنبئكم بجميعه فأجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فأشر. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أي لنجعلهم في عداد المجردين الذين لا فساد لهم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ أي في دين الله ﴿جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ مع ضعفها وانقطاعها ﴿كَذَّابٍ لَّهِ﴾ الأليم الدائم في الآخرة حتى كفر. نزلت هذه الآية في المنافقين - كعباش بن أبي ربيعة المخزومي - فإنهم قالوا للمؤمنين: إيماننا كإيمانكم فإذا هم الكفار بالضرب بالسياط جعلوا ذلك الأذى صارفاً لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله في النار دائماً

صارف للمؤمنين عن الكفر ﴿وَلَيْنَ جَلَّةَ نَصْرٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهو فتح مكة وغنيمتها ﴿يَقُولَنَّ﴾ أي عياش وأصحابه، ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ أي في الإيمان وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فأشركونا في الغنيمة، لأننا على دينكم قال تعالى تكذيباً لهم في قولهم: أنا على دينكم. ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ من الإخلاص في الإيمان والنفاق فيه، ثم أسلم عياش وأصحابه بعد ذلك وحسن إسلامهم ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالإخلاص، فثبتوا على الإسلام عند البلاء ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ بترك الإيمان عند البلاء، أي ليجزيهم بما لهم من الإيمان والنفاق. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - وهو الوليد ابن المغيرة، وأبو جهل وأصحابهما - ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ - كعلي وسلمان وأصحابهما -: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ أي ديننا في عبادة الأوثان ﴿وَلْنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ أي ذنوبكم عنكم يوم القيامة.

وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمر، وهو لغة الحجاز وليس هذا أمراً في الحقيقة ورد الله عليهم بقوله: ﴿وَمَا هُمْ﴾ أي الكفار ﴿بِحَمِيلٍ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ﴾ أي من ذنوب المؤمنين ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ يوم القيامة ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في مقالتهم ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ﴾ أي الكفرة ﴿أَثْقَالَهُمْ﴾ أي أوزار ما اقترفته أنفسهم كاملة، ﴿وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ أي أوزار الذين يضلونهم مع أوزارهم، ﴿وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ أَفْئِكُمْ عَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ﴾ في قولهم ولنحمل خطاياكم فإنه صادر من اعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر، ومن اعتقادهم أن لا حشر، ويقال لهم: أما قلتم أن لا حشر؟ ويقال لهم: احملوا خطاياهم فلا يحملون فيسألون. ويقال لهم: لِمَ افترىتم؟ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِذْ قَامَ إِلَيْهِ فَمَلَأْتِ فِيهِمُ آتِ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ يدعوهم إلى التوحيد فلم يجيبوه.

قال ابن عباس: كما عمر نوح عليه السلام ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين سنة، ولبت في قومه تسعمائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ﴾ أي الماء الكثير المحيط بهم والمرتفع على أعلى جبل أربعين ذراعاً، ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي والحال أنهم مصرون على كفرهم. ﴿فَأَنجَيْنَاهُ﴾ أي نوحاً ﴿وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾ أي ومن ركب في السفينة معه عليه السلام، من أولاده وأتباعه - وكانوا ثمانين - ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ أي السفينة ﴿آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ أي علامة دالة على قدرة الله تعالى وعلمه، ووحدته ليتعظوا بها؛ وذلك أن السفينة اتخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً بذلك لما اشتغل بها، فلا تحصل لهم النجاة، وأن الله أمر نوحاً بأخذ قوم معه وأقواتهم، ثم إن الماء غيض قبل نفاذ الزاد، ولولا ذلك لما حصل لهم النجاة.

قال أبو السعود: عاش نوح بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة ﴿وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ أي وأرسلناه حين تكامل عقله وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي

تشركو به شيئاً فقلوه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ إشارة إلى إثبات الإله الواحد. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا﴾ إشارة إلى نفى غيره وأيضاً فـ ﴿اعبدوا الله﴾ إشارة إلى الإتيان بالواجبات فيدخل فيه الاعتراف بالله، واتقوه إشارة إلى الامتناع عن المحرمات، فيدخل فيه الامتناع من الشرك ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي عبادة الله وتقواه ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ عقلاً واعتباراً ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الدلائل والاعتبارات، فإن ضد عبادة الله تعطيل، وضد تقواه تشريك، وكلاهما شر عقلاً واعتباراً أما عقلاً: فلأن الممكن لا بد له من مؤثر واجب الوجود، ثم إن شريك الواجب إن لم يكن واجب الوجود فكيف يكون شريكاً، وإن كان كذلك لزم وجود واجبين فيشتركان في الوجوب ويختلفان في الإلهية، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فيلزم التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين، فيلزم التعطيل. وأما اعتباراً: فلأن الشرف إما أن يكون ملكاً أو قريب ملك، فالإنسان لا يكون ملكاً للسموات والأرضين، فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك فلا يكون قربه إلا بعبادة، فالمعطل لا ملك ولا قريب ملك لعدم اعتباره بوجود ملك فلا مرتبة له أصلاً، ثم من يكون سيده لا نظير له يكون أعلا رتبة ممن يكون لسيدة شركاء خسيصة، فإن من يقول: إن ربي لا يماثله شيء أعلى مرتبة ممن يقول: سيدي صنم منحوت. فثبت أن عبادة الله وتقواه خير للناس. ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾ أي أحجاراً لا تستحق العبادة. ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة، وتدعون أنها شفعاؤكم.

وقرىء «تخلقون» بتشديد اللام للتكثير في الخلق الذي بمعنى الكذب. وقرىء «تخلقون» بحذف إحدى التاءين من «تخلق» بمعنى: تكذب. وذكر سيدنا إبراهيم بطلان مذهبهم بأبلغ الوجوه، وذلك لأن المعبود إنما يعبد لأحد أمور أربعة:

إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته كالعبد يخدم سيده الذي اشتراه.

وإما لكونه نافعاً في الحال كمن يخدم غيره لخير يوصله إليه كالمستخدم بأجرة.

وإما لكونه نافعاً في المستقبل كمن يخدم غيره راجياً منه أمراً في المستقبل.

وإما لكونه خائفاً منه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأوثان ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا﴾ أي لا يقدرُونَ على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ أي فاطلبوا من الله تعالى كل الرزق ﴿وَاعْبُدُوهُ﴾ لكونه مستحقاً للعبادة لذاته، ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ لكونه سابق النعم بالخلق ومعطي النعم بالرزق ﴿إِلَىٰ تَرْجِعُهُمْ﴾ فيرجى الخير منه لا من غيره. ﴿وَلَنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي وإن تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم إليه تعالى ترجعون بالبعث فلا تضرونني بتكذبيكم، فإن من قبلكم من الأمم قد كذبوا من قبلي من الرسل - وهم شيت، وإدريس، ونوح عليهم السلام - فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً. ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾، أي إلا ذكر

المسائل وإقامة البرهان عليه. ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم ينظر هؤلاء القوم ولم يعلموا علماً جارياً مجرى الرؤية في الظهور؟ ﴿كَيفَ يَبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ﴾ أي يخلقهم، ولم يكونوا شيئاً مذكوراً، ويخلقهم من نقطة من غذاء هو ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة، فإن الإعادة، مثل البدء ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ؟ أي الخلق كما بدأهم ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الإعادة ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٩﴾ إذ لا يفتقر فعله تعالى إلى شيء أصلاً ﴿قُلْ﴾ يا إبراهيم لقومك: ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي سِيرُوا ففكرهم في الأرض، وأجبلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم، ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ أي فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاً، ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ بعد النشأة الأولى التي شاهدتموها ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٠﴾، فإن من علم قدرته تعالى على جميع الأشياء لا يتصور أن يتردد في وقوع الإعادة بعدما أخبر الله به، ﴿يُعَذِّبُ﴾ بعد النشأة الآخرة ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذبه وهم المنكرون لها، ﴿وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يرحمه وهم المصدقون بها ﴿وَالَّذِينَ تَقْلُبُونَ﴾ ﴿٢١﴾، أي فإن تأخر عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات إليه تعالى إياكم وعليه حسابكم، وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم، ﴿وَمَا أَشْعُرُ بِمُعْجِزَاتِكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ بممتنعين منه تعالى أي لو صعدتم إلى محل السماك في السماء أو هبطتم إلى موضع السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله.

وهذا خطاب لقوم فيهم النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماء ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي قريب ينفعكم، ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ ﴿٢٢﴾ أي مانع يمنعكم من عذاب الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايُنِ اللَّهِ﴾ أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته، وصفاته، وأفعاله ﴿وَلَقَائِهِ﴾ أي بالبعث بعد الموت، ﴿أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٢٣﴾. وذلك لأن الله تعالى في كل شيء آية دالة على وحدانيته، فإذا أشرك أحد كفر بآيات الله، وإذا أنكر الحشر كفر بقاء الله وأخرج نفسه عن محل رحمة الله، وإذا جعل له آلهة لم يقر بالحاجة إلى طريق متعين فيأس من رحمة الله، ولما أنكر الحشر وقال: لا عذاب عذبه الله تحقيقاً للأمر عليه فعدم الرحمة يناسب الإشراك، والعذاب الأليم يناسب إنكار الحشر ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾، أي قال بعضهم لبعض: لا تجيبوا إبراهيم عن براهينه الدالة على التوحيد والنبوة والحشر، واقتلوه بسيف أو نحوه فتستريحوا منه عاجلاً، أو حرقوه بالنار، فإما أن يرجع إلى دينكم إذا أوجعته النار، وإما أن يموت بها إذا أصرَّ على دينه، فحرقوه في النار ﴿فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ أي بجعلها برداً.

روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ أي في إنجاء الله تعالى إبراهيم من النار لعبرات لقوم يصدقون بقدرة الله، فإن الله حفظ إبراهيم من حرها، وجعلها خامدة في زمان يسير فلا تؤذيه، ولكن أحرقت وثاقه، وأنشأ في وسطها بستاناً. ﴿وَقَالَ﴾

وكان في الآخرة باقياً على ما ينبغي ، ﴿لُوطًا﴾ أي وأرسلنا لوطاً إلى قومه ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتُونَ الْفَحِشَةَ﴾ أي اللواط ، ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا﴾ أي بتلك الفاحشة ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنْ آلِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ كلهم من الإنس والجن ، ﴿أَنتُمْ لَأَتُونَ الرِّجَالَ﴾ أي أذبار الرجال ، ﴿وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ﴾ أي سبيل الولد بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث - ويقال : وتقطعون على من مر بكم من الغرباء - ﴿وَتَأْتُونَ فِي تَكَوِيكُمْ الْمُنْكَرَ﴾ أي وتعملون في مجلسكم الجامع لأصحابكم المنكر : كالجماع ، والضراط ، وحل الأزار ، والحذف بالبندق ، ومضغ العلك والفرقة .

قيل : إنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه فأبهم أصابه كان يأخذ ما معه ويلوطه ، ويغمره ثلاثة دراهم قاض بذلك . ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ في قولك : بمجيء عذاب الله علينا إن لم نؤمن ، أي إن لوطاً كان مداوماً على إرشاد قومه فقالوا أولاً استهزاء : اتينا بعذاب الله . ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عن فعلهم قالوا : أخرجوا آل لوط من قريبتكم . ثم إن لوطاً لما يش منهم طلب النصرة من الله ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٣٠﴾ أي يانزال العذاب على هؤلاء المفسدين - وهم الذين ابتدعوا الفاحشة وأصروها ، واستعجلوا العذاب بطريق الاستهزاء - ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ أي لما جاء جبريل ومن معه من الملائكة إلى إبراهيم بالبشارة بالولد والنافلة ﴿قَالُوا﴾ لإبراهيم : ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ - أي قرية سدوم - ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ بإصرارهم على أنواع المعاصي . ﴿قَالَ﴾ إبراهيم : ﴿إِنِّي فِيهَا﴾ أي في تلك القرى ﴿لُوطًا﴾ فكيف تهلكونها؟ ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل من الملائكة : ﴿تَخَفْ أَلَمْ يَمَنْ فِيهَا﴾ أي من لوط وغيره ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ ابنتيه زاعورا وريثا ﴿إِلَّا أَمْرَاتَهُ﴾ المناقفة واعلة^(١) ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ أي من المنغمسين في العذاب بسبب أن للدال على الشر نصيباً كفاعله ، وهي كانت تدل القوم على أضياف لوط ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتًّا مِنْهُمْ﴾ أي جاءه ما أحزنه بمجيئهم على صورة البشر بأحسن صورة خلق الله فخاف عليهم من قومه ، ﴿وَصَافَكَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ﴾ أي ضاق بتدبير أمرهم طاقته ، وعجز عن مدافعة قومه ، ﴿وَقَالُوا﴾ للوط : ﴿لَا تَخَفْ﴾ علينا ﴿وَلَا تَحْزَنْ﴾ لأجلنا فإننا ملائكة ، ﴿إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ﴾ مما يصيبهم من العذاب . ونصب «أهلك» معطوف على محل الكاف ﴿إِلَّا أَمْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ أي من الباقيين في الهلاك ومن الراحلين الماضي ذكرهم ، ﴿إِنَّا مُزِلُّونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ هي سدوم ﴿رِجْرًا﴾ أي عذاباً مزعجاً ﴿مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ أي بسبب فسقهم المستمر .

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا﴾ أي القرية ﴿ءَايَةً بَيِّنَةً﴾ أي علامة ظاهرة ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ وهي آثار ديارهم الخربة وظهور الماء الأسود على وجه الأرض، وهي بين القدس والكرك، ﴿وَالِئِكَ مَدِينُ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ أي وأرسلنا إلى مدين نبينهم شعيباً. ﴿فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي اعملوا لليوم الآخر وإنما قال شعيب بلفظ الرجاء، لأن عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين، ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ أي لا تعملوا المعاصي في الأرض. ويمكن أن يقال نصب «مفسدين» على المصدر كما يقال: قم قائماً، أي قياماً ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فيما أخبرهم به، لأن شعيباً كأنه قال: الله واحداً فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد محرم فلا تقربوه. وهذه الأشياء فيها إخبارات. فالتكذيب راجع إلى الإخبارات الضمنية. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي التي ترجف الأرض والأفئدة إذ قيل: إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته ورجفت قلوبهم منها، ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيحِينَ﴾ أي فصاروا في مجتمعهم ميتين لا يتحركون، ﴿وَعَادَا وَكُودَا﴾ أي وأهلكنا قوم هود وقوم صالح. ﴿وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكَانِهِمْ﴾ أي وقد ظهر لكم يا أهل مكة إهلاكنا إياهم من جهة منازلهم الكائنة في الحجر واليمن إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها. ﴿وَرَزَيْنَا لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي عبادتهم غير الله ﴿فَصَدَّوْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي عن عبادة الله، ﴿وَكَاثُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ أي عاقلين، الباء، صحيحي النظر. ﴿وَقَدَّرُوا﴾ أي وأهلكناه. وهو ابن عم موسى - ﴿وَفِرْعَوْنُ وَهَمَانُ﴾ - وزير فرعون - ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾، أي بالحجج الظاهرات، ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ عن الإيمان بالآيات، وعن عبادة الله ﴿وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ أي فارين من عذاب الله، ﴿فَكُلًّا﴾ أي كل واحد من المذكورين ﴿أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ﴾، أي عاقبناه بسبب ذنبه، ﴿فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا﴾ أي حجارة محمّاة يقع على واحد منهم وينفذ من الجانب الآخر - وهم قوم لوط وعاد - ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ﴾؛ هو هواء متموج، فإن الصوت سببه وصول الهواء المتموج إلى الصماخ - وهم قوم شعيب وصالح - ﴿وَمِنْهُمْ مَن حَسَفْنَا لَهُ الْأَرْضَ﴾ أي غمرناه في التراب - وهو قارون ومن معه - ﴿وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَقْنَا﴾ بالماء - وهم قوم نوح وفرعون وقومه - فحصل العذاب بالعناصر الأربعة: النار والريح والتراب والماء. والإنسان مركب منها وبسببها بقاؤه فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل ما منه وجوده سبباً لعدمه وما به بقاؤه سبباً لفنائه، ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ بالهلاك ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾، بالإشراك، أي وما كان الله يضعهم في غير موضعهم فإن موضعهم الكرامة لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شرفهم في عبادة الوثن مع خسته، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ﴾ فإن أدنى مراتب البيت أن لا يصير سبب افتراق، فبيت العنكبوت: يصير سبب

انزعاج العنكبوت، فإنه إذا داوم في زاوية لا يخرج منها، فإذا نسج على نفسه بيتاً يتبعه صاحب الملك بتنظيف البيت منه، ويمسحه بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم العنكبوت، فكذلك العابد ينبغي أن يستحق الثواب بسبب العبادة أو لا يستحق العذاب به، والكافر يستحق العذاب بسبب عبادته، وأن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً، فكذلك أعمالهم للأوثان. وهذا إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضاً فإن من عبد الله رياء فقد اتخذ ولياً غير الله فمثله مثل العنكبوت تتخذ نسجها بيتاً فلا يقيها من حر ولا برد، ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ شيئاً من الأشياء لجزموا أن مثلهم كمثل العنكبوت وأن أضعف ما يعتمد به في الدين دينهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي إن الله يعلم الذين يعبدونهم من غير الله من شيء: صنم، أو إنسي، أو جني، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو قادر على إهلاكهم لكنه حكيم يمهلهم ليكون الهلاك عن بينة.

وقرأ عاصم وأبو عمرو «يدعون» بالتحية. والباقون بالفوقية. ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾ أي نبينها لهم تقريباً لما بعد من أفهامهم، ﴿وَمَا يَقُولُهَا إِلَّا الْقَلِيلُونَ﴾ أي وما يفهم صحتها وفائدتها إلا المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي متقناً مراعيّاً للمصالح ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلقهما ﴿لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي لدلالة للمؤمنين على شؤونه تعالى، واختص المؤمنون بالذكر، لأنهم المتفعون بتلك الآية ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ تقريباً إلى الله تعالى بقراءته وتذكير الناس وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام، ومحاسن الآداب، ومكارم الأخلاق. ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي داوم على إقامتها ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، أي تنهى عن التعطيل والإشراك، فالتعطيل هو إنكار وجود الله والإشراك إثبات ألوهية لغير الله. فالعبد أول ما يشرع في الصلاة يقول: الله أكبر. فيقوله: الله، ينفي التعطيل. ويقول: أكبر، ينفي التشريك. لأن الشرك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك فإذا قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ [الفاتحة: ١]، نفى التعطيل، وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ [الفاتحة: ١] نفى الإشراك، لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق، والرحيم من يعطي البقاء بالرزق، فإذا قال: ﴿الحمد لله﴾ [الفاتحة: ٢] أثبت خلاف التعطيل، وإذا قال: رب العالمين أثبت خلاف الإشراك، فإذا قال: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥] نفى التعطيل والإشراك، وكذا إذا قال: ﴿وإياك نستعين﴾ [الفاتحة: ٥] وإذا قال: ﴿اهدنا الصراط﴾ [الفاتحة: ٦] نفى التعطيل لأن طالب الصراط له مقصد، والمعتل لا مقصد له. وإذا قال: ﴿المستقيم﴾ [الفاتحة: ٦] نفى الإشراك، لأن المستقيم هو الأقرب، والمشرِك يعبد الأصنام، ويطنون أنهم يشفعون لهم وعبادة الله من غير واسطة أقرب وعلى هذا إلى آخر الصلاة، فإذا قال فيها: أشهد أن لا إله إلا الله فقد نفى الإشراك، والتعطيل. ومعنى نهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر أنها سبب للانتهاء عنهما، لأنها مناجاة الله

تعالى فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعراض كلي عن معاصيه. ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي ذكر الله إياكم بالمغفرة والثواب أكبر من ذكركم إياه بالصلاة. وقيل: ذكركم الله بسائر أنواعه أفضل من الطاعات التي ليس فيها ذكر الله. وقيل: المراد بالذكر نفس الصلاة أي وللصلاة أكبر من سائر الطاعات ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ من الذكر ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ أي ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأحسن أي بعدم استخفاف آرائهم، وبعدم نسبة آباؤهم إلى الضلال لأنهم جاءوا بكل حسن غير الاعتراف بالنبي ﷺ، فإنهم آمنوا بإيزال بالكتب وإرسال الرسل، وبالحشر، ففي مقابلة إحسانهم يجادلون بالأحسن إلا الذين أشركوا منهم بإثبات الولد لله وبالقول بثالث ثلاثة، فتجادلون بالأخشن من تهجين مقاتلهم وتبيين جهالتهم كالمشرك الذي جاء بالمنكر من غيرهم. فاللائق أن يجادل بالأخشن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين شبهه. ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ من القرآن ﴿وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ من التوراة والإنجيل.

روي أنه كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول ﷺ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﴿آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم﴾ الآية»^(١) وفي رواية: «وقولوا: آمنا بالله وبكتبه وبرسله. فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم»^(٢). ﴿وَاللَّهُنَّ وَاللَّهْكُمُ وَجِدٌ﴾ لا شريك له في الألوهية، ﴿وَتَحْنُ لَمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي مطيعون لا غيره ﴿وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي كما أنزلنا سائر الكتب على من تقدمك أنزلنا عليك القرآن ﴿فَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكُتُبُ﴾ وهم الأنبياء ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي بالقرآن، ﴿وَمِنْ هَؤُلَاءِ﴾ أي من أهل الكتاب - كعبد الله بن سلام وأصحابه - ﴿مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿وَمَا يَجْعَلُ يَتَابِعِينَ﴾ أي بالقرآن الذي ظهرت دلالاته على المعاني، وعلى كونه من عند الله تعالى ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ - ككعب بن الأشرف وأصحابه، وأبي جهل وأصحابه - ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِمِصْرِكَ﴾ أي وما كنت يا أشرف الخلق تقرأ كتاباً قبل أنزلنا القرآن إليك، ولا تكتب الكتاب بيدك. والأصح أنه ﷺ كان لا يحسن الخط والشعر، ولكن كان يميز بين جيد الشعر وردينه، ﴿إِذَا لَازَبَاتِ الْمُبْتَلُونَ﴾ أي لو كنت قارئاً أو كاتباً لشك اليهود والنصارى، لأن في كتابهم أنك أُمي لا تقرأ ولا تكتب. ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَنْتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْمَةَ﴾ أي بل القرآن آيات واضحة ثابتة في قلوب الذين أعطوا العلم بالقرآن،

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ١٥١)، والسيوطي في جمع الجوامع (١٠٣٠٧).

(٢) رواه ابن حبان في المجروحين (١: ٣٣)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٣: ١١٣٣).

فليس مما يشك فيه لكونه محفوظاً من غير أن يلتقط من كتاب بحيث لا يقدر على تحريفه بخلاف غيره من الكتب، فإنه لا يقرأ إلا في المصاحف. والمعنى: إن المؤمنين يقرأون القرآن بالحفظ عن قلب تلقياً منك، وبعضهم من بعض وأنت تلقينه عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فلم تأخذه من كتاب بطريق تلقيه منه. ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي المتجاوزن للحدود في الشر من اليهود والنصارى، والمشركين. ﴿وَقَالُوا﴾ أي الظالمون: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّنَا﴾ أي هلا أنزل على محمد آيات، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى عليهم السلام.

وقرأ نافع وأبو عمر، وابن عامر، وحفص «آيات» بالجمع. والباقون بالإنفراد ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ينزلها أو لا ينزلها فلا تتعلق بي ﴿وَلِنَمَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي لست إلا رسولاً مخوفاً لأهل المعصية بالنار بلغة تعلمونها، وليس لي عليه تعالى حكم بشيء ﴿أَوْ لَو يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الدال على نبوتك ﴿يَتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ في كل زمان ومكان، فهو معجزة ظاهرة باقية أتم من كل معجزة، وقد وصل إلى المشرق والمغرب، وسمعه كل أحد بخلاف قلب العصا ثعباناً فإنه لم يبق لنا منه أثر، ولم يره من لم يكن في ذلك المكان ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي الكتاب، ﴿لَرَحْمَةً وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي فإن الكتاب رحمة على العباد ليعلموا بها الصادق، فإن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله فلو لم يظهر الكتاب لبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق، أو تصديق الكاذب، لأنه لو لم تكن هذه المعجزة لزم أن لا يتميز النبي عن المتنبي وبهذا الكتاب يتذكر كل من يكون من المؤمنين ما بقي الزمان ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ لَكُمْ شَاهِدًا﴾ بأني رسوله.

روي أن كعب بن الأشرف وغيره، قالوا: يا محمد من يشهد لك أنك رسول الله. فنزلت هذه الآية. ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الأمور التي منها شأني وشأنكم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾، وهو ما سوى الله، ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لأنهم ضيعوا الأدلة السمعية الموجبة للإيمان. ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ على طريقة الاستهزاء بقولهم: متى هذا الوعد؟ ونحو ذلك. نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء إن كنت من الصادقين. ﴿وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى﴾ لوقت عذابهم ﴿لَجَاءَ مُرُءٌ عَذَابٌ﴾ وقت استعجالهم ﴿وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ فإتيان العذاب بغتة حكمة، لأنه لو كان وقته معلوماً عندهم لكان كل أحد يعتمد على علمه بوقته فيفجر معتمداً على التوبة قبل الموت، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه، ويظنون أنه لا يأتيهم أصلاً. ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَدَّ جَهَنَّمُ لَمِيطَةً﴾ أي الكافرين، أي يستعجلونك بالعذاب في الدنيا، والحال أن العذاب سيحيط بهم يوم يأتيهم، ﴿يَوْمَ يَفْقَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أي يوم يلحقهم العذاب من جميع جهاتهم، فنار جهنم تنزل من فوق

ولا تنطفئ بالدوس عليها بوضع القدم ﴿وَيَقُولُ﴾ - قرأ نافع والكوفيينون بالياء - أي الله تعالى أو بعض ملائكته بأمره، والباقون بالنون: ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا. قال تعالى: ﴿يَجَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾ أي إن تعذرت العبادة عليكم في بعض الأرض فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال.

وقرأ بفتح الياء ابن عامر والباقون بتسكينها، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت، فراجعة إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالها لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الأخوان فقال لهم: إن ما تكرهون لا بد من وقوعه، فإن كل نفس ذائقة مشاق الموت، والموت مفرق الأحباب، فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله، فيجازيكم عليه، فلا تخافوا من بعد الوطن، أو المعنى: إذا تعلقتم بي فموتكم رجوع إلي وليس بموت كما قال ﷺ: «المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار». وقرأ أبو بكر بالياء التحتية ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات ﴿لَنُيَوِّزَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ أي لننزلهم بيوتاً عالية من الجنة.

وقرأ حمزة والكسائي «لنثوينهم» بالمثلثة، أي لنقيمهم في علال من الجنة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي ففي موضع الأنهار بساتين كبار، وزروع، ورياض، وأزهار فيشرفون عليها من تلك العلال. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي في الغرف ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ أي نعم أجر العاملين الأعمال الصالحة، هذا الأجر ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على شدائد المهاجرة، وعلى أمر الله والمرابي ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي الذين لم يتوكلوا فيما يأتون ويذرون إلا على الله تعالى ﴿وَكَايَ مَنِ دَابَّوْا لَأَتَّخِذَ لِرِزْقِهَا﴾ أي وكثيراً من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفها، ولا تدخر شيئاً لساعة أخرى.

روي أن النبي ﷺ لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت هذه الآية ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا﴾ أي الدابة على ضعفها، وهي لا تدخر ﴿وَأَيَّاكُمْ﴾ مع قوتكم، لأن رزق الكل بأسباب هو تعالى وحده المسبب لها فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ فيسمع قولكم هذا، ويعلم ضمائركم وحاجتكم، ويسمع إذا طلبتم الرزق، ويعلم مقدار حاجتكم إذا سكتكم، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي أهل مكة ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ على هذا النظام ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ لإصلاح الأقوات، ومعرفة الأوقات وغير ذلك من المنافع؟ ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ إذ لا سبيل لهم إلى إنكار ذلك ﴿فَأَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُؤْمَرُ﴾ أي فيكف يصرفون عن الإقرار بتفرد تعالى في الإلهية مع إقرارهم بتفرد تعالى في الخلق والتسخير. ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ أي الله يوسع المال ويقتصر على من يشاء في أي وقت يوافق الحكمة، فيفعل كلاً من البسط والتضييق في وقته ومحلّه. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ﴾

فيعلم مقادير الأرزاق ومقادير الحاجات، ألا ترى أن الملوك يفاوتون في الرزق بين عمالهم بحسب ما يعلمون بأحوالهم فما ظنك بملك الملوك العالم بكل شيء. ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا﴾، أي ييوسستها؟ ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ معترفين بأنه تعالى الموجد للممكنت بأسرها، ثم إنهم يشركون به تعالى بعض مخلوقاته ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على أن أظهر حجتك عليهم ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ شيئاً من الأشياء فلذلك لا يعلمون بمقتضى قولهم، هذا فيشركون به تعالى أخس مخلوقاته ولا يعرفون فساد هذا التناقض، ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ﴾ أي إن الدنيا سريعة الزوال، فالاشتغال بلذاتها كاشتغال الصبيان بلهوهم وعبثهم، فإنهم يجتمعون عليه، ويفرحون به ساعة، ثم يتفرقون عنه، فالإعراض عن الحق لهو، والإقبال على الباطل لعب. ﴿وَلَا يَكُ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوةُ﴾ أي إن الحياة الثانية لهي الحياة الدائمة التي لا موت فيها ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أن الحياة المعبرة هي حياة الآخرة لما آثروا عليها الدنيا ﴿فَإِذَا رَكِبُوا﴾ أي كفار مكة ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ في البحر ولقوا شدة ﴿دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْاَلِينَ﴾ صورة حيث لا يدعون غير الله تعالى بالنجاة، وألقوا الأصنام التي حملوها معهم في البحر وقالوا: يا رب، لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا الله تعالى ﴿فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ﴾ من البحر ﴿إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ أي عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا بالله الأوثان ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ من عرض الدنيا ﴿وَلِيَسْتَمْعُوا﴾ أي وليتلدذوا بمتاع الدنيا.

وقرأ ورش، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم بكسر اللام وهي إما لام العاقبة والمآل، وإما لام الأمر على سبيل التهديد. والباقون بالتسكين فهي لام الأمر ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٩﴾ فساد عملهم حين يرون العذاب ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾، أي ألم ينظر كفار مكة ولم يشاهدوا أننا جعلنا بلدهم مكة حرماً مصوناً من النهب. والحال أنه يختلس من حولهم قتلاً وسبياً مع كون أهل مكة قليلين قارين في مكان، غير ذي زرع أبعد ظهور الحق بالباطل خاصة من الأديان يصدقون! وبنعمة الله التي أعطاهاهموها يكفرون! والمعنى: إنكم يا أهل مكة في أخوف ما كنتم دعوتهم الله تعالى، وفي آمن ما حصلتكم عليه كفرتم بالله وهذا متناقض، لأن دعائكم في وقت الخوف على سبيل الإخلاص لم يكن إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير، وقد اعترفت بأن تلك النعمة العظيمة من الله، كيف تكفرون بها وقد قطعتم في حال الخوف إنه لا آمن من الأصنام حيث أقيمتوها في البحر كيف آمنتكم بها في حال الأمن؟ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ﴾ فالله تعالى لا يمكن أن يكون له شريك فمن جعل الشريك لملك مستقل في الملك كان ظالماً يستحق العقاب منه، فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن أن يكون له شريك؟ ومن كذب صادقاً يجوز عليه الكذب كان

ظالماً، فكيف من كذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب؟ فإذا ليس أحد أظلم ممن يكذب على الله بالشرك، ويكذب الله في تصديقه نبيه ﷺ، ويكذب النبي في رسالة ربه، ويكذب القرآن المُنزَّل من الله إلى الرسول ﷺ، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَتَوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ أي ألا يستحقون الإقامة في جهنم، وقد فعلوا افتراء على الله تعالى، وتكذيباً بالحق الصريح أو يقال: ألم يعلموا أن في جهنم منزلاً للكافرين حتى اجتروا هذه الجراءة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، أي والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديهم سبل ثوابنا. ويقال: والذين نظروا في دلائلنا لنحصل فيهم العلم بنا ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي لمعينهم في القول والفعل بالتوفيق والعصمة.

وهذا إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأن الله تعالى يقول: من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب - وهم الكفار - ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهديهم الله تعالى ويقربهم، ومنهم من يكون الله معه ويكون قريباً منه تعالى يعلم الأشياء منه تعالى ولا يعلمه من الأشياء فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ إشارة إلى الأول. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ إشارة إلى الثاني. وقوله: ﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إشارة إلى الثالث.

سورة الروم

مكية، ستون آية، ثمانمائة وثمانين عشرة كلمة، ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ۝﴾ أي في أقرب أرض العرب منهم - وهي أطراف الشام - فالروم: اسم قبيلة وسميت باسم جدّها، وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، وسمي عيصو: لأنه كان مع يعقوب في بطن فعند خروجهما تراحما، وأراد كل أن يخرج قبل أخيه فقال عيصو ليعقوب: إن لم أخرج قبلك خرجت من جنب أمي فتأخر يعقوب شفقة لها، فلذا كان أبا الأنبياء، وعيصو أبا الجبارين. ﴿وَهُمْ﴾ أي الروم ﴿مِنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾ أي من بعد مغلوبهم ﴿سَيَقْلِبُونَهُ﴾ فارس ﴿فِي يَضِيعِ سَنِينَ﴾، وسبب نزول هذه الآية أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن فارس كانوا مجوساً أميين والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل الكتاب، فبعث كسرى جيشاً إلى الروم، واستعمل عليهم رجلاً يقال له: شهريار، وجعل قيصر جيشاً، واستعمل عليهم رجلاً يدعى: بخسن فالتقيا بإذرعاء وبصرى وهي أقرب الشام إلى أرض العرب، فغلبت فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فنزلت هذه الآية، فخرج أبو بكر الصديق إلى كفار مكة، فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا، فوالله لنظهرن الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا ﷺ. فقال له أبي بن خلف الجمحي: كذبت يا أبا فضيل. فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال له: اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه، فناحبه على عشر قلائص، وجعلنا الأجل ثلاث سنين، فأخبر به أبو بكر رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: «البضع ما بين الثلاث إلى التسع»^(١). فزايدة في الخطر ومادده في الأجل، فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبي من جرح رسول الله ﷺ إياه في أحد بعد

(١) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٣٣).

رجوعه إلى مكة، ثم أقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي إلى الفرس، وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين من مناجبتهم، ومات كسرى وذلك يوم الحديدية، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبيي، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال له: «تصدق به» - وكان ذلك قبل تحريم القمار - وهذه الآيات تدل على علم النبي ﷺ بوقت الغلبة، لكن لم يأذن الله تعالى في إظهاره، لأن الكفار كانوا معاندين، فالمعاند يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في الكلام، والوقت يمكن فيه الاختلاف.

وقرىء «غلبت» على البناء للفاعل و «سيغلبون» على البناء للمفعول. والمعنى: أن الروم غلبت على ريف الشام وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها ففتحوا بعض بلادهم، ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي من قبل غلبة الروم على فارس ومن بعدها فكل من كون الروم مغلوبين أولاً وغالبين آخرأ، ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ينصرون الله أي ويوم إذ يغلب الروم على فارس يفرح المؤمنون بتغليب الله من له كتاب على من لا كتاب له، ويفرحون بغلبتهم المشركين بيدر.

قال السدي: فرح النبي ﷺ والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر، وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. والجار والمجرور متعلق بـ «يفرح» ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي ينصر من عباده على عدوه من ضعيف وقوي. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أي وهو تعالى المبالغ في الغلبة والمبالغ في الرحمة ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لنفسه، أي وعدهم الله بالنصر وبالفرج وعدأ، ﴿لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ أي وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه تعالى. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ وعده تعالى بنصرهم ووعد الله لا خلف فيه، ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أي أكثرهم ﴿ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم، ولا يعلمون باطنها، وهي مضارها ومتاعبها وفناؤها، ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ أي وهم جاهلون بأمر الآخرة تاركون لعملها ولا يعلمون أن الدنيا مجاز إلى الآخرة ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ﴾! فلو تفكروا في أنفسهم لعلموا وحدانية الله، وصدقوا بالحق. أما دلالة الإنسان على الوحداية، فلأن الله خلقهم على أحسن تقويم ولنذكر من حسن خلقهم جزءاً من ألف جزء، وهو أن الله تعالى خلق للإنسان معدة فيها غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان أحدهما لدخول الطعام فيه. والآخر: لخروجه منه، فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض بحيث لا يخرج منه ذرة، وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً صالحاً، ثم يخرج من المنفذ الآخر، وخلق تحت المعدة عروفاً دقيقاً، صلاباً كالمصفاة، فينزل منها الصافي إلى الكبد، وينصب الثفل إلى الأمعاء ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق، ويندرف في العروق الدقاق المذكورة، وفي الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز

عنه ذلك الماء وينصب من جانب حدة الكبد إلى الكلية، ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها، ويخرج الدم الخالص من الكبد في عرق كبير، ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول، والجداول إلى سواق والسواقي إلى رواضع، ويصل فيها إلى جميع البدن فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان، وهذه كفاية معرفة كون الله فاعلاً مختاراً، قادراً عالماً، ومن يكون كذلك يكون واحداً، وإلا لكان عاجزاً عند إرادة شريكه ضد ما أراده، وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه يرى قواه صائرة إلى الزوال، وأجزاءه مائلة إلى الانحلال، فله فناء ضروري فلو لم يكن له حياة أخرى لكان خلقه تعالى على هذا الوجه للفناء عبثاً، لأن من يفعل شيئاً للعبث لو بالغ في إتقانه يضحك منه فإذا خلق الله الإنسان للبقاء ولا بقاء دون اللقاء فالآخرة لا بد منها. ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي ما خلقها عبثاً بغير حكمة بالغة، وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة الدالة على وجود صانعها، ووحدته، وقدرته، وعلمه بأجل معين قدره الله تعالى لبقائها إلى أن تنتهي إليه، وهو وقت قيام الساعة وقوله: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إشارة إلى وجه دلالتها على الوحداية. وقوله: ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إشارة إلى معاد الإنسان فإن مجازاته بما عمل من الإساءة والإحسان هو المقصود بالذات ﴿وَلَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ أي وإن كفار مكة لمنكرون بقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي أقعد كفار مكة في أماكنهم ولم يسيروا في أقطار الأرض فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا رسلهم كعاد وثمود، ﴿كَانُوا﴾ أي من قبلهم ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ في الجسم، وأقدر منهم على التمتع بالحياة ﴿وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي قلبوها للزراعة والغرس أكثر مما حرث أهل مكة ﴿وَعَمَرُوهَا﴾ بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها ﴿أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي أكثر مما عمر أهل مكة كمأ وكيفاً وزماناً ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالحجج الظاهرات وبالمعجزات فكذبوهم، فأهلكهم الله. ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ بإهلاكه إياهم ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بتكذيب الرسل ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آمَنُوا السَّوَاءَ﴾.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «عاقبة» بالرفع على أنها اسم «كان»، و «السوأي» خبرها، وهي جهنم، أي ثم كان آخر أمر الذين عملوا السيئات نار جهنم. وقرأ الباقون بنصب «عاقبة» على أنها خبر «كان»، واسمها «السوأي» تانيث الأسوأ، أو أن كذبوا أي ثم كان تكذيبهم واستهزاؤهم آخر أمر الذين أشركوا بالله وعملوا الفعلة السوأي، وهي اسم النار - كما تقدم - ﴿أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ بدل من «السوأي». وقيل: «كذبوا» إلخ تفسير لـ «أساءوا» ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي ينشئهم من النطفة، ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ بعد الموت بالبعث ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ إلى موقف الحساب والجزاء. وقرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة. والباقون

على الخطاب للمبالغة في الترهيب ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١١) أي وقت رجوعهم إليه تعالى يسكت المشركون متحيرين ويأسون من كل خير، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما كانوا يزعمونه، ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ (١٢) أي وكان عبدة الأصنام بالهتم متبرئين منهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ﴾ بعد تمام الحساب ﴿يَنْفَرُ قَوْمٌ﴾ (١٣) أي جميع الخلق فريقين: فريق في الجنة، وفريق في السعير. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ (١٤) أي فهم في جنة يسرون بكل مسرة. وعن النبي ﷺ أنه ذكر الجنة وما فيها من النعيم، وفي آخر القوم أعرابي فقال: يا رسول الله هل في الجنة من سماع؟ قال ﷺ: «يا أعرابي إن في الجنة نهراً حافتيه الأبكار من كل بيضاء خوصانية يتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» (١).

وروي أن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع، بعث الله تعالى ريحاً تحت العرش فتقع في تلك الأشجار، فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لما تروا طرباً. ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ بالبعث بعد الموت ﴿فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ (١٥) أي لا غيبة لهم عن العذاب ولا فتور له عنهم، أما من يؤمن ويعمل السيئات فليس دائم الحضور في العذاب، وليس من المحبوسين غاية الجور في رياض بل له منزلة بين المنزلتين، ﴿فَسُبْحَنَّ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (١٦) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظَاهِرُونَ (١٧) أي نزهوه تعالى عن صفات النقص، وصفوه بصفات الكمال في هذه الأوقات، واحمدوه؛ وإنما خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح، لأن الإنسان لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح لكونه محتاجاً إلى تحصيل مأكول ومشروب، وملبوس، ومركوب، وكما أن العبد ينزه الله في أول النهار، وآخره، ووسطه فإن الله يطهره في أوله - وهو دنياه - وفي آخره - وهو عقباه - وفي وسطه - وهو حالة كونه في قبره - وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ كلام معترضين بين المعطوف والمعطوف عليه وفيه لطيفة، وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بيّن لهم أن تسبيحهم الله لنفعهم لا لنفع يعود على الله، فعليهم أن يحمدا الله إذا سبحوه، ثم إن التنزيه المأمور به يشمل التنزيه بالقلب، وهو الاعتقاد الجازم واللسان - وهو الذكر - الحسن، وبالأركان - وهو العمل الصالح - فالإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله، وأفعاله، واللسان، ترجمان الجنان، والأركان، برهان اللسان، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان، وهي مشتملة على الذكر باللسان، والقصد بالجنان: وهو تنزيه في التحقيق، فيجب حمل التسبيح على كل ما هو تنزيه،

فيكون هذا أيضاً أمراً بالصلاح. ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالإنسان من نطفة والطير من البيضة ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي يخرج النطفة والبيضة من الحيوان.

وقال بعضهم: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ويقال: يخرج اليقظان من النائم، والنائم من اليقظان، فإحياء الميت عنده تعالى كتنبيه النائم، وإماتة الحي كتثويم الممتب. ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد يبوستها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي ومثل ذلك الإخراج ﴿تُخْرِجُونَ﴾ من قبوركم.

وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على أنكم تبعثون ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ فإننا خلقنا من نطفة وهي من الغذاء، وهو من النبات، وهو من التراب. ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْشَرُ بَشَرٌ تَنْشِيرُونَ﴾ أي ثم بعد أطوار كثيرة فاجأتكم وقت كونكم بشراً تتمتعون على وجه الأرض. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على البعث والجزاء: ﴿أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ أي لاجلكم ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي إناثاً ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي لتميلوا إليها، وتطمئنوا بها، ﴿وَعَمَلٌ بَيْنَكُمْ﴾ أي بين المرأة والزوج ﴿مَوَدَّةٌ﴾ أي محبة ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ أي شفقة ويقال: مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلقهم من تراب، وخلق أزواجهم من جنسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم ﴿لَا يَنْتَرِ لِقَوْمٍ يَفْكُرُونَ﴾ فيما خلق الله. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على أمر البعث: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ من حيث إن خلقهما وما فيهما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده، ﴿وَاخْتَلَفَ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ أي لغاتكم العربية، والفارسية، وغير ذلك. والأصح أنه اختلاف كلامكم، فإن الآخرين إذا تكلموا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر ﴿وَالْوَنُكْرُ﴾ ببياض الجلد وسواده، وتوسطه. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في خلق السموات والأرض، واختلاف الألسنة والألوان ﴿لَا يَنْتَرِ الْعَالَمِينَ﴾.

وقرأ حفص وحده بكسر اللام، أي لآيات عظيمة في أنفسها، كثيرة في عددها للمتصفين بالعلم. والباقون بفتح اللام في ذلك دلالة على كمال وضوح الآيات على أحد من الخلق كافة. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على القدرة والعلم: ﴿مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ فالنوم بالنهار مما تعده العرب نعمة من الله، ولا سيما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة ﴿وَأَبْيَعَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فيهما. وهذا إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه ويحذقه بل يرى كل ذلك من فضل ربه، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي في الليل والنهار ﴿لَا يَنْتَرِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفهم حيث يستدلون بذلك على شؤونه تعالى. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ أَلْبَرَكُمْ﴾، أي ومن آياته الدالة على عظيم قدرته تعالى: إراءتكم للبرق ﴿خَوْفًا﴾ للمسافر من المطر أن يبل ثيابه ﴿وَطَمَعًا﴾ للمقيم في المطر أن يسقي حروثه، ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون. ﴿فَيُخْرِجُ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿الْأَرْضَ﴾ بالنبات

﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد يبوستها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي المطر ﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي لدلالات على الفاعل المختار لمن له عقل، وإن لم يتفكر تفكر تاماً. ﴿وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ نَقُومَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِأَمْرٍ﴾ أي ومن آياته الدالة على القدرة استمرار السماء والأرض على ما هما عليه بإرادته تعالى له، ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أي ثم إذا دعاكم الله على لسان إسرافيل بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال: أيها الموتى اخرجوا فاجأتم الخروج منها وقول: ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ «دعاكم». ﴿وَلَكُمْ﴾ خاصة ﴿مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الملائكة والثقلين خلقاً، وملكاً، ونصرفاً، ﴿كُلُّ لَكُمْ قَانُونٌ﴾ أي منقادون لفعله ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بعد موتهم ﴿وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ بالقياس على قوانينكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه، وإلا فالأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة، ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ أي وله تعالى الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه، ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٢﴾ أي وهو كامل القدرة على الممكنات، شامل العلم بجميع الموجودات، فيجري الأفعال على سنن الحكمة. ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ أي بين الله لكم يا معشر الكفار مثلاً مأخوذاً من أحوال أنفسكم ﴿هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ﴾ أي هل لكم شركاء فيما رزقناكم من الأموال كائنون بالنوع الذي ملكت أيمانكم، ﴿فَأَن تَشْرِكُوا بِهِ سَوَاءٌ﴾ أي فأنتم وعبيدكم فيما رزقناكم مستوون في التصرف ﴿تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ أي تخافون أن تنفردوا بالتصرف فيه بدون رأيهم خيفة كائنة مثل خيفتكم من الأحرار المشاركين لكم فيما ذكر أي أنتم لا ترضون بأن يشارككم ممالككم، وهم أمثالكم في البشرية فكيف تشركون به تعالى في المعبودية مخلوقة تعالى؟ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التفصيل الواضح ﴿فَقُصِّلَ الْآيَاتِ﴾ أي نبينها بالدلائل القطعية والأمثلة والمحاكيات الإقناعية ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي يستعملون عقولهم في تدبر الأمور، ﴿يَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوكه، ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم الزائفة من غير علم، وأثبتوا شركاء من غير دليل ﴿فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أي لا يقدر أحد على هداية من خلق الله فيه الضلال، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي لمن أضله الله تعالى ﴿مَنْ نَّصَرِّينَ﴾ ﴿٢٣﴾ يخلصونهم من الضلال ﴿فَأَوَّهَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي أقبل بكلك على الدين غير ملتفت يميناً وشمالاً ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن كل ما عدا الدين ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ أَلْفَ فَطَرٍ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي ألهم دين الله - وهو التوحيد - فإن الله خلق الناس عليه في بطون أمهاتهم، وحيث أخذهم الله من ظهر آدم، وسألهم ألسنت بربكم؟ فقالوا: بلى ﴿لَا بَدِيلَ لِّخَلْقِ اللَّهِ﴾ أي لا تبدلوا دين الله - كما قاله مجاهد وإبراهيم - وقيل: أي لا تغير للوحدانية حتى إن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون: الله. لكن الإيمان القطري غير كاف. ﴿ذَلِكَ﴾ أي لزوم دين الله ﴿الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ﴾ أي الحق الذي لا عوج فيه ﴿وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّكَاسِ ﴿٢٢﴾ أَيُّ أَهْلِ مَكَّةَ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الدِّينُ الْحَقُّ، فَيَصْدُونَ عَنْهُ صُدُوداً ﴿٢٤﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴿٢٥﴾ أَيُّ أَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ لِلدِّينِ مُقْبِلِينَ عَلَيْهِ، ﴿وَأَنْقُوهُ﴾ ﴿٢٦﴾ مِنْ مَخَالَفَةِ أَمْرِهِ بَلْ دَاوَمُوا عَلَى الْعِبَادَةِ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٢٧﴾، أَيُّ وَلَا تَشْرِكُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَهَهُنَا وَجْهٌ آخَرٌ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَثَبَتَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ خُرُوجٌ عَنِ الْإِشْرَاكِ الظَّاهِرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ وَأَرَادَ اللَّهُ إِخْرَاجَ الْعَبْدِ عَنِ الشَّرِكِ الْخَفِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أَيُّ لَا تَقْصِدُوا بِعَمَلِكُمْ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، وَلَا تَطْلُبُوا إِلَّا رِضَا اللَّهِ، ثُمَّ أَبْدَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ: ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ أَيُّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَعْبُدُونَهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ.

وَقَرَأَ حِمْزَةً وَالْكَسَائِي «فَارْقُوا» بِالْف، أَيُّ تَرَكُوا دِينَهُمُ الَّذِي أَمَرُوا بِهِ، ﴿وَكَانُوا شِيعَةً﴾ أَيُّ وَصَارُوا فِرْقاً فِيمَا يَعْبُدُونَهُ، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ أَيُّ وَإِذَا أَصَابَ كُفْرًا مَكَّةَ شِدَّةٌ دَعَا رَبَّهُمْ بِرَفْعِ الشَّدَةِ مُقْبِلِينَ إِلَيْهِ بِالْدُّعَاءِ، ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِتَّهُ﴾ أَيُّ مِنْ الضَّرِّ ﴿رَحْمَةً﴾ أَيُّ خِلَاصاً ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ أَيُّ الْكُفْرَارِ ﴿بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ وَيَقُولُ: تَخَلَّصْتُ بِسَبَبِ اتِّصَالِ الْكَوْكَبِ الْفَلَاني بِفَلَانٍ وَبِسَبَبِ الصَّنَمِ الْفَلَاني، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَتْهُمْ﴾ فَالْلامُ لِلْعَاقِبَةِ ﴿فَتَمَتَّعُوا﴾ يَا أَهْلَ مَكَّةَ: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ عَاقِبَةُ تَمَتَّعِكُمْ.

وَقَرَأَ بِالْيَاءِ عَلَى أَنَّ «تَمَتَّعُوا» فَعْلٌ مَاضٍ وَقَرَأَ وَلِيَتَمَتَّعُوا ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣١﴾ أَيُّ هَلْ أَنْزَلْنَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَاباً، فَذَلِكَ الْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي بِسَبَبِهِ يُشْرِكُونَ فـ «أَمْ» بِمَعْنَى الْهَمْزَةِ فَقَطْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، وَيَمَعْنَى بَلْ وَالْهَمْزَةُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ كَمَا هُوَ شَأْنُ «أَمْ» الْمُنْقَطِعَةِ. ﴿وَلِإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ مِنْ صَحَّةٍ وَسَعَةٍ ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ بِطَرَأٍ لَا شُكْرًا، فَإِنْ قِيلَ لَكَ: الْفَرَحُ بِالرَّحْمَةِ مَأْمُورٌ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]، وَهَلْ هُنَا ذَمُّهُمُ اللَّهُ عَلَى الْفَرَحِ بِالرَّحْمَةِ، فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُنَاكَ فَرَحُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُضَافَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهَلْ هُنَا فَرَحُوا بِنَفْسِ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَطَرُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَكَانَ فَرَحُهُمْ بِهِ مِثْلَ فَرَحِهِمْ بِمَا إِذَا كَانَ مِنَ اللَّهِ، وَهُوَ كَمَا أَنَّ الْمَلِكَ لَوْ حَطَّ عِنْدَ أَمِيرٍ رَغِيْفاً عَلَى السَّمَاطِ، أَوْ أَمْرٍ غُلْمَانِهِ بِأَنْ يَحْطُوهُ عِنْدَهُ، فَفَرَحَ ذَلِكَ الْأَمِيرُ بِهِ وَلَوْ أُعْطِيَ الْمَلِكُ فَقِيرًا غَيْرَ مِلْتَفَتْ إِلَيْهِ رَغِيْفاً فَرَحَ بِهِ، فَفَرَحَ الْأَمِيرُ بِكَوْنِ ذَلِكَ الرَّغِيْفِ مِنَ الْمَلِكِ، وَفَرَحَ الْفَقِيرُ بِكَوْنِ ذَلِكَ رَغِيْفاً، ﴿وَلِنْ تَصْبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أَيُّ شِدَّةٌ ضَيْقٌ ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أَيُّ بِشَوْءٍ مُعَاصِيهِمْ ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ أَيُّ يَاسُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ غَيْرِ صَابِرِينَ بِهَا.

وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكَسَائِي بِكَسْرِ النُّونِ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، أَيُّ أَلَمْ يَنْظُرُوا وَلَمْ يَشَاهِدُوا أَنَّ اللَّهَ يُوسِعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ امْتِحَانًا هَلْ يَشْكُرُ أَمْ يَكْفُرُ، وَيُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَشَاءُ اخْتِبَارًا هَلْ يَصْبِرُ أَمْ يَجْزَعُ؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أَيُّ التَّوْسِيعِ وَالتَّضْيِيقِ ﴿لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ فَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى كِمَالِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ. ﴿فَكَانَ ذَا الْقُرْآنِ حَقًّا﴾ مِنْ الصَّلَةِ وَالصَّدَقَةِ وَسَائِرِ

المبرات ﴿وَالْمُسْكِينَ﴾ سواء كان ذا قرابة أم لا . ﴿وَأَنَّ السَّيْلَ﴾ أي المسافر من صدقة التطوع ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الصلة والعطية والإكرام ﴿حَيْرٌ﴾ أي ثواب في الآخرة ، ﴿لِّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي يقصدون بمعرفتهم جهة التقرب إليه تعالى لا جهة أخرى ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الناجون من السخط ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوٓا۟ فِيٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَوُا۟ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ، أي وما أعطيتم من عطية خالية من العوض ليزيد في أموال الناس بأن تعطوا شيئاً ، وتطلبوا ما هو أفضل منه فليس لكم فيه أجر ، وليس عليكم فيه إثم .

وقرأ نافع «لتربوا» بناء الخطاب وسكون الواو ، أي لتصيروا ذوي زيادة . وقرأ ابن كثير «وما آتيتم» بقصر الهمزة ، أي وما جئتم به من إعطاء عطية . واختلف العلماء فيمن وهب وهبة يطلب عوضها وقال : إنما أردت العوض ، فإن كان مثله ممن يطلب العوض من الموهوب له ، فله ذلك عند مالك رضي الله عنه وذلك كهبة الفقير للغني ، وهبة الخادم لصاحبه ، وهبة الشخص لمن فوقيه ولأميره . وقال أبو حنيفة : لا يكون له عوض إذا لم يشترط . وهذا القولان جاريان للشافعي رضي الله عنهم . ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ﴾ أي وما أعطيتم من صدقة تطوع إلى المساكين تبغون وجهه تعالى ، فأولئك هم الذين أضعفت صدقاتهم في الآخرة بكثرة الثواب ، ويحفظ أموالهم في الدنيا وبالبركة لها ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ نسماً في بطون أمهاتكم ، ثم أخرجكم وفيكم الروح ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ إلى الموت ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء مدتكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ للبعث بعد الموت ، ﴿هَٰذَا مِن شُرَآئِكُمْ مَّن يَقْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ﴾ أي هل من آلهتكم يا أهل مكة من يقدر أن يفعل من ذلك شيئاً ؟ ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي لا تصفوه تعالى بالإشراك .

وقرأ حمزة والكسائي بناء الخطاب ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي تبين الفساد في البر والبحر كالجدب وكثرة الحرق ، والغرق ، وموت دواب البر والبحر ، وقلة اللؤلؤ بسبب كسب الناس المعاصي .

قال الضحاك : كانت الأرض خضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة ، وكان ماء البحر عذباً ، وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم ، فلما قتل قابيل هابيل اقشعرت الأرض وشاكت الأشجار ، وصار ماء البحر ملحاً زعاقاً^(١) ، وقصد الحيوانات بعضها بعضاً ، ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي بعض جزاء الذين عملوا ، فإن تمامه في الآخرة .

وقرأ قنبل «لنديقهم» بالنون ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عما كانوا عليه ﴿قُلْ﴾ يا محمد لأهل مكة : ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ﴾ كقوم ونوح وعاد وثمود ليشاهدوا

(١) الزعاق : بضم الزاي : الماء المر والكثير الملح الذي لا يطاق شربه [القاموس المحيط ، مادة : زعق] .

آثارهم ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ ١١، وكان بعض الهلاك بغير الشرك كالفسق ومخالفة الأمر ﴿فَافْقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ﴾. قال الزجاج: أي أقم صدرك واجعل وجهك اتباع دين الإسلام ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ «يأتي» أو بـ «مرد»، أي لا يقدر أحد على رده من الله تعالى، ولا يرد الله تعالى لثقل إرادته تعالى بمجيئه ﴿يَوْمَذِي يَصْدَعُونَ﴾ ١٢، أي يوم إذ يأتي ذلك اليوم يتفرقون: فريق في الجنة، وفريق في السعير. ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي من كفر بالله فعليه عقوبة كفره وهو خلوده في النار ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ يَمْهُدُونَ﴾ ١٣، أي ومن عمل صالحاً في الإيمان فيفرشون منازلهم في الجنة ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ﴾، والجار والمجرور متعلق بـ «يمهدون» أو بـ «يصدعون»، أي يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين ليجزي الله كلا منهما بحسب أعمالهم ﴿إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّونَ الْكَافِرِينَ﴾ ١٤، أي يعاقبهم. ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على وحدانيته تعالى وقدرته ﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ لخلقها بالمطر وبصلاح الأهوية، والأحوال، فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد، فرياح الرحمة: هي الشمال، والصبأ، والجنوب. وأما الدبور فهي ريح العذاب ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ وهي المنافع التابعة للرياح ﴿وَلِتَجْرِيَ الْفَلَكَ﴾ أي السفن بسوقها ﴿بِأَمْرِهِ﴾ أي بمشيئته في البحر ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بتجارة البحر ﴿وَلِتَكْفُرُوا﴾ ١٥، ﴿نِعْمَةُ اللَّهِ﴾ فيما ذكر ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ يا أكرم الرسل ﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَءَاثَمُوا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي جاء كل رسول قومه بما يخصه من البينات كما جئت قومك ببيناتك فكذبوهم، ﴿فَأَنقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ أي أهلكنا الذين كذبوهم، ﴿وَكَانَ حَقًّا﴾ أي واجباً ﴿عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٦، أي وكان الانتقام حقاً، فلم يكن ظلماً، ثم استأنف الله بقوله تعالى: ﴿عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وهذا بشارة لمن آمنوا بمحمد ﷺ ويقال نصر المؤمنين: كان واجباً علينا وهذا تأكيداً لبشارة، لأن كلمة «على» تفيد معنى اللزوم فإذا قال حقاً أكد ذلك المعنى، والنصر: هو الغلبة التي لا تكون عاقبتها وخيمة والكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له. ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبَثِّرُ سَحَابًا﴾ أي تفرغ سحاباً ثقالاً بالمطر ﴿الرِّيحُ فَتُبَثِّرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي فينشر الله السحاب كمال الانتشار متصلاً ببعضه ببعض تارة في جو السماء كيف يشاء، سائراً، وواقفاً، ومطبقاً، وغير مطبق ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا﴾ أي ويجعل الله السحاب قطعاً تارة أخرى ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ أي المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ أي من خلال السحاب ﴿فَإِذَا أَصَابَ﴾ أي الله ﴿بِهِ﴾ أي بالودق ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي أراضيه، ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ١٧، أي يفرحون بمجيء الخصب ﴿وَلَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لُمُبْسِيَةً﴾ ١٨، أي وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبل الاستبشار لآيسين من المطر، ﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَاتِنَا رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ من النبات والأشجار والثمار، فالرحمة: هي المطر، وأثرها هو النبات.

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص «آثار» بالألف، والباقون بغير ألف. ﴿كَيفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي فانظر إلى إحياء الله تعالى للأرض بإخراج النبات بعد يبوستها ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الذي يحيي الأرض ﴿لَمُنْجَى الْمُتَّقِينَ﴾ أي لقادر على إحيائهم ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء ﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي وبالله لئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفاء، فرأوا الزرع مصفراً بعد خضرته لصاروا من بعد صفوته يكفرون بنعمته تعالى السالفة، ﴿فَإِنَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لَا تَسْمِعُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي لا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانهم، فإنهم موتى صم عمي. ومن كان كذلك لا يهتدي، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الضُّعْفَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ أي إذا أعرضوا مدبرين عن الحق ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ أي ليس شغلك هداية العميان إلى الحق.

وقرأ حمزة «تهدي» بناء الخطاب الداخل في المضارع، ونصب «العمي». ﴿إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي ما تسمع دعوتك إلا من يؤمن بكتابتنا، فإن إيمانهم يدعوهم إلى قبوله ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي مطيعون ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي من أصل ضعيف هو النطفة، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ أي من بعد كونه جنيناً وطفلاً مولوداً، ورضيعاً، ومفطوماً ﴿قُوَّةً﴾ أي حالة البلوغ والشباب، ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ للكهولة ﴿وَشَيْبَةً﴾ - وهو بياض الشعر الأسود - أي فإن ذلك الضعف والقوة والشباب والشيبة ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ فالترديد في الأطوار المختلفة من أوضح دلائل العلم والقدرة، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي توجد القيامة ﴿يُقَسِّمُ الْأَمْجُرُونَ﴾ أي يحلف الكافرون بالله ﴿مَا يَشَاءُ﴾ في القبور ﴿غَيْرَ سَاعَةٍ﴾، أي غير قدر ساعة ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الصرف ﴿كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾، أي يصرفون من الحق إلى الباطل، ومن الصدق إلى الكذب. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ من الملائكة والإنس: ﴿لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي الْقُبُورِ﴾ في كِتَابِ اللَّهِ أي بحسب ما علمه الله وقدره ﴿إِلَّا يَوْمَ الْبَعْثِ﴾ من القبور ﴿فَهَكَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ﴾ الذي كنتم توعدون في الدنيا والذي أنكرتموه، ﴿وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أنه حق ولا تقرون بوقوعه فتستجعلون به استهزاء، وتطلبون الآن تأخير الساعة، فصار مصيركم إلى النار ﴿فَيَوْمَذِي لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذَرَتُهُمْ وَلَا﴾.

وقرأ الكوفيون «لا ينفع» بالياء التحتية، أي فيوم القيامة لا ينفع الذين أشركوا اعتذارهم في إنكارهم له ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾، أي لا يطلب منهم إزالة العتب من التوبة كما طلبت منهم في الدنيا لأنها لا تقبل منهم ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي وبالله لقد بينا لهم في هذا القرآن كل حال وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كأنها في غرابتها مثل ﴿وَلَيْنَ حِجَّتُهُمْ﴾ يا أشرف الخلق ﴿بِآيَةٍ﴾ من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ أي ما أنتم يا معشر المؤمنين إلا كاذبون ويقال: ولئن

جتهم بكل آية جاءت بها الرسل. يقولون: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مزورون ﴿كَذَلِكَ﴾، أي مثل ذلك الطبع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يطلبون العلم ولا يقصدون الحق، ﴿فَأَصْبِرْ﴾ على ما تشاهد منهم من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ وقد وعدك بالنصرة وإظهار الدين ﴿وَلَا يَسْتَخَفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾، أي لا يحملنك على الخفة وترك الصبر الذين لا يصدقون بالآيات.

وهذا إشارة إلى وجوب مداومة النبي ﷺ على الدعاء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال الكافر: إنه منقلب الرأي لا ثبات له، والله أعلم بالصواب.

سورة لقمان

مكية، أربع وثلاثون آية، خمسمائة وثمان وأربعون كلمة، ألفان ومائة وعشرة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْعَلَّمَ﴾ قيل : قسم أقسم الله به ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ، أي هذه السورة آيات القرآن ذي الحكمة ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ بالنصب على الحالية من الآيات ، وبالرفع على قراءة حمزة خبران آخران لاسم الإشارة ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾ أي العاملين للحسنات . ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ أي يتقنون جميع ما أمروا به فيها ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ كلها ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ، أي وهم يصدقون بالبعث بعد الموت ، فالصلاة ترك التشبه بالسيد ، فالله تعالى تجب له العبادة ، ولا تجوز عليه العبادة والزكاة تشبه بالسيد ، فإنها دفع حاجة الغير والله دافع الحاجات والتشبه لازم على العبد في أمور ، كما أن ترك التشبه لازم على العبد في أمور فلا يجلس العبد عند جلوس السيد ولا يتكئ عند انكائه ، وعبد العالم لا يتلبس بلباس الأجناد ، وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد ، وبهما تتم العبودية . ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الناجون من كل مهروب والفائزون بكل مطلوب ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ وهو النضر بن الحرث ﴿مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ أي أباطيل الحديث ﴿لِيُضِلَّ﴾ بذلك ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي على دينه الحق الموصل إليه تعالى .

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء ، أي ليستمر على ضلاله عن قراءة كتاب الله تعالى الهادي إليه ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي يشتري بغير علم بحال ما يشتريه ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ . وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنصب عطفاً على «يضل» . والباقون بالرفع عطفاً على «يشتري» ، والضمير البارز للسبيل وهو دين الإسلام أو للقرآن . ﴿أُولَئِكَ﴾ أي من يشتري ذلك ﴿هُمَّ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي ذو إهانة لإهانتهم الحق ، ﴿وَلِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ﴾ أي المشتري ﴿ءَايَاتُنَا﴾ أي التي هي آيات الكتاب الحكيم ﴿وَلَا مُسْتَكْبِرًا﴾ أي أعرض عنها مبالغاً في التكبر عن الإيمان بها ، ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي كأنه لم يسمع الآيات ﴿كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا﴾ أي مشبهاً حاله حالاً من في أذنيه ثقل مانع من السماع ، ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي فأعلمه يا أشرف الخلق بأن العذاب المفرط في الإيلام لا حق به لا محالة ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمْ يَجْنُئِ النَّعِيمِ﴾ أي نعيم جنات ف «لهم» خبر إن ، و «جنات» مرفوع على الفاعلية . ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من «جنات النعيم» ، أو من ضمير

﴿لَهُمْ﴾، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي وعدهم الله جنات النعيم وعداً وحق ذل حقاً فهما مصدران مؤكدان الأول: لنفسه، والثاني: لغيره، لأن قوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾ في معنى وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد. وأما حقاً فدل على معنى الثبات أكد به معنى الوعد ومؤكدهما جميعاً لهم جنات النعيم. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي لا يغلبه شيء، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. ﴿يَخْلُقُ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ﴾ أي بغير دعائم ﴿تَرَوْنَهَا﴾.

فهذا إما راجع للسّموات وهو استئناف جيء به للاستشهاد على خلقه تعالى لها، غير معمودة بمشاهدتهم لها كذلك، أي ليست هي بعمد وأنتم ترونها كذلك وإما راجع للعمد وهو صفة له أي بغير عمد مرئية، وإن كان هناك عمد غير مرئية فهي قدرة الله وإرادته ﴿وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوًى﴾ أي جبلاً ثوابت.

قال ابن عباس: هي الجبال الشامخات من أوتاد الأرض، وهي سبعة عشر جبلاً منها: قاف، وأبو قبيس، والجودي، ولبنان، وطور سينين، وثبير، وطور سيناء أخرجه ابن جرير ﴿أَنْ تَيِّدَ بِكُمْ﴾ أي كراهة أن تميل الأرض بكم ﴿وَيَتَّ فِيمَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي فرق الله في الأرض من كل نوع من أنواع ذي روح، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وهو المطر ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا﴾، أي في الأرض بسبب ذلك الماء ﴿مِنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ﴾ أي من كل جنس حسن فتحت كل جنس نوعان لأن النبات إما شجر أو غير شجر، فالشجر إما مثمر أو غير مثمر. ﴿هَذَا﴾ أي الأشياء المعدودة ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ أي مخلوقه ﴿فَأَرْوَفُ﴾ أي فأخبروني يا أهل مكة، ﴿مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الله مما تعبدونه فكيف تتركون عبادة الخالق وتشغلون بعبادة المخلوق؟ ﴿يَكُ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي بل المشركون في خطأ بين وأنتم يا أهل مكة منهم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَنَ الْحِكْمَةَ﴾ وهو توفيق العمل بالعلم فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة، فمن تعلم شيئاً ولا يعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكيماً وإنما يكون مبخوتاً ألا ترى أن من يلقي نفسه من مكان عالي ووقع على موضع، فانخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال: إنه حكيم لعدم علمه به أولاً، بل هو يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس والإنسان إذ علم أمرين أحدهما أهم من الآخر، فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه وكان حكمة وأن الأهم كان مخالفاً للعلم، ولم يكن من الحكمة في شيء قيل: ولقمان هو ابن باعوراء من أولاد آزر، ابن أخت أيوب عليه السلام، وعاش حتى أدرك داود عليه السلام، وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعثه وروي أنه كان نائماً في نصف النهار فنودي: يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم على فسمعاً وطاعة فإني أعلم أن الله تعالى إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني. فقالت الملائكة بصوت وهو لا يراهم: يا لقمان هل لك في الحكمة؟ قال: فإن الحاكم يغشاه المظلوم من كل مكان إن عدل نجا وإن أخطأ الطريق

أخطأ طريق الجنة ، ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيراً من أن يكون شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتته الدنيا ولم يصب الآخرة ، فعجبت الملائكة من حسن منطقته فنام نومة فأعطى الحكمة ، فانتبه وهو يتكلم بها ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ ﴾ فـ «أن» مفسرة فإن إيتاء الحكمة في معنى القول ، فإن شكر الله تعالى أهم الأشياء ﴿ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ ، أي ومن يشكر له تعالى فإنما يشكر لنفسه لأن منفعتة مقصورة عليها ، ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴾ أي ومن كفر النعمة فالله غير محتاج إلى شكره حتى يتضرر بكفران الكافر ، وهو تعالى في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه . ﴿ وَلَئِنْ قَالَ لَقَمَنْ لَابْنِي ﴾ ثاران . وقيل : أنعم . وقيل : مشكم . ﴿ وَهُوَ يَعْظُمُ ﴾ ويبدأ في الوعظ بالأهم ﴿ يَبْنِي ﴾ تصغير محبة .

وقرأ حفص بفتح الياء وسكنها ابن كثير ، وكسرهما الباقون . ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ﴾ قيل : كان ابنه كافراً فلم يزل به حتى أسلم ، ومن وقف على تشرك جعل بالله قسماً ﴿ إِنَّكَ الشِّرْكَ لَظَلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ ، لأن الشرك وضع للنفس الشريف ، ولأنه وضع العبادة في غير موضعها ﴿ وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيهٖ ﴾ ، أي أمرناه بالبر بهما ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَتْأَ عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ أي حملته أمه في بطنها تضعف ضعفاً فوق ضعف ، كلما كبر الولد في بطنها كان أشد عليها ﴿ وَفَصَّلْنَا فِي عَامَيْنِ ﴾ أي وفطامه في تمام عامين - وهي مدة الرضاع عند الشافعي ، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً - ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي ﴾ بالطاعة لأنني المنعم في الحقيقة ﴿ وَلَوْلَا دَيْكَ ﴾ بالتربية ، لأنهما سبب لوجودك .

قال سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين ﴿ إِلَى الْمَصِيرِ ﴾ أي إلى الرجوع فأجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر . ﴿ وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِـِىَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ أي أن خدمتهمما واجبة وطاعتهمما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله ، أما إذا أفضى إليه فلا تطعهما ﴿ وَصَلَّيْتُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ ، أي صحاباً معروفاً يرضيه الشرع وتقتضيه المروءة ، ﴿ وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة وهو النبي ﷺ وأصحابه وقيل : هو أبو بكر الصديق ، وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف . وقالوا له : قد صدقت هذا الرجل وآمنت به قال : نعم هو صادق فآمنوا ، ثم حملهم إلى النبي ﷺ حتى أسلموا فهؤلاء لهم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه ، ﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي مرجعكم أيها الإنسان ، ومرجع والديك ، ومرجع من أناب ﴿ فَأُنَبِّئُكُمْ ﴾ عند رجوعكم ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ بَأَنْ أَجَازِي كَلَّا مِنْكُمْ ﴾ بما صدر عنه من الخير والشر . ﴿ يَبْنِي ﴾ ، روى أن ابن لقمان قال : يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله ؟ فقال : يا بني ﴿ إِنَّمَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ﴾ أي أن الخصلة من الإساءة والإحسان إن تك مثلاً في الصغر كحبة الخردل .

وقرأ نافع مثقال بالرفع وكان تامة وضمير «إنها» للقصة، أي إن الشأن أن يوجد وزن حبة الخردل، ﴿فَتَكُنْ﴾ أي تلك الخصلة ﴿فِي صَخْرَةٍ﴾ تحت الأرضين وهي التي عليها الثور، وهي لا في الأرض ولا في السماء ﴿أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيهَا اللَّهُ﴾ أي يحضرها ويحاسب عليها. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ﴾ يصل علمه إلى كل خفي ﴿حَيِّرٌ﴾ بكنهه ﴿يَبْقَى أَقِيرُ الضَّلَاةِ﴾ بجميع حدودها ﴿وَأُمِرَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالإحسان، ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ أي القبيح من القول والعمل، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ من الشدائد والمحن، لا سيما بسبب الأمر والنهي ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الصبر أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ أي من الأمور الواجبة المقطوعة، فلم يرخص في تركه ﴿وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي لا تعرض وجهك من الناس تكبراً. ويقال: لا تحقر فقراء المسلمين ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي اختيلاً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ فالمختال من يكون به خيلاء، وهو الذي يري الناس عظمة نفسه، وهو التكبر والفخور، من يكون مفتخراً بنفسه، وهو الذي يرى عظمة نفسه وهو التكبر والفخور من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذي يرى عظمة لنفسه في عينه. ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي توسط في المشي بين الديب والإسراع ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أي وانقص منه، وهذا إشارة إلى التوسط في الأقوال ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْمُيَسِّرِ﴾ أي إن أقيح أصوات الحيوانات صوت الحميم، أوله صوت قوي وآخره صوت ضعيف. ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تعلموا أيها المشركون ﴿أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَاءَ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أن الله جعل لأجلكم ما في السموات من الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والمطر، وما في الأرض من الشجر والدواب منقاداً للأمر فإن الكائنات مسخرة لله تعالى مستتعة لمنافع الخلق. ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَيَاطِلَةُ﴾ أي وأنتم عليكم نعمة محسوسة معقولة، معروفة لكم، وغير معروفة.

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وحفص «نعمة» بفتح العين وبالهاء آخره. والباقون بسكون العين وبناء منونة آخره. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث، وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي ﷺ في الله تعالى وفي صفاته ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ مستفاد من دليل ﴿وَلَا هُدًى﴾ من جهة الرسول ﷺ ﴿وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ أنزله الله تعالى بل بمجرد التقليد، ﴿وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي لمن يخاصم ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ على نبيه من القرآن، ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي قالوا: نترك القول النازل من الله ونتبع الفعل من آبائنا، وهو عباد الأصنام ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ﴾ أي قال الله تعالى أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو آباءهم فيما هم عليه من الشرك ﴿إِلَّا عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ فهم يقتدون بهم ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أي ومن يفوض إليه تعالى مجامع أموره، ويقبل عليه تعالى بكليته وهو آت بأعماله جامعة بين الحسن الذاتي والوصفي فقد تمسك بحبل لا انقطاع له، وترقى بسببه إلى أعلا المقامات، ﴿وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ فيجازيه أحسن الجزاء، ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ﴾ أي لا تحزن إذا كفر كافر ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا﴾ في

الدنيا من الكفر والمعاصي بالعقاب ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١١﴾ فلا يخفي عليه سرهم وعلايتهم فينبئهم بما أضمرته صدورهم ﴿تُعْثِمُهُمْ قَلِيلًا﴾ أي زماناً قليلاً مدة حياتهم، ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ ﴿١٢﴾ ثم نردهم في الآخرة إلى عذاب شديد، أي فإنهم لما كذبوا الرسل، ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجالة ما يدخلون ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم بمحضر الأنبياء. ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ وهذا يصدقك في دعوى الوحداية، ويبين كذبهم في الإشراك ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ظهور صدقك وكذب مكذبيك ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣﴾ أي ليس لهم علم يمنعك من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يستحق العبادة فيهما غيره تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٤﴾ أي الغني عن العالمين، المستحق للحمد، وإن لم يحمده أحد. ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبْحَارٍ مَا نَفَذْتَ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ أي ولو كانت الأشجار أقلاماً والبحار السبعة من بعد نفاذ البحر المحيط مداداً، فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفذ تلك العجائب، فإن العجائب بقوله تعالى: ﴿كُنْ﴾ و﴿كُنْ﴾ كلمة، وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز كما يقول الشجاع لمن يبارزه: أنا موتك وكما يقال للدواء في حق المريض هذا شفاؤك، ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمي المسيح: كلمة، لأنه كان أمراً عجبياً لوجوده من غير أب، ولذا قلنا بأن عجائب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامه تعالى، فالمخلوق هو الحرف والتركيب هو عجيب. أما الكلمات فهي من صفات الله تعالى، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي كامل القدرة فلا يعجزه شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ أي كامل العلم فلا يخرج عن علمه أمر ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَفَنِينَ وَاحِدَةً﴾ أي ما خلقكم وبعثكم إلا كخلق نفس واحدة بعثها في سهولة الحصول، إذ لا يشغله تعالى شأن، لأن مناط وجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿١٦﴾ أي سميع لما يقولون كيف يبعثنا بصير بما يعملون ﴿أَلَرَأَيْتُمْ﴾ أي ألم تعلم يا أيها الغافل ﴿أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي يدخل كل واحد منهما في الآخر ويضمه إليه، فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناً ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي ذللهما ﴿كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي إلى وقت معلوم في منازل معروفة لهما، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ في كل وقت من الخير والشر ﴿خَبِيرٌ﴾ ﴿١٧﴾. فمن شاهد مثل ذلك الصنع لا يغفل عن كون صانعه محيطاً بجلائل أعماله ودقائقه ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع، ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت الوجود والوهيته، ﴿وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾، وبسبب بيان بطلان إلهية ما يعبدونه من غيره تعالى.

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص «يدعون» بالغيبة. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿١٨﴾ أي وبيان أنه تعالى هو العلي في صفاته، الكبير في ذاته، أكبر من كل ما يتصور،

فلا يكون جسماً في مكان ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ أي بالريح التي هي بأمر الله، وبإحسانه تعالى في تهية أسباب الجري ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ أي ليريكم بإجراء السفينة بنعمته بعض دلائل وحدته وعلمه وقدرته ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر ﴿لَآيَاتٍ﴾ عظيمة في ذاتها، كثيرة في عددها ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ في الشدة ﴿شَكُورٍ﴾ ﴿٢٦﴾ في الرخاء، فالتكاليف أفعال وتروك، فالتروك: صبر عن المألوف. والأفعال: شكر على المعروف ﴿وَلِذَا غَشِيَهُمْ﴾ أي أحاط بهم ﴿مَوْجٌ كَأُظْلَمِ﴾، أي كالجبال في الارتفاع ﴿دَعَوْا اللَّهَ خَالِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾، أي مفردين له تعالى بالدعوة بأن ينجيهم، ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ﴾، أي مقيم على الطريق المستقيم الذي هو التوحيد، ومنهم من يعود إلى الشرك وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا﴾ أي الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿إِلَّا كُلُّ خَسَّارٍ﴾ أي كثير الغدر، ولا يكون الغدر إلا من قلة الصبر ﴿كَفُورٍ﴾ ﴿٢٧﴾ أي مبالغ في كفران نعم الله تعالى. ﴿يَكْفُرُوا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ﴾ أي يا أهل مكة أطيعوا ربكم ﴿وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْرِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ أي لا يقضي فيه والد عن ولده في دفع الآلام، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا﴾ في دفع الإهانة، فـ «مولود» مبتدأ، و «هو» مبتدأ ثان، و «جاز» خبره. والجملة خبر «مولود».

وقرىء «لا يجرىء» بضم الباء ورفع الهمزة أي لا يغني. ﴿إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ﴾ بالثواب والعقاب ﴿حَقًّا﴾ أي لا يمكن إخلافه أصلاً ﴿فَلَا تَعْرَضْنَكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ فإنها زائلة لوقوع اليوم الذي لا مجازاة بين الوالد وولده بالوعد الحق ﴿وَلَا يَعْرَضْكُمْ بِاللَّهِ﴾ أي بسبب حلم الله ﴿الْغُرُوبِ﴾ ﴿٢٨﴾ أي الشيطان، أو الدنيا فمن الناس من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها، ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويقول: إنك تحصل بها الآخرة، أو تلتذ بها، ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة، أي كونوا من الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من يحسن الدنيا في الأعين، ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي علم وقت قيام القيامة ﴿وَيُرِزُّ الْقَيْثُ﴾ إلى محله في إبانته.

وقرأ نافع، وابن عامر، وعصام بفتح النون وتشديد الزاي. ﴿وَيَسَّرْ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ من ذكر أو أنثى، تام أو ناقص ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ من خير أو شر، ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ كما لا تدري في أي وقت تموت.

روي أن ملك الموت مرَّ على سليمان عليه السلام، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فقال الرجل: من هذا؟ قال ملك الموت. فقال: كأنه يريدني! فمر الريح أن تحملني وتلقيني ببلاد الهند، ففعل، ثم قال الملك لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأن أقبض روحه بالهند وهو عندك. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ أي مبالغ في العلم بكل شيء ﴿خَبِيرٌ﴾ ﴿٢٩﴾ أي عالم ببواطن الأشياء كما يعلم ظواهرها.

سورة السجدة

وتسمى سورة المضاجع ، مكية عند أكثرهم ، تسع وعشرون آية ،
ستمائة وثمانون كلمة ، ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾ ف «تنزيل» خبر عن «الم» ، أي هذه السورة المسماة «الم» منزل الكتاب و «لا ريب فيه» حال من «الكتاب» ، و «من رب» متعلق بـ «تنزيل» . ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَّغْنَاهُ﴾ أي بل يقول كفار مكة اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه ! ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي بل القرآن هو الثابت من ربك نزل به جبريل عليك ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ﴿٣﴾ أي لكي تخوف بالقرآن قوماً لم يأتهم رسول مخوف قبلك راجياً أنت لا هتدائهم ، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أولها أحد وآخرها جمعة ، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ أي ثم استقام الله على ملكه وتصرف فيه تصرفاً تاماً ، والعرش موجود قبل السموات والأرض ﴿مَا لَكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الله ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي قريب ينفعكم ، ﴿وَلَا ضَافِعٍ﴾ ينصركم من عذاب الله لعبادتكم لهذه الأصنام ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروكم ، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٤﴾ أي أنستمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون ﴿يَذَكِّرُ الْأَمْرَ رَبِّكَ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ ﴿٥﴾ ، أي يدبر أمر الدنيا من السماء على عباده ، ويصعد إليه آثار الأمور وهي أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر ، فإن نزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون عليهم أي على غير الملائكة ، فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينزل في مسيرة خمسمائة سنة ويعرج في مسيرة خمسمائة سنة ، فهو مقدار ألف سنة .

قال عبد الرحمن بن سابط : يدبر أمر الدنيا أربعة : جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت ، وإسرافيل عليهم السلام . فأما جبريل : فموكل بالرياح والجنود . وأما ميكائيل : فموكل بالقطر والماء . وأما ملك الموت : فموكل بقبض الأرواح . وأما إسرافيل : فهو ينزل بالأمر عليهم وقد قيل : إن العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل ، قال الله تعالى : ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ ، وما دون السموات موضع التصريف ﴿ذَلِكَ﴾ أي المدير ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾

وَالشَّهَادَةِ ﴿٦﴾ أَيَّ عَالَمٍ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَمَا يَعْلَمُهُ الْعِبَادُ، وَمَا كَانَ فِي دُبُرِ أَمْرِهِمَا. ﴿٧﴾ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْتِقَامِ مِنَ الْكُفْرَةِ وَاسِعِ الرَّحْمَةِ عَلَى الْبِرَّةِ ﴿٩﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٠﴾، فَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ حَسَنَةٌ وَإِنْ تَفَاوُتَتْ إِلَى حَسَنٍ وَأَحْسَنَ، ﴿١١﴾ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ أَيَّ بَدَأَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ عَلَى فِطْرَةٍ عَجَبِيَّةٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴿١٤﴾ أَيَّ ذُرِّيَّتِهِ ﴿١٥﴾ مِنْ مِثْلَلَةٍ ﴿١٦﴾ أَيَّ مِنْ نَظْفَةٍ ﴿١٧﴾ مِنْ مَلَأَوْ مَهِينٍ ﴿١٨﴾، أَيَّ مِنْ مَاءٍ ضَعِيفٍ مَخْلُوطٍ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، ﴿١٩﴾ ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ ﴿٢٠﴾ أَيَّ عَدَلَهُ بِتَكْمِيلِ أَعْضَائِهِ فِي الرَّحِمِ ﴿٢١﴾ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ﴿٢٢﴾ أَيَّ جَعَلَ الرُّوحَ فِيهِ، ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴿٢٤﴾ عَلَى مَقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْمَعُ أَوَّلًا مِنَ النَّاسِ أُمُورًا فِيْفَهْمُهَا، ثُمَّ يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَصِيرَةٌ فَيَبْصُرُ الْأُمُورَ وَيَجْرِبُهَا، ثُمَّ يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ إِدْرَاكٌ تَامٌ وَذَهْنٌ كَامِلٌ فَيَسْتَخْرِجُ الْأَشْيَاءَ مِنْ قَلْبِهِ، ﴿٢٥﴾ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ أَيَّ فَتَشْكُرُونَ شُكْرًا قَلِيلًا، ﴿٢٧﴾ وَقَالُوا ﴿٢٨﴾ أَيُّ أَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ: ﴿٢٩﴾ أَوَدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ﴿٣٠﴾ أَيَّ أَثَدَا غَبْنَا فِي الْأَرْضِ بِالْإِنْفِاقِ بِأَنَّ صِرْنَا تَرَابًا مَخْلُوطًا بِتَرَابِهَا بِحَيْثُ لَا تَنْتَمِيزُ مِنْهُ، ﴿٣١﴾ أَوَنَّا لَنِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٣٢﴾ أَيَّ أَنَّا يَجِدُدُ خَلْقَنَا ﴿٣٣﴾ بَلْ هُمْ لِبِقْلَاهُ رِيَبٌ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَّ لَيْسَ إِنْكَارُهُمْ لِمَجْرَدِ الْخَلْقِ ثَانِيًا، بَلْ يَكْفُرُونَ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ حَتَّى لَوْ صَدَقُوا بِالْخَلْقِ الثَّانِي لَمَا اعْتَرَفُوا بِالْعَذَابِ وَالثَّوَابِ، ﴿٣٥﴾ قُلْ يَتُوفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴿٣٦﴾، أَيَّ قُلْ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ: يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِّلَ بِكُمْ يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْأَرْوَاحِ، فَلَا يَدُ مِنَ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا كَمَا تَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَوْتَ مِنَ الْأَحْوَالِ الطَّبِيعِيَّةِ الْعَارِضَةِ لِلْحَيَوَانِ بِمَوْجِبِ الْجَبَلَةِ، ﴿٣٧﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُمْ تَرْجِعُكُمْ ﴿٣٨﴾ بِالْبَعْثِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، ﴿٣٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ قَاكُشُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ﴿٤٠﴾ أَيَّ وَلَوْ تَرَى أَيُّهَا الْمَخَاطَبُ إِذِ الْمُشْرِكُونَ خَافَضُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْخُزْيِ عِنْدَ ظُهُورِ قَبَائِحِهِمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا أَبْصَرْنَا قَبِيعَ أَعْمَالِنَا وَكُنَّا نَرَاهَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَأَبْصَرْنَا الْحَشَرَ ﴿٤١﴾ وَسَيِّئَاتِنَا ﴿٤٢﴾ قَوْلُ الرَّسُولِ، وَإِنْ مَرَدْنَا إِلَى النَّارِ، ﴿٤٣﴾ فَأَرْجِعْنَا إِلَى الدُّنْيَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿٤٤﴾ أَيَّ إِنَّا آمَنَّا فِي الْحَالِ، أَيَّ لَوْ تَرَى حَالَهُمْ وَتَشَاهَدَ اسْتِخْجَالَهُمْ لَتَرَى عَجَبًا ﴿٤٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى ﴿٤٦﴾ أَيَّ قَالَ تَعَالَى جَوَابًا عَنْ قَوْلِهِمْ ذَلِكَ إِنِّي لَوْ أَرَجَعْتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ لَهَدَيْتُكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَمَّا لَمْ أَهْدِكُمْ تَبَيَّنَ إِنِّي مَا شِئْتُ إِيْمَانَكُمْ فَلَا أَرُدُّكُمْ إِلَى الدُّنْيَا. ﴿٤٧﴾ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ﴿٤٨﴾ أَيَّ سَبَقَتْ كَلِمَتِي حَيْثُ قُلْتُ لِإِبْلِيسَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَا مَلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿٤٩﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنِجَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ أَيَّ مِنْ كُفَّارِهِمْ ﴿٥١﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴿٥٢﴾ أَيَّ لَا رَجْعَ لَكُمْ إِلَى الدُّنْيَا فَذُوقُوا بِسَبَبِ نَسْيَانِكُمْ لِقَاءَ هَذَا الْيَوْمِ الْهَائِلِ وَتَرْكِكُمْ التَّفَكُّرَ فِيهِ. ﴿٥٣﴾ إِنَّا نَسِيتُكُمْ ﴿٥٤﴾ أَيَّ إِنَّا تَرَكْنَاكُمْ بِالْكَلِيَّةِ غَيْرِ مُلْتَفِتٍ إِلَيْكُمْ قَطْعًا لِرَجَائِكُمْ، ﴿٥٥﴾ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ﴿٥٦﴾ أَيَّ الْعَذَابِ الدَّائِمِ ﴿٥٧﴾ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾ فِي الْكُفْرِ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِيتَانِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا ﴿٦٠﴾ أَيَّ بَتَلَكِ الْآيَاتِ

﴿ خَرُّوا سُجَّدًا ﴾ أي انقادت أعضاؤهم للسجود، ﴿ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾، أي وتحرك ألسنتهم بتزنيبه تعالى عن الشرك ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾، عن الخرور والتسبيح والتحميد ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ أي تتنحى جنوبهم عن مواضع المنام.

قال أنس: نزلت هذه الآية فينا، كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي ﷺ. وعن أنس أيضاً قال: نزلت في أناس من أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهي صلاة الأوابين؛ وهو قول ابن حازم ومحمد بن المنكدر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والمشهور أن المراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن، ومجاهد، ومالك، والأوزاعي وجماعة لقوله ﷺ: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ^(١) ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا ﴾ من عدم قبول عبادته ومن سخطه تعالى وعذابه، ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في رحمته ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ من المال ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ في وجوه البر والحسنات، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ قُلُوبُهُمْ مَا أَخْفَى لَهُمْ ﴾ أي فلا تعلم نفس لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ذخر لهم، ﴿ مِّن قُرْءَانٍ آتَيْنِ ﴾ أي ما يحصل به الفرح والسرور ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أي للجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة، ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾؟ أي أبعد ظهور التباين بين المؤمن والكافر يتوهم كون المؤمن الذي حكيته أوصافه الفاضلة كالكافر الذي ذكرت أحواله الشنيعة، ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾، أي المؤمنون كعلي رضي الله عنه، والكافرون كالوليد بن عتبة بن أبي معيط، وذلك أنه كان بينهما تنازع يوم بدر فقال الوليد بن عتبة لعلي: اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لساناً، وأشجع منك جناحاً، وأملأ منك حشواً في الكتبية فقال علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا ﴾ أي حالة كونها ثواباً معداً لهم كما يعد ما يحصل به الإكرام للضيف ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أي بسبب أعمالهم الصالحة في الدنيا. ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أي خرجوا عن دائرة الإيمان ﴿ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا ﴾، أي النار ﴿ أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ بمقامع الحديد. ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ﴾ أي قالت الزبانية زيادة في غيظهم: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكْفِرُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أي الذي كنتم في الدنيا تكذبون بعذاب النار وقتلتم: إنه لا يكون ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾، أي ولنصيبين كفار مكة من عذاب الدنيا بالقحط سبع سنين، والقتل والأسر يوم بدر قبل عذاب الآخرة ﴿ لَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ يتوبون عن الكفر، ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي لنذيقنهم ولا يرجعون فيكونون قد ذكروا بآيات الله من النعم أولاً والنقم ثانياً، ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم. ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ أي لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فأنا

(١) رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ.

منتقم منهم بالعذاب الأكبر. ﴿وَلَقَدْ مَآئِنَا مُوسَى الْكَتَبَ﴾، أي التوراة ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ أي فلا تكن يا أشرف الخلق في شك من لقاء الكتاب الذي هو القرآن، أي إنا آتيناه موسى مثل ما آتيناك من الكتاب فلا تكن في شك من أنك لقيت نظيره، ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي الكتاب الذي آتيناه موسى ﴿هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿كَمَا جَعَلْنَا كِتَابَكَ هَادِياً لِلْأُمَّةِ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ﴾ إلى دين الله ﴿يَا مَعْرِبُ﴾ أياهم بذلك، كما جعلنا من أمتك صحابة يهدون ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ أي حين صبروا على مشاق الطاعات ومقاساة الشدائد في نصرة الدين.

وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لصبرهم على ذلك. ﴿وَكَاثُوا يَآئِينَآ﴾ - التي في تضاعيف الكتاب ﴿يُوقِنُونَ﴾ ﴿لِمَاعَانِهِمْ فِيهَا النَّظَرُ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِفَصْلِ﴾ أي يقضي ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي بين المبتدع والمتبع كما يفصل بين المؤمن والكافر، أو يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم الكثيرة ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿فِيمَا كَاثُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمور الدين. ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم كثرة إهلاكنا وقد جوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على الله، كما يدل عليه قراءة «نهد» بنون العظمة فيكون «كم أهلكنا» الخ استثناءً مبيناً لكيفية هدايته تعالى ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ مثل عاد وثمود، وقوم ولوط. ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ﴾ أي يمرون في أسفارهم إلى التجارة على ديارهم وبلادهم، ويشاهدون آثار هلاكهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في كثرة إهلاكنا الأمم الخالية العاتية ﴿لَآيَاتٍ﴾ عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ هذه الآيات سماع تدبر واتعاظ؟ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ أي التي أزيل نباتها بالمرة.

قال ابن عباس هي أرض اليمن والشام. وقال قوم: هي مصر ﴿فَنَخْرِجُ بِهِ﴾ أي بذلك الماء من تلك الأرض ﴿زُرْعَاتٍ كُلِّ مِثْقَلٍ مِنْهُ﴾ أي من ذلك الزرع ﴿أَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ﴾ قدم الأنعام في الأكل لأن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب، ولأن الزرع غذاء الدواب، وهو لا بد منه ﴿أَفَلَا يَبْصُرُونَ﴾ أي ألا ينظرون فلا يبصرون ذلك ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى، وعلى فضله؟ ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي المشركون للمؤمنين بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاء: ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ﴾ أي النصر؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ! وكان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين وإن الله ينصرنا عليكم. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لبني خزيمة وبني كنانة ﴿يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ﴾ إذا جاءهم العذاب وقتلوا لأن إيمانهم حال القتل إيمان اضطرار، ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ أي يمهلون بتأخير العذاب عنهم، ولما فتحت مكة هربت قوم من بني كنانة فلحقهم خالد بن الوليد، فأظهروا الإسلام، فلم يقبله منهم خالد وقتلهم، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي عن بني خزيمة ولا تبال بتكذيبهم ﴿وَأَنْتَظِرُ﴾ هلاكهم يوم فتح مكة ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ﴾ هلاكك. ويقال: وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم. ويقال: وانتظر عذابهم بنفسك فإنهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء.

سورة الأحزاب

مدنية بالإجماع، ثلاث وسبعون آية، ألف ومائتان وثمانون كلمة، خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ أي المجاهرين بالكفر، ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ المضميرين له. نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي الأعور عمرو بن سفيان السلمي. وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي، رأس المنافقين، بعد قتال أحد، وقد أعطاهم النبي ﷺ الأمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي ﷺ - وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ارفض ذكر آلهتنا اللات، والعزى، ومناة وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وتدعك وربك، فسق ذلك على النبي ﷺ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم فقال: «إني أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر النبي ﷺ أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي مبالغاً في العلم والحكمة، فيعلم جميع الأشياء من المصالح والمفاسد، فلا يأمرك إلا بما فيه مصلحة ولا ينهك إلا عن ما فيه مفسدة، ولا يحكم إلا بما يقتضيه الحكمة البالغة، ﴿وَأَتَّبِعْ﴾ في كل ما تأتي وما تذر من أمور الدين ﴿مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فلا تهتم بشأنهم فإن الله تعالى كافيكه.

وقرأ أبو عمرو «بما يعملون» بالغيبة، فالواو ضمير يعود على الكفرة والمنافقين ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فوض جميع أمورك إليه، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي حافظاً موكولاً إليه كل الأمور. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾؛ نزلت هذه الآية في أبي معمر جميل بن أسد الفهري، كان رجلاً لبيباً، حافظاً لما يسمع. فقالت قریش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له قلبين، وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر، فلقه أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى برجله، فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ فقال: انهزموا. فقال: ما بال إحدى نعليك في يدك والأخرى

في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي. فعملوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده. ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَقْلَهُونَ مِنْهُنَّ أَهْلَكُمْ﴾ أي كأمهاتكم في الحرام. نزلت هذه الآية في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وامرأته خولة. ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ﴾ الذين تبنيتم ﴿أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي كأبنائكم من النسب.

وقرأ عاصم «تظاهرون» بضم التاء وفتح الظاء مع المد وكسر الهاء، وحمزة والكسائي بفتح التاء والظاء مع المد والتخفيف وفتح الهاء، وابن عامر كذلك، إلا أنه يشدد الظاء. والباقون بفتح التاء والظاء والهاء المشددين ولا ألف بعد الظاء.

روى الأئمة عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، وكان زيد فيما روى عن أنس بن مالك وغيره مسيباً من الشام بستة خيل من تهامة، فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد، فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة للنبي ﷺ، فأعتقه، وتبناه، فأقام عنده مدة، ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه فقال لهما النبي ﷺ: «خياره، فإن اختاركما فهو لكما دون فداء». فاختر الرق مع رسول الله على حرية وقومه، فقال النبي ﷺ عند ذلك: «يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه». وكان يطوف على حلق قريش يشهدهم، فرضي بذلك عمه وأبوه وانصرفا، ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي دعاؤكم بقولكم: هذا ابني ﴿قَوْلُكُمْ يَأْفُوهِكُمْ﴾ فقط فهو قول لا حقيقة له، ولا يخرج من قلب ولا يدخل في قلب فهو قول بالقلم مثل أصوات البهائم ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ فإن العاقل ينبغي أن يكون قومه له، إما عن عقل أو عن شرع، فإذا قال: فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو عن شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت لسته أشهر ولداً، وكان الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإننا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش ونقول: إنه ابنه وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به، لأن أباه ظاهر مشهور. ومن قال: إن تزوج النبي ﷺ بزَيْنَب لم يكن حسناً، لأنها زوجة الابن يكون قد ترك قول الله الحق هي حلال لك وقد أخذ بقول خرج من الفم. ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ أي سبيل الحق فدعوا أقوالكم وخذوا بقول تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ﴾ أي انسبوهم إليهم ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي الدعاء لأبائهم بالغ في العدل في حكم الله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ أي بنو عمكم، أي فإن لم تعرفوا أبا شخص تنسبونه إليه وأردتم خطابه فقولوا له: يا أخي، ويا ابن عمي. ويقال: فادعوهم باسم إخوانكم في الدين كأن تقولوا: عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم، وعبد الرزاق ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ أي إثم ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ بالسهو أو سبق اللسان فقول القائل لغيره: يا ابني، بطريق الشفقة أو يا أبي، بطريق التعظيم فإنه مثل الخطأ، ألا ترى أن اللغو في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان. ﴿وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ فيه جناح ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١﴾ يغفر الذنوب ويرحم المذنب فالمغفرة هو أن يستر القادر القبيح، الصادر ممن تحت قدرته والرحمة هو أن يميل إلى شخص بالإحسان لعجز المرحوم إليه لا لعوض. ﴿أَلَيْسَ أُولَٰئِكَ﴾ أي أشفق ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ في كل أمر من أمور الدين والدنيا، فإن نفوسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم. وهو ﷺ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. والمعنى: أن طاعتهم للنبي أولى من طاعتهم لأنفسهم ﴿وَأَرْزِقُوهُمْ أَمْهَنَهُمْ﴾ أي منزلات منزلة الأمهات في استحقاق التعظيم، وفي تحريم نكاحهن تحريماً مؤبداً لا في غير ذلك سواء دخل ﷺ بها أو لا، وسواء مات عنهن أو طلقهن، ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ أي ذوو القربات بعضهم أولى ببعض في التوارث بحق القرابة من الإرث بحق الإيمان، وبحق الهجرة في القرآن وهو آية الموارث والوصية، ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا﴾ أي إلى أصدقائكم وصية من الثلث أي إن أوصيتهم فغير الوارثين أولى، وإن لم توصوا فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ أي الميراث للقرابة والوصية للأجانب بالمواددة ﴿فِي الْكِتَابِ﴾ أي القرآن ﴿مَسْطُورًا﴾ أي مكتوباً. ﴿وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ أي اذكر وقت أخذنا من النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين الحق، ﴿وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، أي عهداً مؤكداً وهو الإخبار بأنهم مسؤولون عما فعلوا في الإرسال ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ أي ليسأل الرسل عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبيكياً لمن أرسلوا إليهم، وليسأل الوافين عن وفاتهم، والمؤمنين عن إيمانهم ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي فئات المؤمنين وأعد للكافرين بالرسول عذاباً أليماً. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُودٌ﴾، أي أحزاب وهم قريش، وغطفان، ويهود قريظة، والنضير. وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً. ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمَ رِيحًا﴾ وهي ريح الصبا ﴿وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة عليهم السلام، وكانوا ألفاً ولم يقاتلوا يومئذ، وإنما ألغوا الرعب في قلوب الأحزاب، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من التجائكم إليه ورجائكم فضله ﴿بَصِيرًا﴾، فنصركم على الأعداء عند الاستعداد.

وقرىء «بما يعملون» بالياء، أي الأحزاب ﴿إِذْ جَاءَكُمْ﴾ أي الأحزاب ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ أي من أعلى الوادي من جهة المشرق، وهم بنو غطفان، وأسد قائدهم عيينة بن حصن، وعامر بن الطفيل في هوازن، ومعهم اليهود من قريظة والنضير. ﴿وَمِنْ أَسْفَلِكُمْ﴾ أي من أسفل الوادي من قبل المغرب، وهم قريش وبنو كنانة، وأهل تهامة، وقائدهم أبو سفيان، وكانوا عشرة آلاف. ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ أي واذكروا حين مالت أبصار المنافقين عن موضعها عن طريقها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ﴿وَوَلَّغَتْ أَلْقُلُوبُ الْحَاجِرِ﴾ أي بلغت قلوب المنافقين بأن انتفخت عند منتهى الحلقوم من الخوف ﴿وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا﴾ أي ظن المخلصون أن الله تعالى ينجز وعده في إعلاء دينه أو يمتحنهم فخافوا الزلل ﴿هَٰذَا﴾ أي في ذلك الزمن الهائل والمكان الدحض ﴿أَبْتَلَىٰ

الْمُؤْمِنُونَ»، أي امتحنهم الله فتميز الصادق عن المنافق ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾، أي حركوا تحريكاً شديداً من الهول والفرع، وكانت غزوة الأحزاب في شوال سنة أربع وسببها أنه لما وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم سار منهم جمع من أكابرهم منهم سيدهم حيي بن أخطب إلى أن قدموا مكة على قريش فحرضوهم على حرب رسول الله وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلاً، وأحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد، ثم خرج أولئك اليهود حتى جاءوا غطفان، وقيس، وغيلان، فطلبوهم لحرب محمد، فأجابوهم، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان، وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، فلما سمع رسول الله ﷺ بإقبالهم شرع رسول الله ﷺ في حفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي، وكان النبي يقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، فلما فرغوا من حفرة أقبلت قريش والقبائل وجملتهم اثنا عشر ألفاً، فنزلوا حول المدينة حتى نزلوا إلى جانب أحد، وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره والخندق بينه ﷺ وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء، فرفعوا في الآطام، فلما رأت قريش الخندق قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فشرعوا يترامون مع المسلمين بالنبل، ومكثوا في ذلك الحصار أربعة وعشرين يوماً فاشتد على المسلمين الخوف فبعث الله عليهم ريحاً في ليلة شديدة البرد والظلمة، فقلعت بيوتهم، وقطعت أطنابهم، وكفأت قدورهم، وصارت تلقي الرجل على الأرض، وأرسل الله الملائكة، فزلزلتهم ولم تقا بل نفثت في قلوبهم الرعب، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح قام فقال: يا معشر قريش ليستعرف كل منكم جلسه؛ واحذروا الجواسيس. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا، فلإني مرتحل. ووثب على جملة وشرع القوم يقولون الرحيل الرحيل والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة ولم تجاوز عسكرهم ورحلوا وتركوا ما استقلوه من متاعهم وحين انجلى الأحزاب قال ﷺ: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». ﴿وَلَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ أي ضعف اعتقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من إعلاء الدين ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾، أي إلا وعد غرور أي قال معتب بن قشير وأصحابه: يعدنا محمد بفتح كنوز كسرى وقيصر والحال أننا لا نقدر أن نخرج للغائط خوفاً، وما هذا إلا وعد غرور. ﴿وَلَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ هم أوس بن قبيص من رؤساء المنافقين وأتباعه.

وقال السدي: هم عبد الله بن أبي وأصحابه. ﴿يَتَأَهَّلَ يَتَرَبَّ﴾ هو اسم المدينة المطهرة ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾ أي لا وجه لإقامتكم مع محمد ﴿فَارْجِعُوا﴾ عن محمد واتفقوا مع الأحزاب تخرجوا من الأحزان ﴿وَيَسْتَعِذِّنْ قَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ﴾ أي يستأذن النبي في الرجوع إلى المدينة فريق من

المنافقين أوس بن قيطي، وأبو عرابة بن أوس من بني حارثة ﴿يَقُولُونَ﴾ للنبي ﷺ: ائذن لنا يا نبي الله بالرجوع إلى المدينة ﴿إِنْ يُّؤْتَنَا عَوْرَةً﴾، أي غير حصينة نخاف عليها سرق السراق ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ أي والحال أن البيوت ليس فيها خلل ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ ﴿١٣﴾ أي ما يريدون بالاستئذان إلا فرار من القتل، ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْنَهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا﴾ ﴿١٤﴾ أي ولو دخل الأحزاب بيوتهم من جميع جوانبها، ثم سألهم الداخلون أو غيرهم الرجعة إلى الكفر لجأوها.

وقرأ نافع وابن كثير «لأتوها» بقصر الهمزة، أي لفعلوها. والباقون بالمد، أي لأعطوها إجابة لسؤال من سألهم وما أخروا الرد إلا قدر ما يسع السؤال والجواب، أي لأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة نفوسهم به ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل غزوة الخندق ﴿لَا يُولُونِ الْأَذَى﴾ أي منهزمين من المشركين فإن بني حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله تعالى أن لا يعودوا لمثل ذلك ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ ﴿١٥﴾ أي وكان ناقض عهد الله مسؤولاً يوم القيامة عن نقضه ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لبني حارثة: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ لأنه لا بد لكل إنسان من الموت في وقت معين سبق به قضاء الله تعالى وجرى عليه القلم ﴿وَإِذَا لَا تُمْنعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٦﴾ أي ولو فررتم من الموت في يومكم مثلاً لما دمتم ولما تمتعتم بعد الفرار إلا تمتعاً قليلاً ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لبني حارثة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ أي من يمنعكم من مراد الله إن أراد بكم عذاباً بالقتل أو أراد بكم نجاة من القتل ﴿وَلَا يَحْذَرُونَ لِمَنْ دُوبِ اللَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٧﴾ أي ليس لكم ولي يشفع لمحبتة إياكم ولا نصير يدفع عنكم السوء إذا أتاكم ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾، أي قد علم الله المانعين من الرجوع إلى الخندق والقائلين لأصحابهم المنافقين: قربوا أنفسكم إلينا أي وهم عند هذا القول خارجون من المعسكر، متوجهون نحو المدينة، وكان هؤلاء عبد الله بن أبي، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٨﴾ أي وهم لا يأتون القتال إلا زماناً قليلاً رياء وسمعة، ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ أي بخلاء عليكم بأبدانهم ﴿فَإِذَا جَاءَ لُخُوفُ رَأْيِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْنِي عَنْهُ مِنَ الْمَوْتِ﴾، أي فإذا جاء خوف العدو رأيت المنافقين في الخندق يا أشرف الخلق ينظرون إليك، تدور أعينهم في أحداقهم نظراً كأنك كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت، ﴿فَإِذَا ذَهَبَ لُخُوفُ﴾ وحيزت الغنائم ﴿مَلْفُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ﴾ أي غلبوكم بالسنة ذرية، وأذوكم بكلامهم يقولون: نحن الذين قاتلنا وينا انتصرتهم وكسرتهم العدو، وقهرتم، ويطالبونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالأياب ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي حرصاً على المال، ويقال: إنهم قليلو الخير في الحالتين كثيرو الشر في الوقتين، ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ بقلوبهم وإن

أظهروا الإيمان لفظاً ﴿ فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي أظهر الله بطلان أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي الإحباط ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ أي هيناً ﴿ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ أي هؤلاء المنافقون لجبنهم يظنون قريشاً وغطفان واليهود، لم ينهزموا عند ذهابهم، وفروا إلى داخل المدينة ﴿ وَلَئِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُّوهُ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلُوتُ عَنْ أَنْبِيَائِهِمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي وإن يأت الكفار بعد ما ذهبوا مرة ثانية تمنى هؤلاء المنافقون أن لو كانوا ساكنين خارج المدينة بين الأعراب، بعداء عن تلك الكفار، يسألون كل قادم من جانب المدينة عما جرى عليكم مع الكفار. والحال أن هؤلاء المنافقين لو كانوا فيكم هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة ووقع قتال آخر: ما قاتلوا معكم إلا قليلاً رياء وخوفاً من التعبير ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أي خصلة حسنة حقها أن يقتدي بها على سبيل الإيجاب في أمور الدين، وعلى سبيل الاستحباب في أمور الدنيا ﴿ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ أي يرجو ثواب الله واليوم الآخر خصوصاً ﴿ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ باللسان والقلب ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ﴾ أي الكفار الكثيرة الأجناس ﴿ قَالُوا هَٰذَا ﴾ أي المرئي ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا ﴾ الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا ﴾ ويقول ﴿ سَيَشْتَدُّ الْأَمْرُ بِاجْتِمَاعِ الْأَحْزَابِ عَلَيْكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ ويقول ﴿ إِنْ الْأَحْزَابُ سَائِرُونَ إِلَيْكُمْ بَعْدَ تِسْعِ لَيَالٍ أَوْ عَشَرَ ﴾ ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ في النصر والثواب كما صدقوا في البلاء ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ أي وما زادهم الوعد إلا إيماناً بوقوعه وتسليماً عند وجوده، ويقال: وما زادهم ما رأوه إلا إيماناً بالله وبمواعيدِهِ، وتسليماً لأوامره ومقاديره.

وقرأ ابن أبي عتبة «وما زادوهم» بضمير الجمع، ويعود للأحزاب، لأن النبي ﷺ أخبرهم أن الأحزاب تأتيهم بعد تسع أو عشر ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ أي أتوا بالصدق في عهدهم من الثبات مع الرسول، أي من الصحابة رجال نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ﷺ ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا، وهم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد وعمرو بن نفيل، وحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر وغيرهم. ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ أي نذره كحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر وغيرهم. وأخرج الترمذي عن معاوية أن النبي ﷺ قال: «طلحة ممن قضى نجه»^(٢). وقد روي أن طلحة ثبت مع رسول الله يوم أحد حتى أصيبت يده فقال ﷺ: «أوجب طلحة الجنة»^(٣) وعنه ﷺ في رواية

(١) رواه أحمد في (١م/ص ١٦٥).

(٢) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٢٦).

(٣) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤: ١٢٢).

عائشة: «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض وقد قضى نجه فليُنظر إلى طلحة»^(١). ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ﴾ قضاء نجه لكونه موقناً، كعثمان وطلحة وغيرهما ممن استشهد بعد ذلك فإنهم مستمرّون على نذرهم ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ أي وما غيروا العهد تغييراً بالنقض ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ أي بصدق ما وعدهم بالقول والفعل في الدنيا والآخرة ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ﴾ الذين كذبوا وأخلفوا بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال المحكية ﴿إِنْ شَاءَ﴾ تعذيبهم فيمنعهم من الإيمان فماتوا على النفاق ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن تابوا قيل: الموت إن أراد ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا﴾ لمن تاب حيث ستر ذنوبهم ﴿رَحِيمًا﴾ حيث رزقهم الإيمان ﴿وَرَدَّ اللَّهُ﴾ أي صرف الله ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - وهم الأحزاب - ﴿بِغَيْظِهِمْ﴾ أي ملتبسين به ﴿لَمَّا بَدَّلُوا حِمَارًا﴾ أي غير ظافرين بخير من دين ودنيا. ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ أي رفع الله مؤنة القتال عن المؤمنين بالريح والملائكة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ على نصر المؤمنين فلم يحوجهم إلى قتال الكفار، ﴿قَبِيرًا﴾ أي قادراً على إهلاك الكافرين وإذلالهم.

روى البخاري عن سلمان بن صرد قال: سمعت رسول الله ﷺ حين انجلى الأحزاب يقول: «الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمُ﴾ أي عاونوا كفار مكة ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ وهم بنو قريظة والنضير كعب بن الأشرف، وحيي بن أخطب وأصحابهما، ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ أي حصونهم ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾، أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسخي ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ وهم الرجال، كانوا ستمائة ﴿وَأَسْرُونَ فَرِيقًا﴾ وهم النساء والذراري، وكانوا سبعمائة ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾ من الحدائق والمزارع ﴿وَوَدَّعْتَهُمْ﴾، أي منازلهم ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ من النقد والماشية، والأسلح، والأثاث وغيرها، ﴿وَأَرْضًا لَّمْ تَطْغَوْهَا﴾ أي لم تقبضوها الآن، وهي خيبر فإنها فتحت بعد بني قريظة بستين - كما قاله السدي ومقاتل - أو هي أرض الروم - وفارس كما قاله الحسن - ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرًا﴾ ويملككم غيرها.

روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله ﷺ صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح وهو على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه الفرس، والسرج فقال ﷺ: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: من متابعة قريش. فجعل رسول الله يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح منذ

(١) رواه مسلم في كتاب الطلاق، باب: ٣٥، والنسائي في كتاب الطلاق، باب: التوقيت في الخيار، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: الرجل يخير أمراته، وأحمد في (٦م):

أربعين ليلة، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فانهض إليهم فإني قد قطعت أوتارهم، وفتحت أبوابهم، وتركتهم في زلزال، وألقيت الرعب في قلوبهم، فأمر رسول الله ﷺ منادياً ينادي: إن من كان مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم: رسول الله ﷺ: «أتزلون على حكمي فأبوا فقال: أتزلون على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فرضوا به» فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء فقال رسول الله ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات»^(١). فحبسهم رسول الله ﷺ في دار بنت الحرث من نساء بني النجار، ثم خرج إلى سوق المدينة - الذي هو سوقها اليوم - فخندق فيه خندقاً، ثم بعث إليهم، فأتى بهم إليه، وفيهم حيي بن أخطب رئيس بني النضير، وكعب بن أسد رئيس بني قريظة، وكانوا ستمائة، فأمر علياً والزبير بضرب أعناقهم، وطرحهم في ذلك الخندق، فلما فرغ من قتلهم وانقضى شأنهم توفي سعد المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب وحضره رسول الله ﷺ، وأبو بكر وعمر. قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني في حجرتي. ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَهْلِكِ﴾ قال عكرمة كان تحته ﷺ يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية ثم صفية بنت حيي الخيرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحرث من بني المصطلق. وروي أنهن سأله ﷺ ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت هذه الآية: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي التمتع فيها ﴿وَزَيِّنَّهَا﴾ أي زخارفها ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ أي أقبلن بإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين ﴿أَمْتَعَنَّ﴾ أي أعطاكُن المتعة ﴿وَأَسْرَحَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾^(٢)، أي أخرجكن من البيوت من غير ضرار بعد إعطاء المتعة ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي تردن طاعة الله وطاعة رسوله ﴿وَالْآزَاقَ الْآخِرَةَ﴾، أي الجنة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ وَنُكْرًا﴾ أي لمن عمل الصالحات منكن ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٣) وهو الكبير في الذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات.

وروي عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوساً يبابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر، فاستأذن، فأذن له، فدخل، فوجد النبي ﷺ جالساً واجماً ساكناً وحوله نساؤه قال عمر: فقلت: والله لأقولن شيئاً أضحك به النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله ﷺ لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقممت إليها فوجأت عنقها فضحك النبي ﷺ وقال: «هن حولي كما ترى سألتني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يجا

(١) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب: ٣٢، وأحمد في (١م/ص ١٨٥).

عنفها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: لا تسألن رسول الله ﷺ ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل رسول الله أبداً شيئاً ليس عنده، ثم اعتزلهن شهراً، ثم نزلت هذه الآية. فبدأ بعائشة فقال: «يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي فيه حتى تستشير أبيك»^(١). قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبي، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ثم اختارت الباقيات اختارها فشكر لهن ذلك، ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَّاتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ﴾ أي بكبيرة ﴿مُبِينَةٍ﴾ أي ظاهرة القبح.

وقرأ ابن كثير وشعبة بفتح الياء التحتية، أي بين الله قبحها ﴿يُضَعِّفْ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ﴾، أي يعذبن ضعفي غيرهن. وقرأ أبو عمرو «يضعف» بتشديد العين على البناء للمفعول. وقرأ ابن كثير وابن عامر «نضعف» بنون العظمة وتشديد العين على البناء للمفاعل ونصب «العذاب». ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي التضعيف ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ لا يمنعه تعالى عن التضعيف كونهن نساء النبي ﷺ، وليس أمر الله كأمير الخلق حيث يتعذر عليهم تعذيب الأعزة بسبب كثرة شفعاتهم، ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي من يطع الله ورسوله منكم ﴿وَقَعَلَ صََدَقَاتُهَا﴾ أي خالصاً فيما بينها وبين ربها ﴿تُؤْتِيَهَا أَجْرًا مَّرْتَيْنِ﴾، أي نعطها ثوابها مثلي ثواب غيرها من النساء، فمرة على الطاعة، ومرة لطلبهن رضا رسول الله بالقناعة، وحسن المعاشرة، وقرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية في «يعمل»، و«يؤتها». ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا﴾ أي هيأنا لها ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ أي مرضياً في الجنة، زيادة على أجرها المضاعف، ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ نَكَّاحٌ مِّنَ الْأَنسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ أي اتصفتن بالتقوى، لأن فيكن أمراً لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين، وزوجات خير المرسلين، كما أن محمداً ﷺ ليس كأحد من الرجال، ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي فلا ترفقن بالقول عند الرجال ﴿فَيَطْمَعَ﴾ في الخيانة ﴿الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي شهوة الزنا، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ أي قولاً حسناً مع كونه خشناً، ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي امكثن في بيوتكن، وليكن عليكن حسن الهيئة.

وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف فهو أمر من قر يقر من باب علم أو من قار يقار إذا اجتمع. وقرأ غيرهما بكسر القاف من وقر يقر وقاراً. ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي ولا تتزين بزينة الكفار في الثياب الرقاق الملونة. والمراد بالجاهلية الأولى هي التي قبل الإسلام ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ أي أتممن الصلوات الخمس. ﴿وَأَتِينَ الزَّكَاةَ﴾ أي أعطين زكاة أموالكن ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما تأتين وما تذرن ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾، أي عمل

الشیطان وما لیس فیہ رضا الرحمن - كما قاله ابن عباس - أو الذنب المدنس بعرضکم، ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، أي یا أهل بیت النبوة. وأخرج الترمذي حديثاً أنه لما نزلت هذه الآية دعا النبي ﷺ فاطمة، وحسناً، وحسيناً، وعلياً، وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي»^(١). وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة. ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً﴾^(٢) أي يلبسکم خلع الكرامة، فذهب الرجس كناية عن زوال عين النجاسة، والتطهير كناية عن تطهير المحل. ﴿وَأَذْكُرْكَ مَا يُثَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أي أذكرن للناس بطريق العظة ما يتلى في بيوتكن من القرآن، وكلمات النبي ﷺ. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾^(٣) يعلم ويدبر ما يصلح في الدين، ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي إن المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والإناث، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي المصدقين بما يجب تصديقه من الفريقين ﴿وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ﴾، أي المداومين على الطاعات، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ في القول والعمل، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ على الطاعات وعن المعاصي، ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم، ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ بما وجب في مالهم، ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ الصوم المفروض، ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ عن الحرام، ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ بقلوبهم وألسنتهم، ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ بسبب ما عملوا من تلك الحسنات المذكورة ﴿مَغْفِرَةً﴾ للصغائر ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٤) على الطاعات. نزلت هذه الآية في قول أم سلمة، ونسبية بنت كعب الأحبار: يا رسول الله ما ترى الله يذكر النساء في شيء من الخير، إنما ذكر الرجال، ثم نزلت في زينب بنت جحش بنت عمه رسول الله، وأميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله لزيد بن حارثة فأبته هي وأخوها عبد الله، وكانت بيضاء جميلة، وزيد أسود وقالت: أنا بنت عمك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي. وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأخيها، وكانت وهبت نفسها للنبي ﷺ فزوجها من زيد بعد ما طلق زينب بنت جحش، فسخطت هي وأخوها وقالوا: إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده. ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، أي وما صح لكل مؤمن وكل مؤمنة إذا أراد رسول الله أمراً أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختياره ﷺ، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أمر من الأمور كأن يعمل فيه برأيه ﴿فَقَدْ ضَلَّ طَرِيقَ الْحَقِّ﴾ ضللاً مُبِيناً^(٥)، أي بين الانحراف عن سنن الصواب، فلما نزلت هذه الآية رضيت زينب وأخوها، وجعل الأمر بيد رسول الله ﷺ فأنكحها زيداً، وساق إليها رسول الله عشرة دنانير وستين درهماً وخمراً ودرعاً، وملحفة

(١) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: ١٨، وأحمد في (٢م/ص ٣١٥).

وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر، ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ أي واذكر وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالاسلام وأنعمت عليه، بالاعتاق وهو زيد بن حارثة ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ زينب، أي لا تطلقها وذلك أنه ﷺ أبصرها قائمة في درع وحمار بعدما أنكحها إياه، ف وقعت في نفسه حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر. فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»^(١) وسمعت زينب بالتسيبحة، فذكرتها لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها، فأتى النبي ﷺ وقال: أريد أن أفارق صاحبتني. فقال: ما لك أرابك منها شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلّا خيراً، ولكنها تتعاضم علي بشرها. فقال له: أمسك عليك زوجك أي لا تفارقها. ﴿وَأَتَى اللَّهَ﴾ في أمرها فلا تطلقها تعلاً بتكبرها عليك بسبب النسب وعدم الكفاءة، ﴿وَتَخَفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي والحال أنك تخفي في نفسك ما أعلمك الله أنها ستصير من أزواجك بعد طلاق زيد، ﴿وَتَخَشَى النَّاسَ﴾ وتستحي من تعيير الناس إياك بأن يقولوا: أخذ محمد زوجة ابنه ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، أي والحال أن الله وحده أحق أن تستحي منه. ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَقَاتَهَا وَطَرًا﴾ أي فلما وطئها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها ﴿زَوْجَانِكُمَا﴾ أي جعلنا زينب زوجتك بلا واسطة عقد، فدخل ﷺ عليها بغير إذن ولا تجديد عقد، ولا تقرير صداق، ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا، وأولم عليها بشاة، وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركوه. وعن أنس قال: ما أولم النبي ﷺ على أحد من نسائه كما أولم على زينب. ﴿لَكِنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، أي لكيلا يكون على المؤمنين ضيق في تزوج نساء من تبنوهن إذا قضوا منهن حاجة بالدخول بهن، ثم الطلاق وانقضاء العدة، فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة. والمعنى: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبنين ولو بعد الدخول بها، وفي هذا التعليل إشارة إلى أن التزوج من النبي ﷺ لم يكن لقضاء شهوته بل لبيان الشريعة بفعله، فإن الشرع يستفاد من فعل النبي وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾^(٢) أي وكان مراد الله موجوداً في الخارج لا محالة، ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾، أي ليس على النبي مأثم فيما رخص الله له من التزوج ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي سن الله ذلك سنة في الذين مضوا من قبل محمد، فإن داود عليه السلام افتتن بامرأة أوريا، وسليمان عليه السلام تزوج بلقيس، ولقد كانت لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة سرية، ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية فإن اليهود عابوا النبي ﷺ بكثرة النساء، فرد الله عليهم بقوله: سنة الله، أي كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل محمد. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾^(٣) أي وكان قضاء الله حكماً مبتوتاً، والقضاء ما كان مقصوداً في الأصل، والقدر ما

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٥: ٢٦٥)، والبغوي في شرح السنة (٢: ٣٢٢).

يكون تابعاً له مثاله من كان يقصد مدينة، فنزل بطريق تلك المدينة في قرية يصح منه في العرف أن يقول في جواب من يقول: لم جئت إلى هذه القرية؟ إني جئت إلى هذه القرية، وإنما قصدت المدينة الفلانية، وهذه وقعت في طريقي، وإن كان قد جاءها ودخلها إذا عرفت هذا فإن الخير كله بقضاء، وما في العالم من الضرر بقدر. ثم وصف الله تعالى الذين خلوا بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَخْشَوْنَكُمْ﴾ في تبليغ الرسالة ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي الذين هم كانوا رسلاً مثل محمد ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، أي كافياً للمخاوف، فينبغي أن لا يخشى غيره، أو محاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب أن يكون حق الخشية منه تعالى. ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها، فليس محمد أبا زيد ﴿وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾، أي ولكن كان محمد رسولاً لله والعامه على تخفيف «لكن»، ونصب «رسول» على إضمار «كان».

وقرأ أبو عمرو وفي رواية بتشديدها على أن «رسول» اسمها، والخبر محذوف، أي ولكن رسول الله. هو قرأ زيد بن علي، وابن أبي عبيدة بتخفيفها ورفع رسول على الابتداء وخبره مقدر، أي هو، أو بالعكس، أو ولكن هو رسول الله. ﴿وَحَآتَهُ الْيَتِيمَ﴾ أي وكان آخرهم الذين ختموا به. وقرأ عاصم بفتح التاء. والباقون بكسرها، أي فإن رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه وفي التعظيم من طرفهم، بل أقوى، فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والأب ليس كذلك، ثم إن النبي الذي يكون بعده، نبي إن ترك شيئاً من النصيحة يستدركه من يأتي بعده وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته، وأهدى لهم إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَكْفُلُ شَيْئًا عَلَيْهِمَا﴾. ومن جملة الحكم الذي بيّنه لكم وكنتم منه في شك، والحكمة في تزوجه ﷺ بزوجة من تنبأه إكمال شرعه، وذلك أن قول النبي يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرة، ألا ترى أنه ﷺ أحل أكل الضب، ثم لما لم يأكله بقي في النفوس شيء، ولما أكل لحم الجمل طاب أكله عندها مع أنه في بعض الملل لا يؤكل، وكذلك الأرنب. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بما هو أهله من التهليل، والتحميد باللسان والقلب، ﴿ذَكَرًا كَثِيرًا﴾. ﴿يَعْمُ الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ أَيَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَالصَّحَّةِ وَالسَّقَمِ، فِي السَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَ الْمَعْصِيَةِ وَالطَّاعَةِ.﴾ ﴿وَسَيِّئُهُ﴾ أي نزهوه عما لا يليق به. ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

وهذا إشارة إلى المداومة وذلك، لأن مريد العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط، ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ أي فالله تعالى وملائكته يعتنون بما فيه خيركم وصلاح أمركم، فالله يهديكم برحمته والملائكة يستغفرون لكم ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، أي يخرجكم بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ أي وكان

الله بكافة المؤمنين رحيمًا. ﴿يَحْيَتُهُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُمْ سَلَامٌ﴾، أي ما يحيون به يوم لقاء الله عند الموت، أو عند الخروج من القبور، أو عند دخول الجنة تسليم عليهم من الله تعالى، تعظيمًا لهم. أو من الملائكة بشارة لهم بالجنة، أو تكرمة لهم. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ ﴿١١﴾ أي ثواباً حسناً في الجنة. وهذا ترغيب ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى موجود بالفعل مهيباً لهم. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ على من بُعث إليهم، تشاهد أعمالهم. فالنبي بُعث في الدنيا متحملاً للشهادة، ويكون في الآخرة مؤدياً لما تحمله. ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين بالجنة، ﴿وَنَذِيرًا﴾ ﴿١٢﴾ للكافرين بالنار، ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى دينه، ﴿بِإِذْنِهِ﴾. وهذا راجع إلى «داعياً». وذلك كما إذا قال شخص: من يطع الملك يسعد، ومن يعصه يشقى، فيكون مبشراً ونذيراً ولا يحتاج في ذلك إلى إذن من الملك، وأما إذا قال: تعالوا إلى سباطه واحضروا على خوانه فيحتاج في ذلك إلى إذنه. ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ﴿١٣﴾ يستضاء به في ظلمات الجهل ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشد. ﴿وَنَذِيرٍ﴾ **الْمُؤْمِنِينَ** بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿١٤﴾ على سائر الأمم المؤمنين في الزيادة على أجور أعمالهم قوله: ﴿وبشر﴾ عطف على مفهوم. والتقدير: إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً، فاشهد وبشر. وقيل: لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١، ٢] قال المؤمنون: هنيئاً لك يا رسول الله بالمغفرة، فمالنا عند الله تعالى؟ فقال الله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية. ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي ولا تطع الكافرين من أهل مكة، أبا سفيان وأصحابه. والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه، أي لا ترك إبلاغ شيء مما أمرت، ﴿وَدَعِ أَذْنَهُمْ﴾ أي دع أذيتهم إياك إلى الله، فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار، أو لا تبال بأذيتهم لك بسبب تصلبك في الدعوة والإنذار، ﴿وَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في كل ما تأتي وما تذر فإنه تعالى يكفيكمهم، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿١٥﴾ أي موكولاً إليه الأمور في كل الأحوال. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أو الكتابيات، ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾. وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم، أي من قبل أن تجامعهن. ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَئِثٍ﴾ بالشهور أو الحيض ﴿تَعْتَدُونَهَا﴾ أي تستوفون أنتم عددها، ﴿فَتَعْتُوهُنَّ﴾ أي أعطوهن ما يتمتعن به وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة، إذا كانت مدخولاً بها، أو غير مدخول بها، وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قبل الفراق، ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ ﴿١٦﴾ أي اخرجوهن من منازلكن من غير ضرار ولا منع حق. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الْآلِئِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ أي أعطيت مهورهن ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا ءَفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ﴾، أي مما فتح الله عليك مثل: صفية بنت حيي النضرية، وريحانة القرظية، وجويرية بنت الحرث الخزاعية ﴿وَنَنَاءَ عِمَكْ وَنَنَاءَ عَنَّتِكَ﴾ من بني عبد المطلب ﴿وَنَنَاءَ خَالِكَ وَنَنَاءَ خَلْنِكَ﴾ من بني عبد مناف بن زهرة ﴿الَّتِي هَاجَرْنَا مَعَكَ﴾، ذكر للنبي ما هو الأولى، فإن الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلباً من

التي لم تؤت، والمملوكة التي سبها الرجل بنفسه أظهر من التي اشتراها الرجل، فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها، ومن هاجرت من أقارب النبي ﷺ معه من مكة إلى المدينة أشرف ممن لم تهاجر، ﴿وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً﴾ وهي أم شريك بنت جابر العامرية، وخولة بنت حكيم، وزينب بنت خزيمة الأنصارية، وميمونة بنت الحرث ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، أي إن ملكته بعضها بأي عبارة كانت بلا مهر، فتصير كالمستوفية مهرها، ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي أن يتملك بضعها بلا مهر، فإرادة النكاح جارية منه ﷺ مجرى القبول، ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ أي حال كون المرأة خصوصية لك، أو هبة مرخصة لك فـ«خالصة» إما حال أو نعت مصدر مقدم. ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال الشافعي: والمعنى إن أباحة الوطء بالهبة وحصول الزوج بلفظها من خواصك. وقرئ «خالصة» بالرفع على أنه مبتدأ محذوف، أي تلك المرأة، أو تلك الهبة رخصة لك وخصوصية لك، لا تتجاوز المؤمنين حيث لا تحل المرأة لهم بغير مهر ولا تصح الهبة، بل يجب مهر المثل ﴿قَدْ عَلَيْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي ما أوجبنا على المؤمنين في حق أزواجهم بأن لا يزدوا على أربع نسوة، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها، كالكتانية وأن تستبرا قبل الوطء، ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ أي ضيق، فـ«اللام» متعلق بأحللنا. والمعنى أحللنا أزواجك وما ملكت يمينك، والموهبة لك لتكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزول جبريل بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ رسالات ربك بجذك، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا﴾، فيغفر الذنوب مما يعسر التحرز عنه، ويرحم العبيد بتوسعة الأمر في مواضع الضيق، ﴿تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي تترك مضاجعتها، ﴿وَتَقْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ أي وتضم إليك من تشاء مضاجعتها، فالله أحل له ﷺ وجوه المعاشرة بهن كيف يشاء، ولا يجب عليه القسم، فإن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك. وذلك لأن النبي ﷺ بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع.

وروي أنه ﷺ أرجأ منهن، سودة، وجويرة، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة فكان يقسم لهن ما يشاء كما شاء. وكانت مما آوى إليه ﷺ: عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فأرجأ خمساً، وآوى أربعاً.

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي «ترجي» بياء ساكنة. والباقون بهمزة مضمومة ﴿وَمَنْ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي إذا طلبت رد من كنت تركتها إلى فراشك، فلا جناح عليك في شيء من ذلك ﴿ذَلِكَ أَذْفَىٰ أَنْ تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ بَرِّصَتِكُمْ يَمَاءَ الْيَتِّهِنَّ كُلُّهُنَّ﴾ من تقرب وإرجاء، وعزل وإيواء، أي تفويض الأمر إلى مشيئتكم أقرب إلى طيب نفوسهن، وإلى قلة

إذن، وعدم الاستئناس للحديث بعد الدخول بالإذن، وسؤال المتاع من وراءه حجاب أظهر للخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، ﴿وَقُلُوبُهُنَّ﴾ أي وأظهر للخواطر التي تعرض للنساء في أمر الرجال، أي فإن ذلك أنفى للريبة، وأبعد للتهمة، وأقوى في الحماية. ﴿وَمَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، أي وما صَحَّ لكم أن تفعلوا في حياته ﷺ ما يكرهه ويتأذى به، كالدخول عليه بغير إذنه، والحديث مع أزواجه، وما صَحَّ لكم أن تنكحوا أزواجه ﷺ أبداً من بعد فراقه ﷺ بموت أو طلاق سواء، أدخل بها أم لا. ونزلت هذه الآية في رجل من الصحابة قال في نفسه: إذا قبض رسول الله ﷺ نكحت عائشة، وندم هذا الرجل على ما حدث به نفسه، فمشى إلى مكة على رجله، وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله، واعتق رقيقاً فكفر الله عنه. قيل: هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله. ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ أي إن إيذاء الرسول بنكاح زوجته أو غيره كان عند الله ذنباً عظيماً ﴿إِنْ تَدُورُوا شَيْئاً أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ أي إن تظهروا شيئاً مما لا خير فيه كنكاحهن على الستكم، أو تعزموا على إيذائه ﷺ، أو نكاح أزواجه بعده في قلوبكم فالله يجازيكم على ذلك. ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا بَنَاتِهِنَّ وَلَا نِكَاحِهِنَّ﴾ أي لا إثم على نساء النبي ﷺ في عدم الاحتجاب عن محارمهن. وهذا استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب عنهم.

روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أؤنكلمهن أيضاً من وراء الحجاب؟! فنزلت هذه الآية. ﴿وَلَا يَسْأَلِيهِنَّ﴾ أي ولا جناح على زوجات النبي في عدم الاحتجاب عن النساء المسلمات، ويجب عليهن الاحتجاب عن النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند المهنة. ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من العبيد والإماء.

وقيل: من الإماء خاصة. وقيل: من كان دون البلوغ من العبيد. ﴿وَأَتَّقِينَ اللَّهَ﴾ في كل ما تأتين وما تذرن.

وقال الرازي: واتقين الله عند الممالك. وذلك دليل على أن الكشف لهم مشروط بالسلامة والعلم بعدم المحذور. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾ فهو شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملتكم، فاتقوا شهادة الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، أي إن الله يرحم النبي والملائكة يدعون له ﷺ.

وقرأ ابن عباس وكذا أبو عمرو في رواية «وملائكته» بالرفع عطفاً على محل «إن»، واسمها عند الكوفيين، ومبتدأ محذوف الخبر عند البصريين. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾. وهذا دليل على وجوب الصلاة والسلام عند الشافعي، لأن الأمر للوجوب، ولا

يجبان إلا في الصلاة، فيجبان في التشهد، وهما قولنا فيه: سلام عليك أيها النبي. وقولنا: اللهم صل على محمد، وإنما أمرنا الله بالصلاة عليه ﷺ مع أنه يكفيه ﷺ صلاته تعالى لإظهار تعظيمه ﷺ منا شفقة علينا ليثيبنا عليه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه تعالى ولا حاجة له إليه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَنَنهْهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم من رحمته ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ بحيث لا يكادون ينالون فيهما شيئاً منها. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ مع ذلك ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ يصيبهم في الآخرة خاصة وإذابة الله تكون بالكفر كإنكار وجوده تعالى ووصفه تعالى بما لا يليق به كقول اليهود: يد الله مغلولة، وإن الله فقير، وعزير ابن الله. وقول النصارى: ثالث ثلاثة، والمسيح ابن الله، وقول المشركين: الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه، وإذابة الرسول كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد، وطعنهم في نكاح صفية، وقولهم له ﷺ: هو شاعر ساحر كاهن مجنون. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ بقول أو فعل ﴿يَغْيَرُ مَا أَكْتَسَبُوا﴾ أي بغير جناية يستحقون بها الأذية ﴿فَقَدْ أَحْضَمُوا بُهْتَانًا﴾ أي زوراً ﴿وَأَنفَأْمِينًا﴾، أي ذنباً ظاهراً موجباً للعقاب في الآخرة.

قيل: إن هذه الآية نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً، ويسمونهم ما لا خير فيه. وقيل: نزلت في أهل الإفك في شأن عائشة وصفوان. وقيل: في زناة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهم، فيغمزون المرأة، فإن سكنت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، وكانوا لا يتعرضون إلا للإماء، ولكن ربما يقع منهم التعرض للحرائر أيضاً، لأن زي الكل كان واحداً لأنهن، يخرجن في درع وخمار، فشكون ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية، ثم نهى الله تعالى الحرائر أن يتشبهن بالإماء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ﴾ أي يرخين على نحورهن وجيوبهن ﴿مِّنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ أي ثيابهن التي يلتحفن بها، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تغطي الأبدان ﴿أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ﴾ أي أحق بأن يعرفن أنهن حرائر، وأنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن، لأن من تستر وجهها لا يطمع فيها أن تكشف عورتها، ﴿فَلَا يُؤْذَنُ﴾ بالتعرض لهن من جهة من يتعرض للإماء، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا﴾ لما سلف منهن من التفريط ﴿رَحِيمًا﴾ بعباده حيث يراعي مصالحهم ﴿لِّئِنْ لَّرَّ بِكَ الْمُتَنَفِّقُونَ﴾ عبد الله بن أبي وأصحابه عن المكر والخيانة، ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي شهوة الزنا الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه، ﴿وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ بقولهم: غلب محمد وسيخرج من المدينة، وسيؤخذ ﴿لِنُغْتَبِكَ بِهِمْ﴾ أي لنأمرنك بإخراجهم من المدينة أو بقتالهم، ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا﴾ أي لا يسكنون معك في المدينة وتخلو المدينة منهم بالإخراج أو بالموت ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إلا زماناً يسيراً، ﴿مَلْعُونِينَ﴾ أي مطرودين من باب الله ومن بابك، وهو نصب على الشتم، ويجوز عند الكسائي والفراء منصوباً بـ«أخذوا» الذي هو جواب الشرط، وعلى الوقف ملعونين وقف كاف، أي على غير هذا الإعراب ﴿آيِنَمَا تُقِفُوا﴾ أي في أي مكان

وجدوا ﴿أُخْذُوا وَقُتِلُوا تَفْصِيلاً﴾. وهذه الآية خبر بمعنى الأمر، أي خذوهم واقتلوهم حيث ثقتموهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾، أي سن الله ذلك في الأمم الذين من قبلهم سنة وهي أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء عليهم السلام، وسعوا في توهين أمرهم بالإرجاف ونحوه أينما وجدوا ﴿وَلَنْ نَجْعَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾، أي هذه السنة ليست مثل الحكم الذي ينسخ، فإن النسخ يكون في الأحكام، أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ، ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ﴾ أي كفار مكة واليهود ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ أي عن وقت قيام القيامة - فإن المشركين يسألونه ﷺ عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاء، واليهود سألوا عنه امتحاناً - ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا ﴿وَمَا يَذُرِيكَ﴾ أي أي شيء يعلمك بوقت قيامها أي لا يعلمك به شيء أصلاً، ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾، وهذا تخويف أي هي في علم الله فلا تستبطئوها، فربما تقع عن زمان قريب ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْكُفْرَيْنِ﴾ في الدنيا والآخرة، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ أي ناراً شديدة الانتقاد، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ أي حافظاً يحفظهم من عذاب الله ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾، يخلصهم منه، ﴿يَوْمَ ثَقُلَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ وهو ظرف بـ «لا يجدون» ﴿يَقُولُونَ﴾ حال من ضمير «وجوههم». ﴿يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿وَقَالُوا﴾ عطف على «يقولون»: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ﴾ أي فصرفونا عن الدين.

وقرأ ابن عامر «ساداتنا» بألف بعد الدال، وبالنصب بالكسرة الظاهرة، أي إن الكافرين يقولون يوم تصرف أبدانهم في النار من جهة، إلى جهة كلحم يشوى في النار، أو يطبخ في القدور في الدنيا فلا تبتي بهذا العذاب، فيتحسرون ويندمون حيث لا تنفعهم الندامة والحسرة، ثم يقولون: أطعنا السادة بدل طاعة الله تعالى، وأطعنا الكبراء بدل طاعة الرسول، وتركنا طاعة سادة السادات، وأكبر الأكابر، فبدلنا الخير بالشر، ففاتنا خير الجنات، وأعطينا شر النيران، ثم إنهم يطلبون بعض التشفي بتعذيب المضلين ويقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ﴾ أي أعط الرؤساء ﴿ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي مثلي العذاب الذي أعطيتناه، ﴿وَالْعَنَتُمْ لَنَا كَيْبَرًا﴾ أي شديداً.

وقرأ عاصم بالباء الموحدة أي لعناً عظيماً. والباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. ﴿يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا﴾ في إيذاء نبيكم ﴿كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ بأنواع الأذية كنسبته إلى عيب في بدنه من أدرة أو برص، وكإغراء مومسة على قذفه عليه السلام بنفسها بدفع مال عظيم إليها وكغير ذلك. ﴿فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ أي أظهر الله براءته عليه السلام من قولهم.

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سواة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن

يفتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب يوماً يفتسل، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجعل موسى يجري عقبه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس فوقف الحجر فأخذ موسى ثوبه فاستتر به وضرب الحجر حتى ظهر فيه ستة جروح،^(١) هـ. ﴿وَكَانَ﴾ موسى ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾، أي معظماً رفيع القدرة.

قال ابن عباس: كان عظيماً عند الله تعالى لا يسأله شيئاً إلا أعطاه. وقال الحسن: كان مجاب الدعوة. وقيل: كان محبباً مقبولاً. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ أي صواباً. والمراد نهيمهم عما خاضوا فيه من حديث زينب المائل عن العدل ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾.

قال ابن عباس: أي يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل: يزكي أعمالكم ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ باستقامتكم في القول والعمل، ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ في الدارين ﴿فَوْزًا عَظِيماً﴾ أي نال جميع مراداته، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾. والمراد بالأمانة: الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي خفن من حملها أن لا يؤدينها فيلحقهن من العقاب أي فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن، وإن عصيتن عوقبتن. قلن: لا يارب نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثواباً ولا عقاباً. وقلن ذلك خوفاً وتعظيماً لدين الله تعالى لا مخالفة لأمره، وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي آدم قال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال، فلم تطعها فهل أنت أخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت، فحملها آدم فقال: بين أذني وعاتقي الله تعالى أما إذا تحملت فسأعنيك وأجعل لبصرك حجاباً، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل فارخ عليه حجاباً، وأجعل للسانك لحين وغلافاً فإذا خشيت فأغلق عليه وأجعل لفرجك لباساً، فلا تكشفه على ما حرمت عليه. ﴿إِنَّهُ﴾ أي الإنسان ﴿كَانَ ظَلُوماً﴾ أي متعباً لنفسه بحملها. وهذا الظلم ممدوح من الأنبياء ﴿جَهُولاً﴾ بعاقبته، وإن النفس لا تطيق الدوام على حملها ﴿يَعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ فاللام للعاقبة متعلق بـ«حمل»، أي حملها الإنسان وكان عاقبة حمله لها أن يعذب الله بعض أفراد الذين لم يراعوها، ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي كان عاقبة حمله لها أن يقبل توبتهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا﴾ للظلم ﴿رَجِيماً﴾ على الجهول، لأن الله تعالى وعد عباده بأنه يغفر الظلم جميعاً إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك.

(١) رواه البخاري في شرح السنّة (٦: ١٢)، وابن كثير في التفسير (٦: ٥٧٠)، وكثر العمال (٣٩٣٣٩).

سورة سبأ

مكية، أربع وخمسون آية، ثمانمائة وثلاث وثمانون كلمة، ألف وخمسمائة واثنا عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، أي له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً بالإيجاد، والإعدام، والإحياء، والإماتة جميع ما وجد فيهما، ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي له المنة على أهل الجنة فيحمدونه، ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ١. فالحكيم هو الفاعل على وفق العلم فإن من يعلم أمراً، ولم يأت بما يناسب علمه لا يقال له: حكيم. ومن يأت بأمر عجيب على سبيل الاتفاق من غير علم لا يقال له: حكيم. والخبير: هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها، فهو حكيم في الابتداء، يخلق كما ينبغي، وخبير بالانتهاء يعلم ماذا يصدر من المخلوق، وما لا يصدر، ومصير كل أحد. ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِي الْأَرْضِ﴾ من الغيث والكنوز والدفائن والأموات ونحوها. ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ كالحيوان والنبات وماء العيون ونحوها. ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ كالملائكة والكتب والمقادير ونحوها. ﴿وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾ كالملائكة وأعمال العباد، والأبخرة، والأدخنة. ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ ٢، أي الرحيم بإنزال الرزق وللحامدين عليه، والغفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال، وللمفترطين في الحمد. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - أبو جهل وأصحابه -: ﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ أي الساعة ﴿عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ﴾.

قرأ نافع وابن عامر بالرفع على المدح فالوقف على «لتأتينكم» حيثنذ كاف، وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالجهر نعت لـ «ربي»، أو بدل منه. وقرأ حمزة والكسائي «علام»، بالجهر والوقف حيثنذ على «بلى»، وهو كاف كالوقف على الغيب. ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ أي لا يغيب عن الله وزن نملة حمراء صغيرة. وقرأ الكسائي بكسر الزاي ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ فقله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ إشارة إلى علمه تعالى بالأرواح، لأنها في السماء وقوله: ﴿وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ إشارة إلى علمه تعالى بالأجساد، لأن أجزاءها في الأرض، وإذا علم الله الأرواح والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي من مثقال ذرة ﴿وَلَا أَكْبَرُ﴾ منه ﴿وَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ٣، أي إلا مكتوب في اللوح المحفوظ، وجملة «ولا أصغر» إلى آخرها

من مبتدأ وخبر مؤكدة لنفي العزوب، أما على قراءة الفتح في «أصغر» و «أكبر» فهو اسم «لا»، والخبر إلا في كتاب ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

وهذا علة لقوله تعالى: ﴿لَنَأْتِيَنَّكُمْ﴾. ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالصفات الجليلة ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لما فرط منهم ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١﴾ فإن الرزق يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه ما لم يتسبب فيه لا يأتي، ثم إن المغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور كما في حديث البخاري: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان والرزق الكريم جزاء العمل الصالح». ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا عَلَيْنَا﴾ بالإبطال أي كذبوها ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي متأخرين.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «معجزين» بتشديد الجيم، وبغير ألف بعد العين أي مريدين التعجيز، أو ظانين أنهم يفوتون الله، أو مشطين عن الإيمان من أراده ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ﴾، أي من جنس سوء العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ أي شديد.

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع صفة لـ «عذاب» والباقون بالجر صفة لـ «رجز». ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾، أي ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله ومن علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وكعب وأضرابهما. ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكَ﴾ أي القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ بالنصب على أنه مفعول ثانٍ، ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَمِيدُ﴾ الذي هو التوحيد. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أبو سفيان وأصحابه للسفلة: ﴿هَلْ نَدُكُرُ عَلَى رَجُلٍ يَنْتَعِمُ﴾ أي يحدثكم بعجب عجاب ﴿إِذَا مُرِفَتُهُ كُلُّ مُرَفَةٍ لَكُمْ لَفِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي إنكم تشأون خلقاً جديداً بعد أن تفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث تصير تراباً، ويقصدون بذلك الرجل سيدنا محمداً ﷺ، ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾ أي أهو الرجل تعمد على الله كذباً، إن كان يعتقد خلاف أخباره بأنهم يبعثون ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ أي إما فيه جنون إن كان لا يعتقد خلافه وهذا إما من تمام القائل أو لا أو من كلام السامع المجيب لذلك القائل. قال الله تعالى جواباً بالتردد منادياً عليهم بسوء حالهم: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال ﴿فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ لأن من يسمي المهتدي ضالاً يكون هو الضال، ومن يسمي الهادي ضالاً يكون أضل ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَسْمَاءَ وَالْأَرْضِ﴾، أي أفعلوا ما فعلوا من المنكر فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم فذلك يدل على وحدانية الله وكمال قدرته، وذلك دليل على الإعادة ﴿إِنْ نَشَأْ نُغَيِّبْ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ كما خسفناها بقارون وأصحابه ﴿أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمُ كِسْفًا﴾ أي قطعاً ﴿مِنْ أَسْمَاءَ﴾ كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لاستحقاقهم ذلك.

وقرأ حفص بفتح السين. والباقون بسكونها. وقرأ حمزة والكسائي «إن يشأ يخسف»، «أو يسقط» بالياء في الثلاثة ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي المحيط بالناظر من جميع الجوانب ﴿لَايَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ أي لكل من يرجع إلى الله ويترك التعصب تدل على قدرة الله على إحياء الموتى،

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾ أي أعطيناه لصحة توبته نوعاً من الفضل على سائر الأنبياء عليهم السلام، وهو ما ذكر بعد ﴿ يَنْجِيَالُ أَوْيَى مَعَهُ ﴾ أي رجعي مع داود النوحه على الذنب، ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ بالنصب عطفاً على فضلاً بمعنى: وسخرنا له الطير، لأن إيتاءها إياه تسخيرها له وقيل: كان داود ينوح على ذنبه بترجيع وتحزن، وكانت الجبال تساعد على نوحه بأصداثها، والطير بأصواتها، وقوله: ﴿ يَا جِبَالُ ﴾ إلخ بدل من «آتيناً» بإضمار «قلنا» أو من «فضلاً» بإضمار «قولنا». ﴿ وَأَنَّا لَهُ الْخُذِيدُ ﴾ أي جعلناه ليناً في نفسه كالشمع يصرفه في يده كيف يشاء من غير حماء بنار ولا ضرب بمطرقة. ﴿ أَنِ اعْمَلْ مَنِعَتَ ﴾ أي أمرناه بأن اعمل دروعاً واسعات، ﴿ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ أي توسط في نسج الدروع بحيث تتناسب حلقتها، أو لا تصرف جميع أوقاتك إلى النسج بل مقدار ما يحصل به القوت، وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة، ﴿ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح، فأكثروا منه وقدروا في الكسب ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فمن يعمل لملك شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه ﴿ وَلَسْلَيْمَنَ الرِّيحِ ﴾ أي وسخر له الريح عوضاً عن الخيل التي عقرها الله تعالى.

وقرأ شعبة برفع «الريح» على الابتداء والخبر مجرور قبله، لأن الريح كانت لسليمان كالمملوك المختص به يأمرها بما يريد حيث يريد. ﴿ عُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ ﴾ أي جريها بالغداة مسيرة شهر، وجريها بالعشي كذلك.

قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر ويروح من إصطخر فيبيت ببابل. ﴿ وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ ﴾ أي النحاس المذاب يعمل به ما يشاء كما يعمل بالطين، وكان ذلك بأرض اليمن.

وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ بالسحرة من البنيان وغيرها ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ أي بأمره تعالى، ﴿ وَمَنْ يَزِجْ ﴾ أي يمل ﴿ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي عذاب النار الوقود في الآخرة ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ ﴾، أي في أي وقت يشاء ﴿ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْنَرٍ ﴾ أي أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج، ﴿ وَتَمْثِيلَ ﴾ أي صور من نحاس وزجاج ورخام ونحو ذلك. وقيل: هي صور الملائكة والأنبياء، والعباد، كانت تصور في المساجد ليراها الناس، فيزدادوا عبادة، ويعبدوا ربهم على مثالهم.

وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد على الكرسي بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا جلس أظله النسران بأجنحتهما. ﴿ وَحِفَايَ كَأَجْوَابِ ﴾ أي قصاع كالحياض الكبار. وقيل: كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل.

وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف. وابن كثير بإثباتها وقفًا ووصلًا. والباقون بالحذف وقفًا ووصلًا. ﴿ وَقُدُّوْهُ رَاسِيَتٍ ﴾ أي ثابتات على الأنافي لا تنزل عنها

لعظمتها، وكان يصعد عليها بالسلام، وكانت باليمن ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ ف «آل» منادى، و «شكراً» مفعول به.

وروي أن سليمان عليه السلام جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ أي المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته، ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ﴾ أي سليمان ﴿الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ﴾ أي آله ﴿عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ - وهي الأرضة - ﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ أي عصاه ﴿فَلَمَّا خَرَّ﴾ أي وقع سليمان على الأرض بعد أن قصمت الأرضة عصاه ﴿تَنَبَّهَ الْجِنُّ﴾ أي علمت الجن علماً بيناً ﴿أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾، أي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كموت سليمان، ما لبثوا في العذاب المهين وحيثيذ يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، بل كانوا يسترقون السمع ويموهون على الناس أنهم يعلمون الغيب.

وقال سليمان لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فقال: أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة، فدعا الشياطين، فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب، فقام يصلي متكئاً على عصاه، فقبض الله روحه وهو متكئ عليها، وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى، وكان للمحراب كوري بين يديه وخلفه، فكانت الجن تعمل الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته، وينظرون إلى سليمان عليه السلام فيرونه قائماً متكئاً على عصاه، فيحسبونه حياً فلا ينكرون خروجه إلى الناس لطول صلاته، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة عصا سليمان، فخر ميتاً، فعلموا بموته حيثيذ، فشكروا ذلك للأرضة، فأينما كانت يأتونها بالماء والطين وقالوا لها: لو كنت تأكلين الطعام والشراب لآتيناك بهما.

وحكي أن سليمان عليه السلام ابتداء بناء بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه، وكان عمره سبعاً وستين سنة، وملك وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان ملكه خمسين سنة، وقرب بعد فراغه منه اثني عشر ألف ثور، ومائة وعشرين ألف شاة، واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيداً وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء، وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان، وقويتني على بناء هذا المسجد، اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت وتوفني على ملتك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، اللهم إني أسألك لمن دخل المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه، ولا خائف إلا أمنت، ولا سقيم إلا شفيت، ولا فقيراً إلا أغنيته، والخامسة: أن لا تصرف نظرك عن دخله حتى يخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين. ﴿لَقَدْ كَانَ لِسُلَيْمَانَ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ﴾ أي علامة دالة على قدرتنا.

وقرأ حمزة وحفص يسكون السين، وفتح الكاف، والكسائي بكسرها. والباقون «مساكنهم» بلفظ الجمع، أي عند مواضع سكناهم - وهي باليمن يقال لها: مأرب، بينها وبين

صنعاء مسيرة ثلاثة أيام آية - دالة على وجود الصانع المختار القادر على كل ما يشاء. ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ أي عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات، وكان سبا ثلاث عشرة قرية، فبعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً، فقال لهم الأنبياء: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ من الثمار ونحوها، ﴿وَأَشْكُرُوا لَهُمْ﴾ بالتوحيد ليديم لكم النعمة ﴿بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝١٥﴾، أي بلدكم بلدة طاهرة عن المؤذيات، لا حية فيها، ولا عقرب، ولا وياء، ولا وخم. وربكم الذي رزقكم الطيبات وطلب منكم الشكر، رب غفور لفرطات ممن يشكره. ﴿فَاعْرِضُوا﴾ عن الإيمان ولم يشكروا.

قال وهب: أرسل الله إلى سبا ثلاثة عشر نبياً فدعوههم إلى الله تعالى، وذكروهم نعم الله عليهم، وأنذروهم عقابه، فكذبوههم وقالوا: ما نعرف الله تعالى علينا من نعمة، فقولوا لربكم: فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ أي سلطنا عليهم سيل الوادي - والعرم: وادٍ في اليمن يقال له، وادي الشجر، وكان فيه مسناة يحسبون الماء في الوادي، وكان لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض، فكانوا يسقون من الأعلى، ثم من الثاني، ثم من الثالث على قدر حاجاتهم، فأخصبوا، وكثرت أموالهم - فلما كذبوا الرسل سلط الله عليهم الفأرة فنقبت الردم، فهدم الله تلك المسناة وأهلكهم بذلك الماء، وأهلك ما كان لهم من البساتين والبيوت وغير ذلك. ﴿وَيَذَلُّهُمْ يَخْنَثُهُمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ أَكْمَلٍ خَطَرٍ﴾ أي أذهبنا جنتيهم، وآتيناهم بدلها جنتين ذواتي ثمريشع.

وقرأ أبو عمرو «أكل» بغير تنوين، أي ثمر أراك ﴿وَأَثَلٍ﴾ أي طرفاء، ﴿وَشَقِيقٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝١٦﴾ أي قليل ثمره كثير شوكه، له ثمرة عفصة لا تؤكل أصلاً، ولا يتفتح بورقه في غسل اليد، وهو سدر بري، وهذان معطوفان على «أكل» لا على «خبط». وقرئ «واثلاً وشيئاً» عطفاً على «جنتين». ﴿ذَلِكَ﴾ أي التبديل ﴿جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ أي بسبب كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها ﴿وَهَلْ يُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۝١٧﴾، أي وما نجازي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران.

وقرأ حفص وحمزة والكسائي بنون العظمة. والباقون بالياء على البناء للمفعول «الكفور». وقرئ على البناء للفاعل - وهو الله تعالى - ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا﴾ بالماء والشجر ﴿قُرَى ظَهْرَةَ﴾ أي وجعلنا بين أهل سبا - وهم باليمن - وبين أهل الأردن وفلسطين - وهم بالشام - قرى يرى بعضها من بعض لتقاربها، يرى سواد القرية من القرية الأخرى. قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة من سبا إلى الشام ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي جعلنا السير بين قراهم والشام سيراً مقدراً من قرية إلى قرية، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار، فلا يحتاجون في السفر إلى حمل زاد وماء وقلنا لهم: ﴿مَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأيَّامًا مَمِينًا ۝١٨﴾ وهو أمر بمعنى الخبر، أي تسيرون في تلك القرى إن شئتم

ليالي، وإن شئتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فإن بعضها يسلك ليلاً لئلا يعلم العدو سبورها، وبعضها يسلك نهاراً لئلا يقصدهم العدو إذا كان غير مجاهر بالقصد والعداوة.

قال قتادة: كانوا يسرون غير خائفين، ولا جائعين، ولا ظامئين كانوا يسرون مسيرة أربعة أشهر في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاً، ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه، ﴿فَقَالُوا﴾ على وجه الدعاء: ﴿رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ أي باعد بين المنازل التي تنزل فيها بأن يكون بين كل واحد والآخر مسافة بعيدة، أي سألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام قفاراً ليركبوا فيها الرواحل، ويتزودوا الأزواد، ويتناولوا فيها على الفقراء، فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة، وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع ولا مجيب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين من غير ألف. ﴿وَوَلَّكُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ حيث عدوا النعمة نقمة والإحسان إساءة، وتركوا شكر تلك النعم ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ بمن بعدهم، فيتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم، ومعتبرين بعاقبتهم، ويضربون مثلاً فيقولون: تفرقوا أيدي سبا - والأيدي: بمعنى الأنفس أو الأولاد - ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقٍ﴾ أي فرقناهم كل فريق، أي فلما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد، ففسان لحقوا بالشام والأزد بعمان، وخزاعة بتهامة، والأوس والخزرج بيثرب. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التمزيق والإهلاك ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي لعبرات ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات، ﴿شَكُورٍ﴾ ﴿عَلَى النِّعَمِ﴾ ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم ﴿أي وجد إبليس ظنه صادقاً أنه يغوي بني آدم، أو في أنه خير منهم، فالمتبوع خير من التابع، فإبليس امتنع من عبادة غير الله، والمشركون يعبدون غير الله، فإبليس كفر بامرأ أقرب إلى التوحيد، والمشركون كفروا بالإشراك.

وقرأ الكوفيون «صدق» بتشديد الدال. والباقون بالتخفيف أي صدق في ظنه، أو جعل ظنه صادقاً. وقرأ بنصب «إبليس»، ورفع «ظن» مع تشديد «صدق» بمعنى: وجد ظنه صادقاً، ومع التخفيف بمعنى: قال له الصدق حين خيل له إغوائهم وبرفعها مع التخفيف على الإبدال ﴿فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي إلا فريقاً هم المؤمنون، فإن المؤمنين كلهم لم يتبعون في أصل الدين، أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين فإن المخلصين لم يتبعوه في العصيان ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾، أي وما كان تسلط إبليس على بني آدم إلا ليتعلق علمنا بمن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هم في شك منها فنجازي كلا منهما، ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ﴾ أي الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع، ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي قل يا أشرف الخلق لكفار مكة بني مليح، وكانوا يعبدون الجن، ويظنون أنهم الملائكة: ادعوا الذين زعمتهم آلهة من دون الله ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع. قال الله تعالى: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ ﴿١﴾ أَي لَا يَمْلِكُ آلِهَتُهُمْ وَزَن ذَرَّةً مِنْ نَفْعٍ وَضَرَّ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ، ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَاءٍ﴾
 أَي وَمَا لآلِهَتِهِمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَرِكَةٍ مَعَ اللَّهِ لَا خَلْقًا وَلَا مَلَكًا وَلَا تَصَرَّفًا، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾
 تَعَالَى ﴿مِنْهُمْ﴾ أَي مِنْ آلِهَتِهِمْ ﴿مَنْ ظَهَرَ﴾ ﴿٢﴾، أَي مُعِينٌ فِي تَدْبِيرِ أَمْرِهِمَا، وَفِي خَلْقِ شَيْءٍ بَل
 اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِبْجَادِ، فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْبُودًا، ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾
 أَيْ وَلَا تَقَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ تَعَالَى فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا كَائِنَةً لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِي
 الشَّفَاعَةِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الْمُسْتَأْهِلِينَ لِمَقَامِ الشَّفَاعَةِ.

وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي «أذن له» مبنياً للمجهول ﴿حَقَّ إِذَا فُتِحَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾، أَي
 حَتَّى إِذَا أُزِيلَ الْفَرْعُ الَّذِي عِنْدَ الْوَحْيِ أَي حِينَ انْحَدَرَ عَلَيْهِمْ جِبْرِيلُ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَمَا يُوْحِي يَفْزَعُ مِنْ
 فِي السَّمَوَاتِ، ثُمَّ يَزِيلُ اللَّهُ عَنْهُمْ الْفَرْعَ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَحَتَّى غَايَةِ مُتَعَلِّقَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ:
 ﴿قَالُوا﴾ أَي الْمَلَائِكَةُ السَّائِلُونَ مِنْ جِبْرِيلَ: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ يَا جِبْرِيلُ؟ ﴿قَالُوا﴾ أَي جِبْرِيلُ
 وَمَنْ تَبَعَهُ: ﴿الْحَقُّ﴾ أَي قَالَ رَبُّنَا الْقَوْلَ الْحَقَّ وَهُوَ الْإِذْنُ فِي الشَّفَاعَةِ لِلْمُسْتَحَقِّينَ لَهَا. وَقُرِءَ
 «الْحَقُّ» بِالرَّفْعِ أَي مَا قَالَهُ الْحَقُّ، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٣﴾ أَي هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالْعُلُوِّ وَالْكِبَرِيَاءِ لَيْسَ
 لِأَحَدٍ مِنْ أَشْرَافِ الْخَلَائِقِ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿قُلْ﴾ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِكْفَارِ مَكَّةَ: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾
 مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ بِالنَّبَاتِ؟ ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ أَي فَإِنْ أَجَابُوكُمْ وَقَالُوا: اللَّهُ، فَذَلِكَ
 ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ فَقُلْ: اللَّهُ يَرْزُقُ إِذْ لَا جَوَابَ سِوَاهُ. وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ جَرَّ النَّفْعَ لَيْسَ
 إِلَّا بِهِ تَعَالَى، وَمِنْهُ تَعَالَى فَإِذَا أَنْ كُنْتُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ فَاعْبُدُوهُ لَعَلَّوْهُ وَكِبَرِيَّائِهِ سِوَاهُ دَفَعَ عَنْكُمْ ضَرَرًا
 أَوْ لَمْ يَدْفَعْ، وَسِوَاهُ نَفَعَكُمْ بِخَيْرٍ، أَوْ لَمْ يَنْفَعْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا كَذَلِكَ فَاعْبُدُوهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَجَرِّ النَّفْعِ.
 ﴿وَلَيْتَ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٤﴾ أَي وَإِنْ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يُوحِدُونَ
 الرَّاغِبِينَ بِالْعِبَادَةِ، وَالَّذِينَ يَشْرَكُونَ بِهِ فِي الْعِبَادَةِ الْجَمَادِ الَّذِي لَا يُوصَفُ بِالْقُدْرَةِ لَعَلَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ
 مِنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ الْمُبِينِ، وَاخْتِلَافِ الْجَارَيْنِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْمُهْتَدِيَّ كَمَنْ اسْتَعْلَى مَنَارًا يَنْظُرُ
 الْأَشْيَاءَ وَالضَّلَالِ، كَأَنَّهُ مَنَعَسٌ فِي ظِلَامٍ لَا يَرَى شَيْئًا. ﴿قُلْ لَا تَسْتَأْذِنُوا عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ أَي أَذْنَبْنَا
 ﴿وَلَا تَسْتَلْ عَمَّا نَعْمَلُونَ﴾ ﴿٥﴾ فِي كُفْرِكُمْ لِأَنَّا بَرِيثُونَ مِنْكُمْ. وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْجَدَلِ، وَأَبْلَغُ فِي
 التَّوَاضُعِ حَيْثُ أَسْتَدُوا الْإِجْرَامَ إِلَى أَنْفُسِهِمْ وَالْعَمَلَ إِلَى الْمَخَاطِبِينَ. ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ﴾ أَي يَحْكُمُ ﴿بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أَي بِالْعَدْلِ بِأَنْ يَدْخُلَ الْمُحَقِّقِينَ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلِينَ
 النَّارَ، ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ﴾ أَي الْبَلِيبُ الْفَتَّاحُ لَمَّا انْفَلَقَ، ﴿الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦﴾ بِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِهِ. ﴿قُلْ﴾
 يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِأَهْلِ مَكَّةَ: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ تَعَالَى﴾ شُرَكَاءَ، لِأَنْظَرِ بِأَيِّ صِفَةِ
 الْحَقِّقَتِمْوْهَا بِاللَّهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ هَلْ يَخْلُقُونَ أَوْ يَرْزُقُونَ؟ ﴿كَلَّا﴾ أَي حَقًّا لَمْ يَخْلُقُوا شَيْئًا،
 وَلَمْ يَرْزُقُوا بِشَيْءٍ أَوْ لَا تَشْرَكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، ﴿بَلْ هُوَ﴾ أَي اللَّهُ الَّذِي الْحَقِّقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ﴿اللَّهُ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ﴾ ﴿٧﴾ أَي اللَّهُ الْمَوْصُوفُ بِالْغَلْبَةِ الْقَاهِرَةِ وَبِالْحِكْمَةِ الْبَاهِرَةِ، فَأَيْنَ شُرَكَائِهِمُ الَّتِي هِيَ

أخس الأشياء؟ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ أي عامة لجميع الناس تكف الناس عن الكفر، ﴿بَشِيرًا﴾ بالجنة لمن آمن بالله، ﴿وَنَذِيرًا﴾ من النار لمن كفر به، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ عموم رسالته وكونه بشيراً، وكونه نذيراً لغفلتهم لا لخفاء ذلك، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ بطريق الاستهزاء: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ الذي تعدنا أن يجمع بيننا ثم يقضي بيننا ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٢٩﴾؟ مخاطبين لرسول الله والمؤمنين به. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أكرم الرسل: ﴿لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ﴾ أي وعد يوم ﴿لَا تَسْتَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً﴾ إن طلبتم التأخير عنه ﴿وَلَا تَسْتَفِيدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ أي إن طلبتم الاستعجال والإضافة في ميعاد يوم للتبيين.

وقرىء «ميعاد يوم» برفع الاسمين مع التنوين على البدل. وقرىء برفع «ميعاد»، ونصب «يوم» مع التنوين فيهما أي أعني يوماً، وذلك يفيد التعظيم والتهويل. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أبو جهل بن هشام وأصحابه: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ الذي يقرؤه علينا محمد ﷺ، ﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي ولا بالذي قبل القرآن من التوراة والإنجيل، والزبور، وسائر الكتب الدالة على البعث. ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي ولو ترى إذ المنكرون للبعث محبوسون في موقف المحاسبة، راجعاً بعضهم القول إلى بعض لرأيت أمراً عجيباً، ثم فسر قوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ﴾ الخ بقوله تعالى: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا﴾ أي قهروا وهم السفلة، ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي تعظموا عن الإيمان وهم القادة: ﴿لَوْ لَا أَنْتُمْ﴾ مصلون إيانا وصادون إيانا عن الإيمان ﴿لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣١﴾ باتباع الرسول ﷺ. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ لرؤسائهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا﴾ وهم الأتباع: ﴿أَفَنُصَدِّدُكَ عَنْ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ﴾ على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ﴿بَلْ كُنْتُمْ مُخْرَجِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ أي بل أنتم الصادون بأنفسكم بسبب كونكم راسخين في الإجماع. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ إبطالاً لإنكارهم الصد: ﴿بَلْ مَكْرٌ أَتِيلٌ وَالنَّهَارُ﴾ أي بل صدنا مكرم بنا بالليل والنهار ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ قبل إتيان الرسل، ﴿وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَدَادًا﴾ أي أعدالاً، ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ أي أخفى كل من الفريقين الندامة عن الآخر مخافة التعبير. ويقال: أظهر القادة والسفلة الندامة على ترك الإيمان بالله ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي حين راوه، ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأتباع والمتبعين جميعاً ﴿هَلْ يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ أي لا يجوزون إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ أي أغنياؤها ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ أي جاحدون. ﴿وَقَالُوا﴾ للرسل: ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ منكم بسبب لزومنا لديتنا، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ في الآخرة بديننا هذا، كأنهم قالوا: حالنا عاجلاً خير من حالكم، ولا نعذب أجلاً. قالوا ذلك إنكاراً منهم للعذاب بالكلية، أو اعتقاداً لحسن حالهم أيضاً، قياساً على حالهم في الدنيا. ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ﴾ أن ييسط له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي يقتر على من يشاء، فسعة

الرزق لا تدل عن حال المحق، كما أن ضيقه لا يدل على حال المبطل، فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها، ﴿وَلَيْكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ أي أهل مكة ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ أن ضنك العيش وخصبها بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالح. ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، أي وما الأموال والأولاد تقرب أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح الذي أنفق أمواله في سبيل الله تعالى، وعلم أولاده الخير، ورباهم على الصلاح ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْفَضْلِ﴾ في الحسنات ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ من الصالحات، ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ﴾ أي غرفات الجنة ﴿ءَامِنُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ من جميع المكاره.

وقرأ حمزة «الغرفة» على التوحيد على إرادة الجنس. ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي يكذبونها ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي متأخرين عنها، وفي قراءة «معجزين» أي معتقدين عجزنا، ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ أي يخرجون منه، ﴿قُلْ إِنْ رَفَىٰ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله، ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ أي يعوضه في الدنيا بالمال أو بالقناعة، وفي الآخرة بالحسنات ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ أي الواهبين للرزق، وأفضل المعوضين. ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي بني مليح والملائكة ﴿جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ إهانة لهؤلاء الكفار - وقرأ حفص «يحشرهم» ثم يقول، بالياء -: ﴿أَهْلُولَاءِ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ بأمركم؟ ﴿قَالُوا﴾ أي الملائكة متبرئين منهم: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أي ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت معبودنا، ومعبود كل خلق ﴿أَنْتَ وَلِئْنَا﴾ أي أنت الذي نواليك أي نتقرب منك بالعبادة ﴿مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي لم يكن لنا دخل في عبادتهم لنا.

وقال الرازي: معنى «أنت ولينا من دونهم»، أي كونك ولينا بالمعبودية أحب إلينا من كون هؤلاء الضالين أولياء بالعبادة لنا، ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِهَةً﴾، أي كانوا ينقادون لأمر الشياطين، فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الشياطين، وكنا نحن كالقابلة لهم ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣١﴾، أي كل المشركين مصدقون للشياطين. وهذا محض كلام الله تعالى والوقف على الجن تام، وأما إذا قلنا: إن هذا من كلام الملائكة فمعنى أكثرهم على أصله وإنما قالوا ذلك لثلاثا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب، أو على من في جميع الوجود، ﴿فَالْيَوْمَ﴾ أي يوم الحشر ﴿لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِعِضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ أي لا يقدر المعبدون - وهم الملائكة - على نفع العابدين - وهم الكفار - بالثواب ولا على دفع ضررهم، ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، وهذا معطوف على قوله تعالى: ﴿يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ أي ونقول: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا﴾ أي بالنار ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٣٢﴾ ولذا تنزل عليهم، أي كفار مكة بلسان الرسول ﷺ ﴿مَائِتًا﴾ الناطقة بحقيقة التوحيد ويطلان الشرك ﴿يَسْتَسْتَفِئُونَ﴾، أي واضحات ﴿قَالُوا مَا هَذَا﴾ أي التالي ﴿إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدِّقَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾ من الآلهة ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا﴾ أي القول بالوحدانية ﴿إِلَّا إِفْكٌ﴾ أي كلام مصروف عن وجهه،

﴿مُفْتَرًى﴾ بإسناده إلى الله تعالى، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي للقرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ من غير تأمل فيه ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما هذا القرآن ﴿إِلَّا سِحْرٌ﴾ أي خيال ﴿مُبِينٌ﴾، أي ظاهر سحره.

قال الرازي: وإن أعيد اسم الإشارة الثاني إلى القرآن كان اسم الإشارة هذا عائد إلى المعجزات، فإنكار التوحيد كان مختصاً بالمشركون، وأما إنكار القرآن والمعجزات كان متفقاً عليه بين المشركون، وأهل الكتاب. ولذلك قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ على وجه العموم وهو بدل عن قوله تعالى: وقالوا للحق ﴿وَمَا آتَيْنَهُمْ﴾ أي ما أعطينا كفار مكة ﴿مِّنْ كُتُبٍ﴾ دالة على صحة الإشراف ﴿يَدْرُسُونَهَا﴾ أي يقرءونها ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ﴾ أي رسول يدعوهم إلى الإشراف وينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا، ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الأمم المتقدمة ﴿وَمَا بَلَّغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ﴾، أي وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة وكثرة المال وطول العمر، ﴿فَكَذَّبُوا رَسُولِي﴾ أي تغييرى عليهم بالتدمير، وما نفعتهم قوتهم ومالهم فكيف حال هؤلاء الضعفاء؟ ويقال: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما أعطينا قوم محمد من البيان والبرهان فإن محمداً أفضل من جميع الرسل وأفصح، وبرهانه أوفى، وبيانه أشفى، وكتابه أكمل من سائر الكتب، وأوضح، ثم إن المتقدمين لما كذبوا الكتب والرسل أنكر عليهم وكيف لا أنكر على هؤلاء الأمة وقد كذبوا بأفصح الرسل وأوضح السبل، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. ﴿قُلْ﴾ يا أكرم الرسل لكفار مكة: ﴿إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَحْدَةٍ﴾ أي ما أنصح لكم إلا بخصلة واحدة ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْيِ مَنْ نَفَخْنَا﴾ فقله تعالى: ﴿أَنْ تَقُومُوا﴾ بدل من «واحدة» فإن الازدحام يشوش الأفهام ويخلط الأفكار بالأوهام، ثم تفكروا في أمر محمد وما جاء به أما الاثنان فيتفكرون، ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه لينظر فيه، وأما الواحد فيفكر في نفسه بعدل فيقول: هل رأينا من هذا الرجل جنوناً أو جربنا عليه كذباً، وقد علمتم أن محمداً ﷺ ما به من جنون بل علمتموه أرجح قرين عقلاً، وأوزنهم حلماً، وأحداهم ذهنًا، وأرضاهم رأياً، وأصدقهم قولاً، وأزكاهم نفساً، وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال، وإذا علمتهم بذلك كفاكم أن تطالبوه بأية، وإذا جاء بها تبين أنه نبي صادق فيما جاء به، ثم نبه الله تعالى على طريقة النظر بقوله تعالى: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ﴾ نفى مستأنف، فالوقف على «تفكروا» تام عند أبي حاتم أي ما بصاحبكم محمد من جنون، ويجوز أن يكون تفكروا معلقاً عن الجملة المنفية فهي في موضع نصب على إسقاط في، أي ثم تفكروا في عدم الجنون في صاحبكم، ويجوز أن تكون «ما» استفهامية على معنى «ثم تفكروا»، أي شيء بمحمد من آثار الجنون، وعلى هذين الاحتمالين لا وقف على «تفكروا». ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ يَوْمَ يَدْعَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ﴾ أي ما محمد إلا رسول مخوف لكم بعذاب حاضر يمسكم عن قريب قبل عذاب شديد في الآخرة، إن لم تؤمنوا به. ﴿قُلْ﴾ لهم يا أشرف الخلق: ﴿مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ

أَجْرٌ ﴿١٧﴾ أَيِ شَيْءٍ سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ عَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ . والمراد نفي السؤال بالكلية أي لا أسألكم على إنذاركم أجراً ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ فلا أطلب شيئاً إلا عنده تعالى ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿١٨﴾ يعلم صدقي وخلوص نيتي . ﴿قُلْ﴾ لمن أنكر التوحيد والرسالة : ﴿إِنَّ رَبِّي يَذْفُ بِٱلْحَقِّ﴾ أي يلقيه في قلوب المحققين فإن الأمر بيده تعالى أو يذف بالحق على الباطل فهو إشارة إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة ﴿عَلَّمَ ٱلْقُتُوبَ﴾ ﴿١٩﴾ أي ما غاب في السموات والأرض عن خلقه و ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء : ﴿جَاءَ ٱلْحَقُّ﴾ أي ظهر الإسلام ﴿وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٢٠﴾ أي يزهق الشرك بحيث لم يبق له إبداء ولا إعادة ف «ما» نافية ، وهذا جعل مثلاً في الهلاك بالمرة . ﴿قُلْ﴾ للكفار الذين قالوا لك يا محمد، تركت دين آبائك فضلت : ﴿إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رِيقٌ﴾ أي ضلالي على نفسي كضلالكم ، وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المبين . ﴿إِنَّكُمْ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ﴿٢١﴾ يسمع قول كل من المهتدي والضال ، وفعله ، وإن بالغ في إخفائهما ، ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا﴾ أي ولو ترى حالهم وقت فزعهم بخسف البيداء لرأيت أمراً هائلاً .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن ثمانين ألفاً يغزون الكعبة في آخر الزمان ليخربوها ، فإذا دخلوا البيداء خسف بهم الأرض وماتوا . ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ أي فلا يفوت منهم أحد ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ ﴿٢٢﴾ أي من تحت أقدامهم وخسف بهم الأرض ، ﴿وَقَالُوا﴾ عندما خسف بهم الأرض : ﴿ءَأَمَّنَّا بِإِلهٍ﴾ بمحمد ﷺ ﴿وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاقُشُ﴾ ، أي ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً ؟ ﴿مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٢٣﴾ أي بعد الموت فلا يكون الإيمان إلا في الدنيا وهم في الآخرة ، فالدنيا من الآخرة بعيد ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهٖ﴾ أي بمحمد أو بالعذاب الذي أنذرهم إياه ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل نزول العذاب ، ﴿وَيَقْدِرُونَ ٱلْغَيْبَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ﴿٢٤﴾ أي ويقولون ما لا يعلمون من وهمهم الفاسد ، وظنهم الخاطيء فإنهم قالوا في حق النبي ساحر شاعر كاهن ، وفي حق القرآن سحر شعر كهانة . ويقال : أي يسألون الرجعة إلى الدنيا بعد الموت . ﴿وَجِئِلَ لِيَتَذَكَّرَ أُولَٰئِكَ مَآ يَسْتَمِعُونَ﴾ من العود إلى الدنيا أو من لذات الدنيا ، ﴿كَمَا فَعَلَ بِٱشْيَآءِهِمْ﴾ أي بأشباههم في الكفر ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبلهم من الكفار فكل من جاءه الملك طلب التأخير ، ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل الإيمان منهم ﴿وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٥﴾ أي ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار .

سورة فاطر

وتسمى سورة الملائكة أيضاً، مكية، خمس وأربعون آية،
مائة وسبع وتسعون كلمة، ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي خالقهما من غير مثال سبق، ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ أي وسائط بين الله وبين أنبيائه، والصالحين من عباده، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصالحة، أو بينه تعالى وبين خلقه حيث يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه - وهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل وملك الموت والرعد والحفظة - ﴿أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ رُوحٌ﴾ أي ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد، فمنهم من له جناحان يطير بهما ومن له ثلاثة أجنحة، ومن له أربعة أجنحة ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ﴾، أي خلق الملائكة ﴿مَا يَشَاءُ﴾.

ويروى أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة، فجناحان منها يلفون بهما أجسادهم وجناحان منها للطيران يطيران بهما فيما أمروا به من جهته تعالى، وجناحان منها مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ من الزيادة والنقصان ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ أي أي شيء يرسل الله للناس من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة وصحة، وأمن وعلم، وحكمة إلى غير ذلك، فلا أحد يقدر على إمساكها ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾، أي أي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساكه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي كامل القدرة في الإرسال والإمساك، وكامل العلم في ذلك. ﴿يُنَادِي النَّاسُ﴾ أي يا أهل مكة ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي إناعم الله عليكم بنعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ أي هل خالق مغاير له تعالى موجود.

وقرأ حمزة والكسائي بجر «غير» نعت لـ «خالق» على اللفظ ﴿يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ﴾ بالمطر وغيره، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ بالنبات وغيره ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فهو الخالق الرازق ﴿فَأَنْتَ تَوَفَّقُوتَ﴾ أي فمن أين تصرفون عن التوحيد إلى الإشراك؟ فكيف تشركون المنحوت بمن له الملكوت، وبأي سبب تعبدون غيره تعالى، فإنه لا يقدر على خلق ولا على رزق ولا على غيرهما. ﴿وَإِنْ

يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ ﴿١﴾، أي وإن استمروا على أن يكذبوك يا أشرف الخلق فيما بلغت إليهم من التوحيد والبعث، والحساب والجزاء وغير ذلك بعدما أقمت عليهم الحجة فتأس بأولئك الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهم، ﴿وَلِيَ اللَّهُ تَرْجِعَ الْأُمُورَ﴾ ﴿٢﴾ في الآخرة، فيجازي المكذبين والصابرين. ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي يا أهل مكة إن وعد الله بالبعث بعد الموت والجزاء ثابت من غير خلف ﴿فَلَا تَعْرُوكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ بأن يذهلكم التمتع بمتاعها، ويلهيكم التلهي بزخارفها عن الطاعة لله وعن تدارك ما يهكم يوم حلول الميعاد، ﴿وَلَا يَفْرَكُكُمْ بِاللَّهُ الْقُرُوءُ﴾ ﴿٣﴾ بفتح الغين، أي ولا يفرنكم سبب حلم الله وإمهاله المبالغ في الغرور - وهو الشيطان - بأن يمينكم المغفرة مع الإصرار على المعاصي قائلاً: اعملوا ما شئتم إن الله غفور يغفر الذنوب جميعاً، فتعاطي الذنوب بهذا التمني مثل تناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ عَظِيمٌ﴾ فإن عداوته عداوة قديمة لا تكاد تزول، ﴿فَاعْتَذِرُوا عَدُوًّا﴾ بمخالفتكم له في عقائدكم وأفعالك، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم، فإذا فعلتم فعلاً فتنبهوا له، فإنه ربما يدخل عليكم فيه الرياء ويزين لكم القبائح، ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حَرِيئَةً﴾ أي أتباعه في الضلال ﴿لِيَكُونُوا﴾ أي تلك الأنواع ﴿مِنَ أَحْصَى السَّعِيرِ﴾ ﴿٤﴾، أي النار الموقدة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الدنيا بفوات مطلوبهم، وفي الآخرة بالسعير. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي ستر لذنوبهم في الدنيا ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿٥﴾ في الآخرة. ﴿أَفَمَن ذُنِبَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَرَّاهُ حَسَنًا﴾ أي أبعد كون حالي الفريقين - كما ذكر - يكون من زين الكفر له الشيطان، ونفسه الأماره، وهواه القبيح فرآه صواباً فانهمك فيه كمن عرف الحق فاختر الإيمان أو العمل الصالح؟ انزلت هذه الآية في أبي جهل ومشركي مكة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ أن يضلّه لاستحبابه الضلال، وصرف اختياره إليه فيرده أسفل سافلين، ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ أن يهديه بصرف اختياره إلى الهدى فيرفعه إلى أعلى عليين ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ أي فلا تهلك نفسك على عدم إيمانهم لكثرة التحزن.

وقرأ أبو جعفر، وقتادة، والأشهب بضم التاء وكسر اللام مسند الضمير المخاطب «نفسك» مفعول به ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٦﴾ من القبائح فيجازيهم عليه ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾.

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح» بالتوحيد، أي أوجدها من العدم فهبوبها دليل ظاهر على الفاعل المختار، وذلك لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك، وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين، وقد يتحرك إلى الشمال، وفي حركاته المختلفة قد ينشأ السحاب، وقد لا ينشأ، فهذه الاختلافات دليل على تسخير مدبر ومؤثر مقدر، ﴿فَتُثِيرُ مَحَابًا﴾ أي فتتحرك وترفعه ﴿فَسُقَّتُهُ﴾ أي السحاب ﴿إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ أي إلى مكان لا نبات فيه.

وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بتشديد الياء ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ أي بماء السحاب ﴿الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي بعد يبسها، وأسند الله تعالى الإرسال إلى الغائب والسوق والإحياء إلى المتكلم،

لأن في الأول تعريفاً بالفعل العجيب وهو الإرسال والإثارة، وفي الثاني تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمة الرياح والسحب بالسوق والإحياء ﴿كَذَلِكَ الْثُورُ ۝١﴾، أي إحياء الأموات في سهولة الحصول، فإن الأرض الميتة لما قبلت الحياة، اللاتفة بها كذلك الأعضاء الميتة تقبل الحياة، وكما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت، وكما أنا نجعم القطع السحابية بالريح كذلك نجعم أجزاء الأعضاء المتفرقة بالروح. ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي من كان يريد العزة فليطلبها من عند الله بطاعته، لأنه لا عزة إلا لله، فإن المشركين كانوا يتعززون بعبادة الأصنام، ومن اعتز بالعبيد أذله الله، ومن اعتز بالله أعزه الله، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ الذي يطلب به العزة وهي كلمة: «لا إله إلا الله»، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ والضمير المستكن عائداً لـ «الكلم» فإن مدار قبول العمل هو التوحيد، ويؤيده القراءة بنصب «العمل» أو عائداً لـ «العمل» فإنه لا يقوى الإيمان بلا عمل، فإذا رجع الضمير البارز للعمل كانت الضمير المستكن عائداً لـ «الكلم» كما تقدم أو لله تعالى. ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي والذين يكسبون أصناف المكرات السيئات لهم عذاب شديد، ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ ۝٢﴾ أي صنع أولئك هو يفسد ويهلك.

قيل: هي مكرات قريش بالنبي ﷺ في دار الندوة في إحدى ثلاث: حبسه، وقتله، وإخراجه من مكة.

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أهل الربا. وقال مقاتل: في أهل الشرك بالله. وقال الكلبي: المعنى يعملون السيئات وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وهو إشارة إلى بقاء العمل الصالح. وقوله: ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ﴾ إشارة إلى فناء العمل السيئ. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾، فكل أولاد آدم من تراب ومن نطفة، لأن كلهم من نطفة، والنطفة من غذاء، والغذاء ينتهي إلى الماء والتراب ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً﴾ أي أصنافاً ذكراناً وإناثاً، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ في وقته ونوعه وغير ذلك. ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ﴾ أي وما يمد في عمر أحد ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ﴾ أي عمر أحد ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾، أي لوح محفوظ.

وعن سعيد: يكتب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل ذلك، ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي إلى آخره. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع، وتسعين إن عصى، فأيهما بلغ فهو كتاب الله تعالى بين كمال قدرته بقوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ وكمال علمه بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ فإن ما في الأرحام قبل الانخلاق وما في البطن بعده لا يعلم أحد حاله كيف، والأم الحامل لا تعلم منه شيئاً، ونفوذ إرادته بقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ فبين الله إنه هو القادر العالم، المريد، والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة فكيف يستحق واحد منها العبادة؟! ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الخلق من تراب وكتابة الآجال ﴿عَلَى اللَّهِ سَيْرٌ ۝٣﴾ لاستغنائه عن الأسباب فكذلك البعث، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا

عَذَبٌ ﴿١٠﴾ أَي لَذِيذٌ ﴿فَرَاتٌ﴾ أَي يَكْسِرُ الْعَطَشَ ﴿سَابِغٌ شَرَابُهُ﴾ أَي يَسْهَلُ انْحِدَارُهُ إِلَى الْخَلْقِ ﴿وَهَذَا يُلْحِقُ أَجَابَةً﴾ أَي مَرْزَاقٌ لَا يَسْتَطِيعُ شَرْبُهُ ﴿وَيَنْ كُلُّ﴾ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيقًا﴾ أَي سَمَكًا شَهِي الْمَطْعَمِ، ﴿وَتَسْتَغْرِجُونَ﴾ مِنَ الْمَلْحِ خَاصَةً ﴿حِلْيَةً﴾، أَي زِينَةً وَهِيَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ إِنْشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَدَمَ اسْتَوَائِهِمَا دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَنَفُوذِ إِرَادَتِهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى الْقُدْرَةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ ﴿وَقَرَى الْفُلُكُ﴾ أَي وَتَرَى السَّفْنَ أَيُّهَا النَّاسُ ﴿فِيهِ﴾ أَي فِي كُلِّ مَنِهَا ﴿مَوَاحِرُ﴾، أَي شَوَاقٍ لِلْمَاءِ بِجَرِيهَا مَقْبَلَةً وَمُدْبِرَةً بِرِيحٍ وَاحِدَةٍ ﴿لِيَتَنَفَّسُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بِالتَّجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَاللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَوَاحِرَ ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١١﴾، أَي وَلِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ، ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ﴾ أَي يَدْخُلُ زِيَادَتُهُ ﴿فِي النَّهَارِ﴾ فَيَكُونُ النَّهَارُ أَطْوَلَ مِنَ اللَّيْلِ بِقَدْرِ نَقْصَانِهِ، ﴿وَيُولِجُ النَّهَارَ﴾ أَي يَدْخُلُ زِيَادَتُهُ ﴿فِي اللَّيْلِ﴾ فَيَكُونُ اللَّيْلُ أَطْوَلَ مِنَ النَّهَارِ بِقَدْرِ نَقْصَانِهِ، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أَي ذَلَّلَ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لِبَنِي آدَمَ، ﴿كُلٌّ﴾ مِنْهُمَا ﴿يَجْرِي﴾ فِي فَلَكِهِ ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أَي إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فِي مَنَازِلٍ مَعْرُوفَةٍ، وَمُدَّةُ الْجُرْيَانِ لِلشَّمْسِ سَنَةٌ، وَلِلْقَمَرِ شَهْرٌ. ﴿ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أَي الَّذِي فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالُ هُوَ اللَّهُ الْمَوْجِدُ لَكُمْ مِنَ الْعَدَمِ، الْمَرْبِي بِجَمِيعِ النِّعَمِ. ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ كُلُّهُ، وَهُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أَي تَعْبُدُونَ ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تَعَالَى - وَهُمْ الْأَصْنَامُ - ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ﴿١٢﴾، أَي لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَفْعَلُوا مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعْلُقُ بِهِ النَّوَاةَ مَعَ الْقَمْعِ، وَقِيلَ: الْقِطْمِيرُ هُوَ الْقَشْرَةُ الرَّقِيقَةُ الْبَيْضَاءُ الَّتِي بَيْنَ الثَّمَرَةِ وَالنَّوَاةِ. وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى تَفَرُّدِهِ تَعَالَى بِالْأَلُوْهِيَةِ. ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أَي الْمَعْبُودَاتُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ ﴿لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾، لِأَنَّهَا جَمَادَاتٌ ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ عَلَى سَبِيلِ التَّقْدِيرِ ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أَي مَا أَجَابَكُمْ بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ لِعِجْزِهِمْ عَنِ الْأَفْعَالِ بِالْمَرَّةِ، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ أَي حِينَ يَنْطَقُهُمُ اللَّهُ يَنْكُرُونَ عِبَادَتَكُمْ إِيَّاهُمْ بِقَوْلِهِمْ: مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. ﴿وَلَا يُنِيتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ ﴿١٣﴾، أَي وَلَا يُخْبِرُكَ أَيُّهَا السَّامِعُ أَحَدٌ مِثْلِي، لِأَنِّي عَالِمٌ بِالشَّيْءِ وَغَيْرِي لَا يَعْلَمُهَا. ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتَ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ أَي إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرِزْقِهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِلَى جَنَّتِهِ فِي الْآخِرَةِ. وَهَذَا يُوجِبُ عِبَادَتَهُ ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٤﴾، أَي وَاللَّهُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ يَدْعُوكُمْ كُلُّ الدُّعَاءِ يَقْضِي فِي الدُّنْيَا حَوَائِجَكُمْ، وَإِنْ أَمْتَمْتُمْ بِهِ يَقْضِي فِي الْآخِرَةِ حَوَائِجَكُمْ فَهُوَ الْمُسْتَوْجِبُ لِلْحَمْدِ. ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أَي يَهْلِكْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ﴿وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ﴿١٥﴾، أَي يَقُومُ آخَرِينَ مُسْتَمْرِينَ عَلَى الطَّاعَةِ، أَوْ بِعَالَمٍ آخَرَ غَيْرَ مَا تَعْرِفُونَهُ، ﴿وَمَا ذَلِكَ﴾ أَي الْإِذْهَابُ بِهِمْ وَالْإِتْيَانُ بِآخَرِينَ ﴿عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ ﴿١٦﴾، أَي بِمَتَعَسَّرٍ ﴿وَلَا تَرَوْا وَادًّ وَرَدَّ آخَرُذٍ﴾ أَي لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثَمَةً لِأَثَمِ نَفْسٍ أُخْرَى، بَلْ إِنَّمَا تَحْمِلُ كُلُّ مَنِهَا إِثْمَهَا، ﴿وَلَنْ تَدْعَ مُثْقَلَةٌ إِلَى جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا﴾ أَي وَإِنْ تَدَعَ نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ بِالذُّنُوبِ نَفْسًا إِلَى حَمْلِ بَعْضِ ذُنُوبِهَا لَمْ تَجِبْ تِلْكَ النَّفْسُ الْمَدْعُودَةُ بِحَمْلِ شَيْءٍ مِنَ تِلْكَ الْأَوْزَارِ، وَيُرْوَى عَنِ الْكِسَائِيِّ «لَا تَحْمِلُ» بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ

شيئاً، أي لا تحمل تلك النفس المدعوة شيئاً من الوزر، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي ولو كان المدعو ذا قرابة من الداعي.

قال ابن عباس: يلقي الأب والأم الابن فيقولان له: يا بني احمل عنا بعض ذنوبنا. فيقول: لا أستطيع حسبي ما علي ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا أشرف الرسل بهذه الإنذارات الذين يخشون عذاب ربهم وهو غائب عنهم ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي راعوها كما ينبغي ﴿وَمَنْ تَزَكَّى﴾ أي تطهر من المعاصي ﴿فَلِنَمَّا يَتَرَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ أي فتنطهره لنفسه إذ نفعه لها كما أن من تدنس بالأوزار لا يتدنس إلا على نفسه ﴿وَلِلَّهِ اللَّهُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١٨﴾ فالمتزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً، فهي تظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء، كما إن الوزر إن لم تظهره تبعة وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة، إذ المرجع إلى الله ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ ﴿١٩﴾، أي الكافر والمؤمن ﴿وَلَا الظُّلُمَتُ وَلَا النُّورُ﴾ ﴿٢٠﴾ أي ولا الباطل والحق، ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا النُّورُ﴾ ﴿٢١﴾ أي ولا الثواب والعقاب، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَافُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ أي وما يستوي المؤمنون والكفار، أو العلماء والجهلة، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي إن الله يفهم من يشاء ممن كان أهلاً لفهم آياته تعالى. ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ أي وما أنت يا أشرف الخلق بمفهم من هو مثل الميت في القبور، شبه الله الكفار بالموتى في عدم التأثير بدعوته ﷺ ﴿إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٣﴾ أي ما أنت إلا رسول منذر وليس لك من الهدى شيء، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ أي إرسالاً مصحوباً بالحق ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، ويجوز أن يتعلق بالحق بما بعده، أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق، ﴿وَلِإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٤﴾ أي ما من أمة إلا مضى فيها نبي أو عالم ينذرهم، ﴿وَلِإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، أي وإن يكذبك أهل مكة فلا تبال بتكذيبهم، لأنه قد كذب الذين من قبلهم من الأمم العاتية رسلهم ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي المعجزات الظاهرة الدالة على نبوتهم، ﴿وَيَا زَيْدُ﴾ أي بخبر الأولين كصحف إبراهيم، ﴿وَيَا لِكَيْتَابِ الْمُنِيرِ﴾ ﴿٢٥﴾ أي الموضح لطريق الخير والشر كالنوراة والإنجيل والزبور، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالكتب والرسل بأنواع العذاب، ﴿فَكَيْفَ كَانَتْ نَكِيرٌ﴾ ﴿٢٦﴾ أي إنكاري بالعقوبة، ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تعلم أيها المخاطب ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾، أي بذلك الماء ﴿ثُمَّ نَزَّلْنَا خُثْلِفًا مَّوْتًا﴾ من الصفرة والخضرة والحمرة وغيرها، ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ﴾ أي طرائق تخالف لون الجبل ﴿بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا﴾، فـ «مختلف» صفة لـ «جدد» أيضاً و «ألوانها» فاعل.

وقال الرازي: الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أي بيض مختلف ألوانها، وحمرة مختلف ألوانها، لأن الأبيض قد يكون على لون الجص، وقد يكون على لون التراب الأبيض، وكذلك الأحمر، ﴿وَعَرَبِيَّةٌ﴾ أي شديدة السواد ﴿سُودٌ﴾ وهو بدل من غرايب ﴿وَمِنَ النَّائِسِ وَالْدَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ﴾، أي ألوان ذلك البعض ﴿كَذَلِكَ﴾، أي اختلافاً كائناً

كاختلاف الثمار والجبال، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فالخشية بقدر معرفته المخشي والعالم يعرف الله، فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. ومعنى الآية في قراءة من قرأ بنصب «العلماء»، ورفع اسم الجلالة إنما يعظم الله العلماء. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ فكونه تعالى عزيزاً ذا انتقام يوجب الخوف التام، وكونه تعالى غفوراً للتائب عن العصيان يوجب الرجاء البالغ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي يداومون على قراءة القرآن، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ كيفما اتفق من غير قصد إليهما ﴿يَرْجُونَ تَجْرَةً﴾ أي تحصيل ثواب الطاعة ﴿لَنْ تَكُورَ﴾، أي لن تهلك بالخسران أصلاً. وقوله تعالى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ حث على الإنفاق كيفما يتها، فإن تهياً سرّاً فذاك وإلا فعلاية، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه: إنه مرء، هو عين الرياء. ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ متعلق بـ «لن تبور»، أي تنفق التجارة عند الله ليوفيهم الله أجور أعمالهم ما يرجونه ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل، ﴿إِنَّهُمْ غَفُورٌ﴾ عند إعطاء الأجور، ﴿شَكُورٌ﴾ عند إعطاء الزيادة ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾، أي هو القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ أي الصدق ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، أي مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية فيوافقه في العقائد وأصول الأحكام ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْبادُوهُ لَخَيْرٌ﴾، أي عالم بالباطن ولا في الظاهر، أي عالم بالظواهر فلا يكون الكتاب باطلاً في وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر، ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾، أي ثم أعطينا القرآن الذين اخترناهم على سائر الأمم، ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ أي راجع سيئاته ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ أي تساوت سيئاته وحسناته، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ وهو الذي ترجحت حسناته ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بتوفيق الله وهو متعلق بسابق ﴿ذَلِكَ﴾ أي السبق بالخيرات، ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ من الله تعالى ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ خبر لـ «جنات»، أي هؤلاء الثلاثة أصناف يدخلون جنات عدن، ومن دخلها لم يخرج منها.

وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول ﴿يُحَلَّونَ فِيهَا﴾ أي يلبسون على سبيل التزين في الجنة ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ فـ «من» الأولى للتبعيض، والثانية للتبيين. ﴿وَلَوْلَا﴾ قرأه عاصم ونافع بالنصب عطفاً على محل من أساور. والباقيون بالجر عطفاً على ذهب. ﴿وَلِبَاسُهمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿حَرِيرٌ﴾ وإكثار الزينة يدل على الغنى، فلا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكثيرة عند الحاجة، ويدل على الفراغ. ﴿وَقَالُوا﴾ أي ويقول أهل الجنة في الجنة: ﴿لَحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ أي كل حزن بحصول كل مطلوبه ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ للمذنبين ﴿شَكُورٌ﴾ للمطيعين ﴿الَّذِي لَطَمْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ أي دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبداً ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ من غير أن يوجب شيء من جهتنا ﴿لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي تعب، ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ أي فتورنا شيء عن التعب، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ أي لا يحكم عليه بموت ثانٍ، ﴿فَيَمُوتُوا﴾

أي لا يستريحون بالموت بل عذابهم دائم، ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾، أي جهنم طرفة عين ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء، ﴿يَجْزَى كُلُّ كَفُورٍ ۝٦﴾. وقرأ أبو عمر «يجزى» بالبناء للمفعول، و «كل» بالرفع. ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا﴾ أي يصيحون في جهنم بقولهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ أي خالصاً في الإيمان ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ في الدنيا من الشرك فيقول الله لهم توبيخاً: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ﴾ أي ألم نمهلكم يا معشر الكفار ولم نطل أعماركم زماناً يتعظ فيه من أراد أن يتعظ، وهو ستون سنة - كما قاله ابن عباس - أو أربعون سنة - كما قاله الحسن - ﴿وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ أي رسول من الله تعالى أو عقل، أو شيب، أو حمى، أو موت الأقارب، فالشيب والحمى وموت الأهل كله إنذار بالموت. والمراد: أي رسول كان، لأن هذا الكلام مع الكفار على الإطلاق قال تعالى ﴿فَذُوقُوا﴾ ما أعددناه لكم من العذاب دائماً أبداً ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝٧﴾ أي لأنه ليس للذين وضعوا أعمالهم في غير موضعها. وأتوا بالمعذرة في غير وقتها مانع من عذاب الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه تعالى أحوالهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَذَاتُ الضُّوْرِ ۝٨﴾ وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد لما أطاع الله، ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلفاء من قبلكم من الأمم تعلمون أحوال الماضين ممن كذب الرسل، ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي عقوبة كفره، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا كُفْرًا ۝٩﴾ أي إن الكفر لا ينفع عند الله فلا يزيدهم إلا بغضه الشديد ولا ينفعهم في أنفسهم بل لا يفيدهم إلا الخسار، فإن العمر كراس المال، فمن اشترى به رضا الله ربح، ومن اشترى به سخطه خسر ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة: ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾. وجملته قوله: ﴿أروني﴾ بدل اشتغال من «أرأيتم»، أي أخبروني عن آلهتكم التي زعمتم أنها شركاء الله تعالى الذين تعبدونها من غير الله، أروني أي جزء خلقوا من الأرض، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي بل آلهم شركة مع الله في خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة ذاتية في الألوهية؟ ﴿أَمْ عَائِدُهُمْ كِتَابًا﴾، أي بل أعطينا الشركاء كتاباً ينطق بأننا اتخذناهم شركاء؟ ﴿فَهُمْ عَلَى يَتْنٍ مَتْنٍ﴾.

وقرأ أبو عمرو وحمزة، وابن كثير، وحفص «بينة» بالإنفراد. والباقون «بينات» بالجمع، أي فالشركاء على حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية ﴿بَلْ إِنْ يَدْعُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝١٠﴾، أي بل ما يعد الأسلاف للأخلاف والرؤساء للسفلة في الدنيا بأن شركاءهم تقربهم إلى الله تعالى المنزلة، وبأنها تشفع لهم في الآخرة فتضر وتنفع إلا باطلاً. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي إن الله يمنعهما من أن تزولا عن مكانهما لأن مقتضى شركهم زوالهما، ﴿وَلَكِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِيدِهِ﴾ أي والله لئن زالتا عن مكانهما ما يمسكهما أحد من بعد زوالهما ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا حِلِيمًا﴾ إذا أمسكهما فما ترك الله تعذيب المشركين إلا حليماً منه

تعالى، وإلا فكانوا يستحقون إسقاط السموات وانطباق الأرض عليهم ﴿عَفْوًا﴾ أي معًا للذنوب من تاب. وإن استحق العقاب ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي كفار مكة ﴿يَاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾، أي غاية اجتهادهم في الإيمان ﴿لَيْتَ جَلَّتْهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُوا أَهْدَىٰ مِنْ لَهْدَى الْأُمَمِ﴾، أي لما بلغ قبل مبعث رسول الله ﷺ قريشاً أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أنتهم الرسل فكذبوهم، فوالله لئن أتاننا رسول لنكونن أسرع إجابة من كل الأمم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ أي فما صح لهم مجيء رسول وهو سيدنا محمد ﷺ الذي كانوا يشهدون أنه خيرهم نفساً، وأشرهم نسباً، وأكرمهم خلقاً ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا تَفَوُّرًا﴾، أي تباعداً عن الحق ﴿أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، إعراضاً عن الإيمان وهو بدل من «نفوراً». ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ وهو معطوف على «نفوراً»، وهو جميع ما صدر منهم من القصد إلى الإيذاء به ﷺ، ومنع الناس من الدخول في الإيمان وإظهار الإنكار، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾، أي ولا يحيط المكر السيئ إلا بفاعله ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي ما ينتظرون إلا عادة الله في الأولين من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم، فإن سنة الله الإهلاك بالشرك والإكرام على الإسلام ﴿فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ لأنه سنة من سنن الله ﴿وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ فإن العذاب مع أنه لا تبديل له بالشواب لا ينقل عن مستحقه إلى غيره، فهذا يتم تهديد المسيء. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي اقعدوا في الأرض ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا﴾ أي من قبلهم ﴿أَشَدَّ مِمَّنْ قُوَّةً﴾ وقد كانوا مارين على ديارهم رائين لآثارهم، وأملهم كان فوق أملهم لطول أعمارهم، وشدة اقتدارهم، وعملهم كان دون عملهم، لأنهم لم يكذبوا محمداً، ولا مثل محمد، وأنتم يا أهل مكة كذبتم محمداً ومن تقدمه من الرسل. فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم فما نفعهم طول المدى، وما دفع عنهم شدة القوى ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفٌ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي إن الأولين مع شدة قوتهم ما أعجزوا الله، فهو لاء أولى بأن لا يعجزوه ﴿إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمُ﴾ بأفعالهم وأقوالهم ﴿قَدِيرًا﴾ على إهلاكهم واستئصالهم ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ من السيئات كما فعل بأولئك الأولين ﴿مَا تَرَكُوا عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا﴾ أي على وجه الأرض ﴿مِنْ دَابْكَةٍ﴾ أي من ذوى روح تدب عليها ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، أي إلى وقت معلوم عند الله تعالى، فللعذاب أجل، والله لا يؤاخذ الناس بنفس الظلم، فإن الإنسان ظلوم جهول، وإنما يؤاخذ بالإصرار على المعاصي وحصول يأس الناس عن إيمانهم، فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك الله المكذبين ولو آخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم إهلاك ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَاتَتْهُمُ أَلْفٌ﴾ أي فإذا جاء أجلهم وهو يوم القيامة، أو يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن أو يوم القتل والأسر، فإن الله يجازيهم عند ذلك بأعمالهم، لأن الله تعالى كان بصيراً بعباده. وهذا تسلية للمؤمنين، وذلك لأن الله تعالى لما قال ما ترك على ظهرها من دابة قال فإذا جاء الهلاك في الدنيا فالله بصير بالعباد، إما أن ينجي المؤمنين أو يميتهم تقريباً من الله لا تعذيباً.

سورة يس

وتسمى أيضاً: القلب، والدافعة، والقاضية، والمعجمة. مكية، ثلاث
وثمانون آية، سبعمائة وتسع وعشرون كلمة، وثلاثة آلاف حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَس ١﴾ أي وهذه يس، أو اقرأ يس، ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ٢﴾ أي المتضمن للحكمة. اعلم أن العبادة قلبية ولسانية وجارحية، وكل واحدة منها قسمان قسم علم معناه، وقسم لم يعلم. أما القلبية: فمنها ما لم يعلم دليله عقلاً، وإنما وجب الإيمان به كالصراط الذي هو أرق من الشعرة، وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف، والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر، وكيفيات الجنة والنار، لأن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي وإنما المعلوم بالعقل أمكانها، ووقوعها مقطوع به بالسمع، ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم، كمقادير النصب وعدد الركعات فالعبد. إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة فلا يكون الإتيان به إلا لمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي للفائدة فقط، وإن لم يؤمن كما لو قال السيد لعبده: انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال: انقلها فإن تحتها كنزاً هو لك فإنه ينقلها، وإن لم يؤمن، فكذلك العبادات اللسانية، فمنها ما لا يفهم معناه فإذا تكلم به العبد علم أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الأمر الناهي، فإذا قال: يس، حم، الم، طس، علم الله أنه لا يذكر ذلك لمعنى يفهمه بل هو يتلفظ به إقامة لما أمر به ﴿إِنَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ أي ثابت على شريعة شريفة، فإن شريعته ﷺ أقوم الشرائع، وقوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ﴾ خبر ثانٍ لـ «إن». ﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥﴾.

وقرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة والكسائي بالنصب على الحال أو على المدح بإضمار أعني أي حال كون القرآن تنزيل المانع عن أشياء المطلق لأشياء، أو المنتقم لمن لا يؤمن، الرحيم لمن آمن. والباقون بالرفع أي هذا تكليم العزيز. وقرئ بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه تعالى قال: والقرآن الحكيم، تنزيل العزيز الرحيم، إنك لمن المرسلين، ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ

ءَابَاؤُهُمْ ﴿٦﴾ أي لم ينذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة، لأن قریشاً لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا ﷺ، فـ«ما» نافية، والجملة صفة لـ«قوماً» ويصح كونها موصولة أي الذين أنذر آباؤهم الأقدمون ويصح كونها مصدرية فيكون نعتاً لمصدر مؤكد، أي لتنذر قوماً إنذاراً كائناً مثل إنذار آباؤهم الأقدمين من العذاب ﴿فَهُمْ﴾ أي القوم وآباؤهم الأقربون ﴿عَفِلُوا﴾ ﴿٦﴾ عن أمر الآخرة، جاحدون بها، أو فهو لاء القوم غافلون عما أنذر آباؤهم الأقدمون لامتداد المدة ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾، أي لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثر أهل مكة أبي جهل وأصحابه، ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٧﴾ أي في علم الله وقتلوا يوم بدر على الكفر ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَفِيْ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ أي فالأغلال منتهية إلى أذقانهم فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطأطئون رؤوسهم، له ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ ﴿٨﴾، أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾، أي وجعلنا مع ما ذكر من أمامهم سداً عظيماً، ومن ورائهم كذلك ﴿فَأَعْشَيْنَهُمْ فُهْمًا لَا يُبْصِرُونَ﴾ ﴿٩﴾ أي فغطينا بهذين السدين أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاً، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ إلخ كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء، وهو تمثيل حالهم بحال من غلت أعناقهم، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ إشارة إلى أنهم لا يتنهجون سبيل الرشاد فلا يبصرون الحق لمكان السد، ولا ينقادون لك لمكان الغل. وقيل: نزلت هذه الآيات في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزومين وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه بحجر، فلما رآه يصلي ذهب إليه فرفع حجراً ليرميه، فلما أوماً إليه رجفت يده إلى عنقه، والتصق الحجر بيده إلى عنقه، فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى قال الوليد بن المغيرة، أنا أروض رأسه فاتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره، فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرههم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته! فقال الرجل الثالث: والله لأشدخن رأسه، ثم أخذ الحجر وانطلق، فرجع الفهقري ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشياً عليه، فقليل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم رأيت الرجل، فلما دنوت منه فإذا فحل يخطر بذنبه ما رأيت قط فحلاً أعظم منه، حال بيني وبينه فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَفِيْ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ﴾ أي إنا جمعنا أيمانهم إلى الأذقان حين أرادوا أن يرجموا النبي ﷺ بالحجارة وهو في الصلاة فها هم مغلولون من كل خير، محرومون، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فُهْمًا لَا يُبْصِرُونَ﴾ أي وجعلنا من أمامهم ستراً حيث أرادوا أن يرجموا النبي ﷺ بالحجارة وهو في الصلاة، فلم يبصروا النبي ﷺ ومن خلفهم سداً حتى لا يبصروا أصحابه، فغطينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي ﷺ فيؤذوه.

وقرأ حمزة والكسائي، وحفص «سداً» بفتح السين. والباقون بالضم في الموضعين. ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ أي مستو عند بني معزوم، أبي جهل وأصحابه إنذارك بالقرآن إياهم وعدمه. وأما الإنذار بالنسبة إلى النبي ﷺ فهو سبب في زيادة سيادته عاجلاً وسعاده، آجلاً ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في علم الله ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي إنما ينفع إنذارك يا سيد الرسل من آمن بالقرآن ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ أي خاف عقابه، وهو تعالى غائب عنه، أي عمل صالحاً، فالعاقِل لا ينبغي أن يترك الخشية، فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر، فالخوف منه أتم أن يقطع عنه النعم المتواترة، ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ عظيمة ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ أي ثواب حسن في الجنة فالغفران جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور والأجر الكريم جزاء العمل الصالح، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتُفَ﴾ أي نبعثهم بعد مماتهم.

وعن الحسن: إنا نخرجهم من الشرك إلى الإيمان ﴿وَنَكْتُبُ﴾ في صحف الملائكة ﴿مَا قَلَّمُوا﴾ أي ما أسلفوا من الأعمال، صالحة كانت أو فاسدة ﴿وَوَآثَرْتَهُمْ﴾ أي التي أبقوها من السنن الحسنة كالكتب المصنفة، والقناطر المبنية والحبائس التي وقفوها من المساجد والرباطات، ومن السنن السيئة كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين، وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، وآلات الملاهي، وأدوات المناهي المعمولة الباقية ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء ﴿أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ أي كتيبه في أصل مظهر لجميع الأشياء مما كان وما سيكون، وهو اللوح المحفوظ ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ أي بين لأهل مكة صفة أهل أنطاكية كيف أهلكناهم، ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ وهم رسل عيسى عليه السلام إلى أهلها، فرسل رسول الله بإذن الله رسول الله، وهذا يؤيد مسألة فقهية وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل، وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا ينزل بعزل الوكيل إياه، وينزل إذا عزله الموكل الأول، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ أي رسولين وهما: يحنو وبولس. وقيل: سمعان وثومان ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أي فأتياهم، فدعواهم إلى الحق فكذبوهما في الرسالة، ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ أي قويناها برسول ثالث هو شمعون.

وقرأ شعبة بتخفيف الزاي ﴿فَقَالُوا﴾ أي جميعاً: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا﴾ أي أهل أنطاكية مخاطبين للثلاثة: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ فلا يجوز رجحانكم علينا ﴿وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ﴾ أي فما نزلتم من عند الله، وما أنزل الله إليكم أحداً فكيف صرتم رسلاً لله. أو يقال: إن الله ليس بمنزل شيئاً في هذا العالم فإن تصرفه في العالم العلوي، وللعلويات التصرف في السفليات على مذهبهم، فالله تعالى لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا فكيف أنزل إليكم؟ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ أي ما أنتم إلا كاذبون في دعوى رسالته تعالى. ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجري مجرى القسم مع تحذيرهم معارضة

علم الله تعالى ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ﴾ ١٧ أي وما علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بلغة تعلمونها بالآيات الشاهدة بالصحة، فلا مؤاخذه لنا بعد ذلك من جهة ربنا. ﴿قَالُوا﴾ للرسول لما ضاقت عليهم الحيل، وعيت بهم العلل: ﴿إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ﴾ أي تشاء منا بكم بناء على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضرر متعلق بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، إن لم يؤمنوا، فكانوا ينفرون عنه. وقيل: إنما تطيروا لما بلغهم من أن كل نبي إذا دعا قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك ﴿لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا﴾ عن مقاتلتكم هذه ﴿لَنَرْجِمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة ﴿وَلَنَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١٨، أي وليصينكم منا بسبب الرجم عذاب أليم، أي نديم الرجم عليكم إلى الموت ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل: ﴿طَلَيْتُكُمْ مَّعَكُمْ﴾ أي سبب شؤمكم معكم لا من قبلنا وهو سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم ﴿أَبْنِ ذُكُرَكُمْ﴾ أي إن وعظتم بما فيه سعادتكم تطيرتم، وتوعدتم بالرجم والتعذيب ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِقُونَ﴾ ١٩ أي ليس التذكير سبباً للشؤم بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان فلذلك أتاكم الشؤم. ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ﴾ وهو حبيب النجار، وهو ينحت أصنامهم، وهو ممن آمن برسول الله ﷺ وبينهما ستمائة سنة كما آمن به ﷺ تبع وورقة بن نوفل وغيرهما. وقيل: إنه كان إسكافاً وقيل: إنه كان قصاراً ﴿يَسْعَى﴾ أي يسرع في المشي حيث سمع بالرسول ﴿قَالَ يَنْفَوِرُ أَتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ ٢٠ الذي أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل، ﴿أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا﴾ فإنهم لو كانوا متهمين بعدم الصدق لسألوكم المال ﴿وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ٢١ أي عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق، قالوا له: تبرأت منا ومن ديننا، ودخلت في دين عدونا فقال لهم: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي خلقتني اختراعاً وهو مالكي، ﴿وَالَّذِي تَرْجُونَ﴾ ٢٢ بعد الموت فكيف لا تعبدونه. والعابد على أقسام ثلاثة: عابد يعبد الله لكونه إلهاً مالكاً سواء أنعم بعد ذلك أو لم ينعم، وعابد يعبد الله للنعم الواصلة، إليه وعابد يعبد الله خوفاً. فجعل القائل نفسه من القسم الأول وهو الأعلى ﴿ءَاتِيخُذْ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الذي خلقتني ﴿ءَالِهَةٌ﴾ أي لا أعبد آلهة من غيره تعالى ﴿إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ يَضِرَّ لَا تَفْعَلْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَذُونَ﴾ ٢٣ أي إن يصبني الرحمن بعذاب لا تنفعني تلك الأصنام نفعا ولا تدفع عني ذلك العذاب ﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي إذا اتخذت من دونه آلهة ﴿لَأَنِّي صُلَّيْتُ مُبِينٌ﴾ ٢٤ أي خطأ ظاهراً، ﴿إِنِّي ءَأَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ ٢٥. وهذا خطاب من حبيب للرسول، وذلك لما أقبل القوم عليه يريدون قتله أقبل هو على المرسلين وقال: إني آمنت بربكم فاسمعوا قولي واشهدوا لي بالإيمان عند الله تعالى. وقيل: الخطاب للكفرة خاطبهم بذلك إظهاراً للتصلب في الدين وعدم المبالاة بالقتل ففيه بيان للتوحيد وذلك لأنه لما قال: أعبد الذي فطرني، ثم قال: آمنت بربكم فهم أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني، وهو الذي بعينه ربكم بخلاف ما لو قال: آمنت بربي فيقول: الكافر وأنا آمنت بربي أيضاً، وعلى هذا فمعنى الآية آمنت بربكم فاسمعوا ما

قلته لكم وأطيعوني بالإيمان، فأخذوه، وقتلوه، وصلبوه، ووطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره وألقي في بئر - وهي الرس - وهم أصحاب الرس. ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ أي إنه قتل ثم قبل له بعد القتل: ادخل الجنة إكراماً له بدخولها حيثئذ كسائر الشهداء. ﴿قَالَ﴾ بعد موته: ﴿يَا﴾ حرف تنبيه ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ﴿يَمَّا غَفَرَ لِي رَبِّي﴾ أي الذي غفر لي ربي وهو التوحيد، أو بمغفرة ربي لي. ويقال: قيل: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ عقب قوله: ﴿آمَنْتُ﴾ الخ قال في حياته كأنه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم: يا ليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت بأي شيء غفر لي ربي ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ﴾، فإن الإيمان والعمل الصالح يوجبان الغفران والإكرام. وحاصل هذه القصة أن عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحوارين إلى أهل أنطاكية، فلما قربا إلى المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له - وهو حبيب بن إسرائيل النجار - فسلما عليه فقال: من أنتما؟ فقالا: رسولاً عيسى عليه السلام يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال: أمعكما آية؟ قالوا: نعم، نشفي المريض، ونبريء الأكمه والأبرص، بإذن الله تعالى فقال: إن لي ابناً مريضاً منذ سنين قالوا: فانطلق بنا ننظر حاله، فأتى بهما إلى منزله، فمسحاه ابنه، فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً، فأمن من حبيب، وفشا الخبر في المدينة وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من المرضى، وكان لهم ملك اسمه أنطيوخا، وكان من ملوك الروم، فأنهى خبرهما إليه فدعا بهما فقال لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولاً عيسى عليه السلام. وفيهم جئتما؟ قالوا: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. قال لهما: ألنا إله سوى آلهتنا؟ قالوا: نعم، من أوجدك وآلهتك. فقال لهما: قوما حتى أنظر في أمركما، وأمر بحبسهما، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم بعث عيسى عليه السلام رأس الحوارين شمعون لينصرهما، فدخل البلد متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به وأوصلوه خبره إلى الملك فدعاه وأنس به وأكرمه فقال يوماً للملك: بلغني أنك حبست رجلين في السجن، وضربتكما حين دعواك إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال: لا، فقد حال الغضب بيني وبين ذلك قال: إن رأيي أيها الملك أن تدعوهما حتى تتطلع على ما عندهما، فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا؟ قالوا: الله الذي خلق كل شيء، وليس له شريك. فقال: صفاه وأوجزا. قالوا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال لهما شمعون: وما آيتكما قالوا: ما يتمنى الملك. فدعا الملك بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر، فأخذا بندقتين من طين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهما، فتعجب الملك فقال شمعون له: أيها الملك إن شئت أن تغلبهم فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك. قال الملك: لا يخفى عليك أنها لا تبصر، ولا تسمع، ولا تقدر، ولا تعلم. فقال شمعون: فإذا ظهر الحق من جانبهم فأمن الملك وقوم وكفر آخرون، وكانت الغلبة للمكذبين،

وأجمعوا على قتل الرسل وقومهم، فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة، فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين ولما قتلوه غضب الله له فجعل لهم العقوبة فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَزَلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾ أي قوم ذلك الرجل الذي هو حبيب وهم أصحاب القرية الذين رجموه ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد قتله، ﴿مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لإهلاكهم ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ أي إنا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفار في الأزمنة الماضية، بل نهلكهم بغير الملائكة إما بالحاصب أو بالصيحة، أو بالخسف، أو بالإغراق وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصك في الانتصار من قومك تعظيماً لشأنك، ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من جبريل، أخذ جبريل الباب فصاح فيهم صيحة واحدة وذلك لحقارة أمرهم عندنا. ﴿فَإِذَا هُمْ خَكَمُونَ﴾ أي ميتون لا يتحركون. ﴿يَخْشَرُونَ عَلَى الْآبَادِ﴾، وهذا ما من كلام الملائكة، أو من كلام المؤمنين، أي يا شدة التضرع على العباد تعالى هذا وقتك فاحضري، وهو وقت الاستهزاء بالرسل، فالمستهزئون بالناصحين أحقاء بأن يتحزنوا ويتحزن عليهم المتحزنون. ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ﴾ أي بذلك الرسول ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ وهذا سبب الندامة ﴿أَلَرَأَوْا﴾ أي ألم يعلم أهل مكة الذي أنكروا رسالتك ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ﴾ أي الأمم الماضية، ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي أنهم أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم إلى من في الدنيا يقال: إن الباقي لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم، والوجه الأول أشهر نقلاً، والثاني أظهر عقلاً. ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَامٍ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة «لَمَّا» بتشديد الميم إلا أي ما كلهم إلا مجموعون عندنا، محضرون للحساب. والجزاء، والباقون بالتخفيف، والمعنى عند الكوفيين كما تقدم، وعند البصريين وإن كلهم لمجموعون عندنا محضرون للحساب ﴿وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾، أي وعلامة عظيمة لهم على قدرتنا على البعث، وعلى وحدانيتنا الأرض الميتة أحييناها بأنواع النبات فيها، فالذي أحيا الأرض إحياء كاملاً، منبتاً للزرع يحيي الموتى إحياء كاملاً ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾ أي الأرض ﴿حَبًّا﴾ أي جنس الحب، كالحنطة والشعير والأرز، ﴿فَمِنْهُ﴾ أي من ذلك الحب ﴿يَأْكُلُونَ﴾ فهو أكثر ما يعاش به ﴿وَحَفَلْنَا فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿جَنَّتٍ﴾ أي بساتين ﴿مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ﴾ أي من أنواع النخل والعنب ﴿وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾، أي فتحنا في الأرض بعضاً من العيون ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ أي من ثمر، ما ذكر من الجنات، أو من ثمر الله لأنه الذي خلقه.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والميم ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ وهو ما يتخذ من ذلك الثمر

من العصير والدبس ونحوهما فـ«ما» موصولة عطف على ثمره، ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من «عملته»، فإن حذف العائد من الصلة أحسن من الحذف من غيرها.

وقيل: «ما» نافية، ومحل الجملة نصب على الحالية. والمعنى أن الثمر بخلق الله تعالى لا بفعلهم، ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي أيتنعمون بهذه النعم فلا يشكرونها فيرجعون عن عبادة غير الله، وفي ذلك استدلال على وحدته تعالى وتعدد النعم، فالأرض مكان لهم لا بد لهم منها، فهي نعمة، ثم إحيائها بالنبات نعمة ثانية، فإنها تصير أنزه، ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة، فإن قوتهم يصير في مكانهم، ثم جعل الجنان فيها نعمة رابعة، لأن الأرض تثبت الحب في كل سنة وكل ذلك مفيد إلى بيان إحياء الموتى، فيقول الله تعالى: كما فعلنا في موت الأرض، كذلك نفعل في الأموات في الأرض، فنحييهم ونعطيهم ما لا بد منه في بقاءهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والأذن وغير ذلك، ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الشامل، فكأنه تعالى قال: نحيي الموتى إحياء تاماً، كما أحيينا الأرض إحياء تاماً. ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي تنزيهاً للذي خلق الأنواع كلها. ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من نجم وشجر ومعدن ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ من ذكر وأنثى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما في أقطار السموات وتخوم الأرضين وغيره تعالى، لم يخلق شيئاً وإنما ذكر الله تعالى كون الكل مخلوقاً لينزه الله تعالى عن الشريك، فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للخالق والتوحيد الحقيقي لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله، فلا تشركوا بالله شيئاً مما تعلمون، ومما لا تعلمون ﴿وَعَايَةً لَهُمُ الْأَيْلُ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أي وعلامة عظيمة لأهل مكة على قدرتنا على البعث الليل نزيل عنه النهار الذي هو كالسائر له، ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾ أي داخلون في الظلام، ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ أي لحد معين ينتهي إليه دورها فتقف في مستقرها، ولا تنتقل عنه ومستقرها هو مكان تحت العرش تسجد فيه كل ليلة عند غروبها، فتستمر ساجدة فيه فيطول الليل، فعند طلوع النهار يؤذن لها في أن تطلع من مطلعها أولاً فإذا كان آخر الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق، بل يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من المغرب.

وقرىء «إلى مستقر لها». وعن ابن عباس لا مستقر لها أي لا سكن لها ولا وقوف، فإنها جارية أبداً إلى يوم القيامة. وقرىء «لا مستقر لها» على أن «لا» بمعنى ليس. ﴿ذَلِكَ﴾ أي جري الشمس ﴿تَقْدِيرَ الرَّحْمَنِ الْعَلِيمِ﴾ أي تدييره وتسخيره إياها، ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾ أي جعلنا له منازل ثمانية وعشرين منزلة في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً، ويستتر ليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ أي حتى يصير في رأى العين كالعذق المقوس اليابس إذا حال عليه الحول، ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ

تَذَرِكَ الْقَمَرَ ﴿١٠﴾ أي فالشمس لم تصلح لها سرعة الحركة بحيث تدرك القمر، وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرك الثمار، ﴿وَلَا أَيْتَلُ سَابِقَ النَّهَارِ﴾ أي ولا الليل يطلع سلطان النهار فيذهب ضوءه ولكن يعاقبه ﴿وَكُلٌّ﴾ من الشمس والقمر ﴿فِي فَلَاكِ﴾ أي دائرة ﴿يَسْبَحُونَ﴾ أي يدورون ولفظ «كل» يجوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً، ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً، وللشمس فلكان أحدهما: مركزه العالم، وثانيهما: مركزه فوق مركز العالم، وهو مثل بياض البيض بين صفوته والقيض والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدوارنه في السنة دورة، فإذا حصلت في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال: إنها في الأوج وإذا حصلت في الجانب الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيض، وللقمر فلك شامل لجميع أجزائه وأفلاكه، وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول محيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة، وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المركز في فلك الشمس، وفي الفلك الخارج المركز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مركز كسمار في كرة مفرق فيها، ويسمى الفلك الفوقاني الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل المائل، والكرة التي في الحامل تسمى فلك التدوير ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ﴾ أي لأهل مكة على قدرتنا على البعث ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر «ذرياتهم» على الجمع، أي أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجارتهم، أو صبيانهم ونسائهم الذين يستصحبونهم ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ أي المملوء، ومع ذلك نجاه الله من الغرق. وقال علي بن أبي طالب: حمل الله تعالى النطف في بطون النساء تشبيهه بالفلك المشحون، ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ﴾ أي مما يماثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ في البر من الإبل ونحوها وفي البحر من الزوارق ونحوها، ﴿وَلَنُفْثَنَّهُمْ﴾ مع ركوبهم في الفلك ونحوه، ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي فلا مغيب لهم من الغرق ﴿وَلَا هُمْ يُقْدُونَ﴾ أي ولا ينجون من الغرق بعد وقوعه، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ فالإنقاذ ينقسم إلى قسمين إما أن ينقذه الله لرحمة منه فيمن علم الله أنه يؤمن أو ينقذه للتمتع باللذات زماناً إلى انقضاء أجله، وليزداد إثماً فيمن علم الله أنه لا يؤمن، فالإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه، ﴿وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي لأهل مكة بطريق الإنذار: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي ما أمامكم من أمر الآخرة فإنهم مستقبلون لها، ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ﴾ من أمر الدنيا فإنهم تاركون لها ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي راجين أن ترحموا فإن الله لا يجب عليه شيء أعرضوا حسب ما اعتادوه، ويقال: اتقوا ما بين أيديكم من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق وغيرهما، وما خلفكم من الموت الطالب لكم، فإنكم إن نجوت من هذه الأشياء فلا نجاة لكم منه، ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا﴾ أي تلك الآية ﴿مُعْرِضِينَ﴾ على وجه التكذيب والاستهزاء، فلا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه

التكذيب بالكل وقوله تعالى: ﴿مَنْ آيَةٍ﴾ فـ«من» زائدة، وقوله: ﴿مَنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ تبعيضية وقوله: ﴿إِلَّا كَانُوا﴾ إلخ جملة حالية ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ بطريق النصيحة. ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي بعض ما أعطاكم الله تعالى من فضله على المحتاجين، فإن ذلك مما يرد البلاء ويدفع المكاره. ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ استهزاء بهم ﴿أَنْطَعُمْ مِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ على زعمكم ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿١٧﴾ حيث تأمرونا بما يخالف مشيئته تعالى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان بمكة زنادقة من قريش إذا أمروا بالتصدق على المسكين. قالوا: لا والله أيفقره تالله ونطعمه نحن وكانوا يسمعون من المؤمنين، يعلقون أفعال الله بمشيئته يقولون: لو شاء الله لأغنى فلاناً، ولو شاء لأعز، ولو شاء لكان كذا، فاخرجوا هذا الجواب استهزاء بالمؤمنين، وما كانوا يقولون بتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى. وقيل: إن المؤمنين لما قالوا لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما زعتم من أموالكم إنه لله تعالى، وهو ما جعلوه لله من حرثهم وانعامهم قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه: لكننا نظره تعالى لا يشاء ذلك فإنه لم يطعمهم مما نرى من فقرهم، فنحن أيضاً لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله تعالى فيه، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي كفار مكة لرسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ بقيام الساعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٨﴾ فيما تعدونا به منه؟ قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما ينتظر قومك إذ كذبوك إلا النفخة الأولى الميتة ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أي يتخاصمون في السوق.

قرأه حمزة بسكون الخاء وكسر الصاد، والمعنى: يخصم بعضهم بعضاً. والباقون بحركة الخاء وتشديد الصاد وأصله «يختصمون» فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً. فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة الصاد إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً، وأبو عمرو، وقالوا اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخطأ أصلها. والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان، لذلك فكسروا أولهما، لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ في شيء من أمورهم إن كانوا فيما بين أهلهم، ﴿وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ إن كانوا خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتوا حيثما كانوا، وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقوم الساعة، وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»^(١). ﴿وَيُفْخِ فِي الصُّورِ﴾ أي وينفخ في القرن النفخة الثانية بينها وبين الأولى أربعون سنة،

(١) رواه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب: التكبير والغسل بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب، وسلم في كتاب الجهاد، باب: ١٢٠، والترمذي في كتاب السير، باب: ٣، الثَّسْنَانِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، باب: البناء في السفر، والموطأ في كتاب الجهاد، باب: ما =

﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ أي إلى مالك أمرهم ﴿ يَسْأَلُونَ ﴾ أي يخرجون بسرعة بطريق الإكبار دون الاختيار. ﴿ قَالُوا ﴾ أي الكفار بعد ما خرجوا من القبور: ﴿ يَوَلَّيْنَا ﴾ أي يا هلاكنا، احضر فهذا أوانك ﴿ مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَّرْقَدَانَا ﴾.

وقرىء «من أهبنا»، وقرأ ابن عباس والضحاك وغيرهما من بعثنا على أنها جار ومجرور متعلق بـ «ويل». وقرىء «من هبنا» بـ «من» الجارة والمصدر ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ ﴾ أي هذا البعث ما وعدنا به الرحمن، ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أي صدقونا فيه.

وقيل: الوقف على هذا بجعله بدلاً من مرقدنا، وجعل ما وعد الرحمن خبر المبتدأ محذوف أي هو ما وعدنا الرحمن به في الدنيا من البعث، وعلى ذلك التفسير فهذا إلخ من كلام الكافرين حيث يتذكرون ما سمعوه من الرسل عليهم السلام فيجيئون به أنفسهم، أو يجيب بعضهم بعضاً وقيل: قالت لهم الحفظة تذكيراً لكفرهم: هذا ما وعد الرحمن على السنة الرسل في الدنيا وصدق المرسلون فيما أخبروكم به البعث بعد الموت، ﴿ إِنْ كَانَتْ ﴾ أي ما كانت نفخة البعث ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ حصلت من نفخ إسرافيل في الصور، ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا ﴾ أي مجموع عندنا ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ للحساب، ﴿ فَأَلِيمَ ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ أي لا ينقص من حسنات أحد ولا يزداد على سيئات أحد، ﴿ وَلَا تُجْزَوْنَ ﴾ في الآخرة ﴿ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي إلا بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا، ﴿ إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ ﴾ أي أهل الجنة ﴿ أَلِيمَ ﴾ وهو يوم القيامة، ﴿ فِي شُغْلٍ ﴾ أي شأن يشغلهم عما سواه، ﴿ فَتَكُونُونَ ﴾ أي مثلذون في النعمة، كالتراور وضيافة الله وافتضاض الأبيكار، وضرب الأوتار وسماعه ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ ﴾ يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد ﴿ عَلَى الْأَرْبَابِ ﴾ أي السر والمزينة بالثياب والستور التي هي داخل الحجال، ﴿ مُتَّكِئُونَ ﴾ أي جالسون مع التمكن، أو الميل على شق وفي هذا إشارة إلى الفراغ ﴿ هُمْ فِيهَا ﴾ أي الجنة ﴿ فَتَكُونُ ﴾ كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه، ﴿ وَهُمْ فِيهَا ﴾ مَا يَدْعُونَ ﴿ أَيِ يَشْتَهُونَ ﴾.

وقال الزجاج: أي ما يدعو به أهل الجنة بأنهم. وعلى هذا فيكون الافتعال بمعنى الفعل، ويعضده القراءة بسكون الدال ﴿ سَلَّمْتُ قَوْلًا مِنْ رَبِّي رَجِيمٌ ﴾ أي سلام عليهم أخص قولاً من رب رحيم، وعلى هذا فيكون حكاية لما سيقال لهم من جهته تعالى يومئذ كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ فيكون الله تعالى أحسن من عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم

نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم^(١). ﴿وَأَمَّا يَوْمَ يَأْتِيهَا الْمَاجِرُونَ﴾ أي ويقال للمشركين: انفردوا اليوم أيها المجرمون عن المؤمنين حين يسار بهم إلى الجنة إذ لا دواء لآلئكم ولا شفاء لسقمكم. ﴿الْزَّاعِمُونَ﴾ أي ألم أوص إليكم ﴿يَبْغِيءَ آدَمَ﴾ على لسان رسلي ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ أي لا تطيعوه، ﴿إِنَّهُ لَكَرَّ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ أي ظاهر العداوة، فإذا جاءك شخص يأمرك بشيء فانظر إما أن يكون ذلك موافقاً لأمر الله أولاً، فإن لم يكن موافقاً له فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به، فإن أطعته فقد عبدت الشيطان، وإن دعتك نفسك إلى فعل، فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أولاً، فإن لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هي الشيطان أو معها الشيطان يدعوك فإن اتبعته فقد عبدته، ثم إن الشيطان يأمر أولاً بمخالفة الله ظاهراً فمن أطاعه فقد عبده، ومن لم يطعه فيقول له: اعبد الله كي لا تهان وليرتفع شأنك عند الناس ويتنفع بك إخوانك، فإن أجاب إليه فقد عبده، ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾، أي أطيعوني موحدين بي ﴿هَذَا﴾ أي التوحيد ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ أي طريق قريب آمن فاسلكوه وفي ضمن قوله تعالى: ﴿هَذَا صِرَاطٌ﴾ إشارة إلى أم الإنسان مار في الدنيا لا مقيم فيها. ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا﴾ أي وبالله لقد أضل الشيطان منكم يا بني آدم خلقاً كثيراً قبلكم عن ذلك الصراط المستقيم الذي أمرتكم بالثبات عليه، فأصابهم لأجل ذلك ما أصابهم من العقوبات الهائلة. ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم، أو أفلم تكونوا تعلمون ما صنع الشيطان بهم.

وقرأ نافع وعاصم «جبالاً» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الموحدة. والباقون بضمهما واللام مخففة ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أي كنتم توعدون بها في الدنيا على السنة الرسل عليهم السلام بمقابلة عبادة الشيطان، وبهذا يخاطب الكفار بعد تمام التوبيخ عند أشرافهم على شفير جهنم، ﴿أَضَلَّوْهَا يَوْمَئِذٍ﴾ أي ادخلوا جهنم من فوق، وقاسوا فنون عذابها اليوم بكفرهم المستمر في الدنيا ﴿يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي يعلمون من الشر، ورأى أنهم حين يسمعون قوله تعالى: ﴿بما كنتم تكفرون﴾ ينكرون كفرهم فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائهم، فيحلفون ما كانوا مشركين، فيختم الله على أفواههم وينطق الله

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٣: ٣٨)، والمتقي الهندي في كثر العمال (٣٨٥٨)، وابن سعد في الطبقات (١: ١: ١٣٥)، والقرطبي في التفسير (١٥: ٧٦).

غير لسانهم من الجوارح، فيقرون بذنوبهم ولا يقدرّون على الإنكار فكل عضو ينطق بما صدر منه فشهادتهم هو إقرارهم، ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾، أي ولو نشاء أن نطمس على أعينهم لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق، ﴿فَأَسْبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَن يَصِيرُوا﴾، أي فلو أرادوا سلوك الطريق الواضح المألوف لهم لا يقدرّون عليه. والمراد أن قدرتنا إزالة نعمة البصر عنهم فيصيروا عمياً لا يقدرّون على التردد في الطريق لمصالحهم ولكن أبقينا عليهم نعمة البصر فضلاً وكرماً، فحقهم أن يشكروا عليها ولا يكفروا فهذا توبيخ، لهم كمال توبيخ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَائَتِهِمْ﴾.

وقرأ شعبة «مكاناتهم» على الجمع، ﴿فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾، أي ولو نشاء لحولنا صورهم وأبطلنا قواهم في منازلهم فلا يقدرّون أن يبرحوا مكانهم بإقبال ولا إدبار ولا يرجعون إلى الحال الأول.

وعن ابن عباس: أي حولناهم قردة وخنازير. وقيل: أي حولناهم حجارة وعن قتادة لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم، ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾، أي ومن نطل عمره إطالة كثيرة نقلبه في خلق جسده وقواه الباطنية، فكل منهما يتقلب حاله فيرجع من القوة إلى الضعف حتى صار كأنه طفل.

وقرأ عاصم وحزمة بضم النون الأولى، وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف ﴿أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على الطمس والمسح، وإن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما.

وقرأ نافع وابن ذكوان «تعلقون» بالخطاب ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾، أي وما علمنا محمداً الشعر وليس القرآن بشعر، وهذا رد لما كانوا يقولون في حقه ﷺ من أن محمداً شاعر وما يقوله شبر، ﴿وَمَا يَلْبِغِي لَهُ﴾ أي وما كان الشعر يليق به ﷺ، ولا يصلح له، وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ، لأنه يقصد لفظاً يصح به وزن الشعر أو قافيته، فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ، ولو صدر من النبي ﷺ كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعراً لعدم قصده اللفظ، وإنما قصد المعنى فجاء على تلك الألفاظ، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي ما القرآن إلا عظة من الله تعالى للثقلين، ﴿وَقُرْآنٌ﴾ أي كتاب جامع للأحكام كلها ﴿مُبِينٌ﴾ أي ظاهر أنه ليس من كلام البشر ﴿يُنذِرُ﴾، أي محمد كما يدل له قراءة نافع وابن عامر بالتاء على الخطاب أو القرآن، ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أي عاقلاً منهما أو مؤمناً في علم الله تعالى وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، أي ولتثبت كلمة العذاب على المصرين على

الكفر، أو وليثبت المقول في الوجدانية والرسالة والحشر وسائر المسائل الدينية على كفار مكة فإن في القرآن ذكر الدلائل التي ثبتت بها المطالب. ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم يتفكروا، ولم يعلموه علماً يقيناً ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ أي لأجل انتفاعهم ﴿وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي ما عملناه بقدرتنا وإرادتنا ﴿أَنْعَمًا﴾ هي الإبل والبقر والغنم، وهو مفعول خلقنا ﴿لَهُمَا مَلِكُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ بتمليكنا إياهم لها بحيث يتصرفون فيها بوجوه التصرفات ﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ أي صيرناها منقادة لهم بحيث لا تستعصي عليهم في شيء مما يريدون بها ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ أي فبعض منها مركوبهم، ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ ﴿٧٧﴾، أي وبعض منها يأكلون لحمه. ﴿وَلَهُمْ فِيهَا﴾ أي الأنعام ﴿مَنْفَعٌ﴾ غير المركوب والأكل كالجلود، والأصواف، والأوبار، والنسل، والحرث عليها والحمل، ﴿وَمَشَارِبٌ﴾ من ألبانها ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ ؟ أي أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون المنعم بها فيعبدهونه. ﴿وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أي وعبد كفار مكة من غير الله أصناماً راجين أن ينصروهم من عذاب الله تعالى ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ﴾، أي لا تقدر آلهتهم على نصرهم ﴿وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ أي والمشركون لآلهتهم بمنزلة الجند، فهم قائمون بين أيديهم كالعبيد ويخدمونها، ويغضبون لها في الدنيا، أو المعنى وآلهتهم وهي الأصنام، جند للعبادين محضرون معهم في النار، فلا يدفع بعضهم عن بعض، ويقال: والمشركون جند لآلهتهم يشيعونها عند مساقها إلى النار. ﴿فَلَا يَحْزَنكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿قَوْلُهُمْ﴾، أي تكذيبهم إياك.

وقرىء «يحزنك» بضم الياء وكسر الزاي وهو لغة بني تميم. أما القراءة المشهورة التي هي بفتح الياء وضم الزاي فهي لغة قريش. ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ﴾ من النفاق أو من المكر بك أو من العقائد الفاسدة، ﴿وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨١﴾ من الشرك أو من الكفر بك، أو من الأفعال القبيحة أي إنا نجازيهم بجميع جنائياتهم الخافية والبادية ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ﴾ أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم علماً يقيناً ﴿أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ فذرة خسيصة ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ أي ناطق بالباطل ﴿مُبِينٌ﴾ ﴿٨٢﴾ أي مبين النطق في نفي البعث ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ أي أورد الإنسان في شأننا أمراً عجبياً وهو إنكاره قدرتنا على إحياء الموتى مع شهادة العقل والنقل في ذلك، ﴿وَنَسَى خَلْقَهُ﴾ أي وترك الإنسان ذكر بدء خلقه من المنى، ﴿قَالَ مَنْ يُعْجِ الْعَظْمُ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٨٣﴾ أي بالية أشد البلاء بعيدة عن الحياة غاية البعد، ونزلت هذه الآيات في العاصي بن وائل؛ كما نقل عن مجاهد أو في أبي بن خلف؛ كما قاله عكرمة والسدي، أو في عبد الله بن أبي كما نقل عن ابن عباس أو أمية بن خلف؛ كما حكاه ابن عساكر.

وروي أن جماعة من كفار قريش تكلموا فقال لهم أبي بن خلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد أن الله يبعث الأموات ثم قال: واللوات والعزى لأذهبن إليه ولا خصمنه، فأخذ عظماً بالياً،

فجعل يفتته بيده، وأتى النبي ﷺ وقال: إنك يا محمد تقول: إن إلهك يحيي هذه العظام فقال ﷺ: «نعم ويبعثك ويدخلك جهنم». ﴿قُلْ لَهُ يَا أكرم الرسل: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي يحيي العظام من خلقها من العدم أول مرة من النطفة، فكما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده، وإن لم يبق شيئاً مذكوراً ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ أي فيعلم الله أجزاء الأشخاص المفتتة في المشارق والمغارب والتي بعضها في أبدان السباع، وبعضها في جدران الرباع سواء كانت أجزاء أصلية، أو فضلية، للآكل، أو للمأكول فيعيد الله كلاً من ذلك النمط السابق مع القوى التي كانت قبل ويجمعه وينفخ روحه، ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً﴾ والموصول بدل من الموصول الأول، أي الذي خلق لأجل منفعتكم ناراً من المرخ والعفار، فالمرخ شجر سريع القدح، والعفار بفتح العين شجر تقدح منه النار فمن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السواكين، وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار، فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى؛ وهذا قول ابن عباس.

وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب ﴿فَإِذَا أَنشَرُ﴾ يا أهل مكة ﴿وَتَنَّهُ﴾ أي من الشجر الأخضر ﴿تُوقَدُونَ﴾ ﴿٨١﴾ فمن قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة، لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فنائها. ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ أي اليس الذي أنشأ العظام أول مرة، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما يقدر على أن يخلق مثل الأناسي في الصغر، ثم أجاب الله نفسه بقوله: ﴿بَلَىٰ﴾ هو قادر على ذلك ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٨٢﴾ أي وهو كامل القدرة وشامل العلم ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ أي شأنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ من الأشياء ﴿أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٣﴾ أي أن يعلق بذلك الشيء قدرته تعالى ﴿فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٤﴾ أي فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً.

وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على «يقول». ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَهُ كُلِّ نَفْسٍ﴾ أي تنزه عن الشريك والعجز من في قبضته مملكة كل شيء وخزائنه، ﴿وَالْيَوْمِ﴾ لا إلى غيره ﴿تَرْجَعُونَ﴾ ﴿٨٥﴾ بعد الموت فيجزىكم بأعمالكم وقرأ زيد بن علي بالبناء للفاعل.

سورة الصافات

مكية، مائة واثنان وثمانون آية، ثمانمائة وستون كلمة، ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْقَصَصَ﴾ أي والملائكة الناظمات لأنفسها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة، أو الصافات أقدامها في السماء لأداء العبادات، أو الباسطات أجنحتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد ﴿صَفًّا﴾ بديعاً، ﴿فَالزَّجْرَتِ﴾ أي الملائكة التي تزجر السحاب، أي يأتون بها من موضع، إلى موضع أو الزاجرات لبني آدم عن المعاصي بالإلهامات، أو الزاجرات للشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء، وعن استراق السمع ﴿زَجْرًا﴾ بليغاً. ﴿فَالَّذِينَ ذُكِّرُوا﴾ أي الملائكة التاليات الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التشبيح والتقديس، والتحميد، والتمجيد. ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لَوْحٌ﴾ بلا شريك، إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا الاصطفاف والزجر والتلاوة، فكان غير حكيم. ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مالكما ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الموجودات، ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ أي مشارق الشمس فإنها ثلثمائة وستون مشرقاً تشرق الشمس كل يوم من مشرق منها وبحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ أي القربى من أهل الأرض ﴿بَزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾.

قرأ أبو بكر عن عاصم بتنوين «زينة»، ونصب «الكواكب»، أي بتزييننا الكواكب في كونها مضئنة حسنة في أنفسها، وحمزة وحفص كذلك إلا أنهما خفضا «الكواكب» بدل من «زينة». والباقون بإضافة «زينة» إلى «الكواكب»، أي بتزيين ضوء الكواكب السماء.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود بتنوين «زينة»، ورفع «الكواكب»، أي بزينة في الكواكب أو بتزيين الكواكب فالأول في قوة البدل والثاني في قوة المضاف للفاعل ﴿وَحَفْظًا﴾ عطف على زينة باعتبار المعنى، أي إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً ﴿مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ أي عال على الله عن طاعته برمي الشهب، ﴿لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ لَّا أَعْلَى﴾ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم

بفتح السين وتشديدها، وتشديد الميم أي كيلا يتطلب الشياطين السماع إلى كلام أشرف الملائكة. والباقون بسكون السين، ﴿وَيُقَدِّفُونَ﴾ أي يرمون بالشهب ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ أي من جميع جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليها ﴿دُحُورًا﴾ أي للطرْد ﴿وَلَمْ يَخْلُفْ عَذَابٌ وَاحِدٌ﴾ أي دائم بالشهب في الدنيا إلى النفخة الأولى وبالنار في الآخرة، ﴿إِلَّا مَنْ خَلَفَ الْخَلْفَةَ﴾، و«من» في محل رفع بدل من الواو في «لا يسمعون» أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي اختلس الكلمة من كلام الملائكة على وجه المسارقة ﴿فَأَتَّبَعُوا شَهَابًا ثَاقِبًا﴾، أي لحقه شهاب مضيء يحرقه، أو يخبله أو يقتله ﴿فَأَنسَفَيْنَهُمْ﴾، أي سل يا أشرف الخلق هؤلاء المنكرين للبعث من مشركي مكة، ﴿أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أي أصعب خلقاً وأشق إيجاداً، ﴿أَمْ مِّنْ خَلْقًا﴾ أي أم التي خلقناها من هذه الأشياء أصعب وهي السموات والأرض، وما بينهما والمشارق والمغارب، والشياطين الذي يصعدون الفلك والملائكة، والكواكب والشهب الثواقب، ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي كل إنسان ﴿مِّنْ طِينٍ لَّزِيبٍ﴾ أي لاصق لشدة اختلاط بعضه ببعض، فإن الحيوان إنما يتولد من الطين وهو يتولد من الغذاء، ثم النبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللزب ﴿بِكُلِّ عَجَبَةٍ وَمَسْخُورٍ﴾، أي بل عجبت يا أشرف الرسل من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك ومن تقريرك للبعث، فإن النبي ﷺ كان يظن أن كل من سمع القرآن يؤمن به، فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي.

وقرأ حمزة والكسائي «عجبت» بضم التاء وهو قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وإبراهيم، ويحيى بن وثاب، والأعمش. والمعنى: عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفاعيله وممن كثرت مخلوقاته وكملت قدرته، ويسخروا ممن يجوز البعث. وقال بعض الائمة: معنى قوله: ﴿بَلْ عَجَبْتَ﴾ بالضم بل جازيتهم على عجبهم، أي إن هؤلاء المنكرين أقروا بأن الله تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد، وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على الأشق الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسر، ومع قيام هذه الحجة البديهية بقي هؤلاء القوم مصرّين على إنكار البعث والقيامة، وهذا في موضع التعجب الشديد، ﴿وَإِنَّا ذَكَّرُوا﴾ أي إذا وعظوا بشيء من المواعظ ﴿لَا يَذْكُرُونَ﴾ أي لا يتعظون، ولا ينتفعون بذكر دلائل صحة البعث لغاية بلاذتهم وقصور فكرهم، ﴿وَإِنَّا رَأَوْنَاهُ﴾ أي معجزة تدل على صدق القائل بالبعث كانشقاق القمر ﴿يَسْخَرُونَ﴾ يبالغون في السخرية. ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتٍ﴾ أي ظاهر سحرته أي إن الرسول أثبت جهة رسالته بالمعجزات، ثم قال لما ثبت بهذه المعجزة: كوني رسولاً من عند الله صادقاً فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق، ثم إن هؤلاء المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة باهرة حملوها على كونها سحراً واستهزأوا منها. ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ نَرُوبًا وَعَظْمًا أَلَمْ نُعَمِّقْهُنَّ﴾ ﴿أَوَلَمْ نَكُنْ نَرُوبًا وَعَظْمًا أَلَمْ نُعَمِّقْهُنَّ﴾.

وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو على أنها معطوفة على الضمير في «مبعوثون». والباقون بفتحها على أنها همزة الاستفهام دخلت على واو العطف، فالمعنى أَو تَبْعُثُ آبَاؤُنَا وَيَقَالُ أَو آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ مَبْعُوثُونَ أَيْضاً، أَيْ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ الْحَشَرَ وَالْقِيَامَةَ وَيَقُولُونَ: مِنْ مَاتَ وَصَارَ تَرَاباً وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهُ فِي الْعَالَمِ كَيْفَ يَعْقِلُ عَوْدَهُ بَعِينَهُ، وَبَلَّغُوا هَذَا الْاِسْتِبْعَادَ إِلَى حَيْثُ كَانُوا يَسْتَسْخِرُونَ مِمَّنْ سَلَكَ هَذَا الْمَذْهَبَ الْحَقَّ. ﴿قُلْ لَهُمْ تَبَكُّيتًا﴾: نَعَمْ وَأَنْتُمْ ذَكِرْتُمْ ﴿١٥﴾ أَيْ نَعَمْ تَبْعُثُونَ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَوَّلُونَ حَالُ كَوْنِهِمْ وَهُمْ ذَلِيلِينَ حَقِيرِينَ، ﴿فَالْأَمَانَةُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أَيْ لَا تَسْتَبْعِدُوا الْبَعْثَ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هِيَ صَبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أَيْ الْخَلَائِقُ قَائِمُونَ مِنْ مَرَاقِدِهِمْ أَحْيَاءُ ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أَيْ يَبْصُرُونَ كَمَا كَانُوا، وَيَنْتَظِرُونَ مَا يَفْعَلُ بِهِمْ ﴿وَقَالُوا﴾ أَيْ الْكُفَّارُ إِذَا قَامُوا مِنَ الْقُبُورِ: ﴿يَوَدُّونَا﴾ أَيْ يَا هَلَاكُنَا احْضَرِ، فَهَذَا أَوَانُ حَضُورِكَ. ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ﴿١٧﴾ أَيْ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي نَجَازِي فِيهِ بِأَعْمَالِنَا ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ أَيْ يَوْمُ الْقَضَاءِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الَّذِي كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿١٨﴾ أَيْ بِهَذَا الْيَوْمِ ﴿تُكْذَّبُونَ﴾. وَالْوَقْفُ عَلَى «وَلَيْنَا» تَامٌ إِنْ جَعَلَ هَذَا يَوْمَ الدِّينِ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ جَوَاباً لَهُمْ، فَالْمَعْنَى: هَذَا يَوْمُ جَزَاءِ الْأَعْمَامِ وَإِنْ جَعَلَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُمْ يَبْعُثُونَ وَيَجْزُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَالْوَقْفُ التَّامُ عَلَى يَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ جَوَاباً لَهُمْ بِطَرِيقِ التَّوْبِيخِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿أَحْضَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أَيْ رُؤَسَاءَ الْكُفَّارِ مِنْ مَقَامِهِمْ إِلَى الْمَوْقِفِ ﴿وَأَرْجِعْهُمْ﴾ أَيْ أَحْزَابَهُمْ وَنَظَرَاءَهُمْ مِنَ الْكُفْرَةِ. وَقِيلَ: قَرْنَاؤُهُمْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. وَقِيلَ: نَسَاؤُهُمُ اللَّاتِي عَلَى دِينِهِمْ. ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ﴿١٩﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَنَحْوِهَا، ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيمِ﴾ ﴿٢٠﴾ أَيْ سَوْقُوهُمْ إِلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ ﴿وَقَفُّهُمْ﴾ أَيْ أَحْبَسُوهُمْ فِي الْمَوْقِفِ أَوْ عَلَى النَّارِ، ﴿لَهُمْ مَسْغُورُونَ﴾ ﴿٢١﴾ عَنْ عِقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. وَقِيلَ: الْمَرَادُ سَأَلْتَهُمْ خِزْنَةَ النَّارِ بِنَحْوِ قَوْلِهِمْ: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسَلٌ مِنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. قَالُوا: بَلَى.

وَقَرَأَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى حَذْفِ لَامِ الْعِلَّةِ، أَيْ قَفُّهُمْ لِأَجْلِ سَوَالِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ وَتَقُولُ لَهُمْ خِزْنَةُ جَهَنَّمَ: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ أَيْ أَيْ شَيْءَ لَكُمْ لَا يَنْصُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً كَمَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا - كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: نَحْنُ جَمِيعٌ مُتَنَصِّرُونَ. فَيَقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا لَكُمْ غَيْرَ مُتَنَاصِرِينَ كَمَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فِي الدُّنْيَا، ﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِّمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ أَيْ مُتَقَادُونَ خَاضِعُونَ لظُهُورِ عِزِّهِمْ وَانْسِدَادِ بَابِ الْحِيلِ عَلَيْهِمْ فِي دَفْعِ تِلْكَ الْمَضَارِّ، ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَكْتُمُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ أَيْ يَتَخَاصِمُونَ. يَقُولُ الْأَتْبَاعُ: غَرَرْتُمُونَا، وَيَقُولُ الرُّؤَسَاءُ: لَمْ قَبِلْتُمْ مِنَّا. ﴿قَالُوا﴾ أَيْ الْاِتِّبَاعُ لِلرُّؤَسَاءِ ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ ﴿٢٥﴾ أَيْ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْقَهْرِ وَتَقْصِدُونَا عَنِ الْغَلْبَةِ حَتَّى تَحْمِلُونَا عَلَى الضَّلَالِ، أَوْ عَنِ الْحَلْفِ فَإِنَّ أُمَّةَ الْكُفَّارِ كَانُوا قَدْ حَلَفُوا لَهُؤُلَاءِ الْمُسْتَضْعِفِينَ أَنْ مَا يَدْعُونَهُمْ إِلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ فَوَثَّقُوا بِأَيْمَانِهِمْ. ﴿قَالُوا﴾ أَيْ الرُّؤَسَاءُ لِلْاِتِّبَاعِ:

﴿بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي لم نمنعكم من الإيمان بل لم تؤمنوا باختياركم، ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي من قهر. والمعنى: فلا قدرة لنا عليكم حتى نقهركم على متابعتنا ﴿بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ أي غالين في معصية الله تعالى ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ أي فثبت وعيد ربنا إنا لذائقوا العذاب. والمعنى: إن الله تعالى لما أخبر عن وقوعنا في العذاب فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقاً، ولما كان خبر الله أمراً ثابتاً كان الوقوع في العذاب الأليم لازماً، ولما حق علينا وعيد ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب، ﴿فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُيُونَ﴾ أي إنا إنما أقدمنا على إغوائكم لأننا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية فلا لوم علينا، ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي الأتباع والمتبوعين ﴿يَوْمِئِذٍ﴾ أي يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ أي في وقوعهم في العذاب ﴿مُشْرِكُونَ﴾ كما كانوا في الدنيا مشركين في الغواية، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ أي كما نفعل بعبدة الأوثان ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ أي المشركين غير هؤلاء كالنصارى واليهود ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي عبدة الأوثان كانوا إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، يتعاضمون عن النطق بكلمة التوحيد وعلى من يدعوهم إليها، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ في تكذيب النبوة ﴿إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾ أي أننا لتاركوا عبادة آلهتنا لأجل قول محمد ﷺ، ثم إن الله تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ أي بل جاء محمد بالدين الحق، لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزّه عن الشريك ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي وصدق محمد المرسلين في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشرك، فإن التوحيد دين كل الأنبياء ﴿إِنَّكُمْ﴾ بما فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول ﷺ ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمَ﴾.

وقرىء بنصب «العذاب» على تقدير النون. وقرىء «لذائقون العذاب» على الأصل ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي إلا بما كنتم تعملونه من السيئات، وكأنه قيل: فكيف يليق بالرحيم الكريم المتمتزة عن النفع والضر أن يعذب عباده، فأجاب الله عن ذلك بقوله: ﴿وَمَا تَجْزَوْنَ﴾ إلخ. والمعنى: أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن والنهي عن القبيح ولا يكمل المقصود منهما إلا بالترغيب في الثواب، وبالترهيب بالعقاب، وإذا وقع الإخبار عن ذلك وجب تحقيقه صونا للكلام عن الكذب، فلهذا السبب وقعوا في العذاب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾.

وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام، أي المعصومين من الكفر. والباقون بالكسر أي المخلصين للطاعة. وهذا استثناء منقطع من ضمير «ذائقو». فالمعنى إنكم لذائقوا العذاب الأليم لكن عباد الله الموحدين المخلصين بالعبادة ليسوا كذلك، ثم قال أبو السعود: ولا وجه لجعله استثناء من ضمير «تجزون» على معنى أن الكفرة لا يجوزون إلا بقدر أعمالهم دون عباد الله المخلصين فإنهم يجوزون أضعافاً مضاعفة اهـ. ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المخلصون ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَمْلُومٌ﴾ أي معروف الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة، ولذة طعم،

وحسن منظر . وقيل : معنى المعلوم إنهم يتيقنون دوام الرزق لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ، ومتى ينقطع . وقيل : معناه أن الرزق على قدر يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته عليهم ، ﴿ فَوَكَّدْ ﴾ وهو ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتيات ، لأنهم مستغنون عن القوت ، وهو بدل كل من رزق فالفواكه مساوية للرزق فتشمل الخبز واللحم ، لأنهما يؤكلان في الجنة تلذذاً ، ﴿ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ عند الله تعالى لا يلحقهم هوان ، لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم . ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ أي في جنات ليس فيها إلاّ التنعيم ، ﴿ عَلَى مُرْجٍ ﴾ مكللة بالدر والياقوت والزبرجد ، ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ أي متواجهين في الزيارة لا يرى بعضهم قفا بعض ، وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا القرب سار السرير تحتهم ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ ﴾ أي بخمر أو بإناء فيه خمر ، فالكأس يطلق عليهما ﴿ مِنْ مَّعِينٍ ﴾ أي من نهر جار على وجه الأرض خارج من العيون ، ﴿ يَبْضَغُهُ ﴾ مثل اللبن ﴿ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ ﴾ لا فيها غَوْلٌ أي ليس في شربها صداع في الرأس - كما قاله ابن عباس والليث - ولا وجع البطن - كما قاله قتادة - ولا أثم - كما قاله الكلبي - ، ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُغْرَفُونَ ﴾ .

قرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاي أي يسكرون . والباقون بفتح الزاي أي يذهب عقولهم . وعن سببية أي بسبب الخمر ﴿ وَعِنْدَهُمْ ﴾ في الجنة ﴿ قَصِيرَاتُ الْفَرْجِ ﴾ أي حور قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم ﴿ عِينٌ ﴾ أي كبار الأعين حسانها ، ﴿ كَأَنَّهُنَّ ﴾ في الصفاء ﴿ بَيْضٌ ﴾ للنعام ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ أي مصون عن الفترة ، شبههن ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة ، فإن ذلك أحسن ألوان الأبدان ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ . وهذا معطوف على «يطاف» ، أي يشربون ويتحدثون على الشراب فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم ، وعن المعارف . ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ﴾ أي من أهل الجنة في تضاعف محاوراتهم وهو يهوذا : ﴿ إِنِّي كَانُ لِي قَرِينٌ ﴾ أي مصاحب في الدنيا يقال له : نظروس - وهما شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن وهو يهوذا ، والآخر كافر وهو نظروس - ﴿ يَقُولُ ﴾ لي يوبخني على التصديق بالبعث والقيامة : ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصِيرَةُ ﴾ بالبعث ويقول تعجباً : ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَصِيرَةُ ﴾ لمدينون ﴿ ! أَي لِمَحَاسِبُونَ وَمَجَاوِزُونَ . وقرىء «المصدقين» بتشديد الصاد .

وقيل : كان رجل تصدق بماله لوجه الله تعالى فافتقر ، فاستجدى بعض إخوانه فقال : أين مالك؟ قال : تصدقت به ليعوضني الله تعالى في الآخرة خيراً منه . فقال : أنتك لمن المصدقين يوم الدين أو من المصدقين لطلب الثواب والله لا أعطيك شيئاً ، فيكون التعرض لذكر موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حيثئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبني على إنكار البعث . ﴿ قَالَ ﴾ ذلك الرجل الذي هو من أهل الجنة لجلسائه : ﴿ هَلْ أَنتُمْ مَطْلُوعُونَ ﴾ إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين؟

فذهب إلى بعض أطراف الجنة ﴿فَاطَّلَعَ﴾ عندها إلى النار ﴿فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٥٥﴾ أي فرأى ذلك الرجل قرينه في وسط النار. ﴿قَالَ﴾ له موبخاً: ﴿تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرَوَّيْنِ﴾ ﴿٥٦﴾ أي إنه، أي الشأن قاربت لتهلكني بدعائك إياي إلى إنكار البعث والقيامة.

وقرىء «لتغوين»، أي لتضلني عن الدين، ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ﴾ ﴿٥٧﴾ في النار مثلك، ثم عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: ﴿أَفَمَنْ يَمَيِّنُ﴾ ﴿٥٨﴾ أي أنحن مخلصون منعون فما نحن بميتين ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ التي كانت في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُمَعِّدِينَ﴾ ﴿٥٩﴾. وهذا استفهام تلذذ فهو من سؤال بعضهم لبعض، لأن الذي تتكامل سعادته إذا عظم تعجبه بها قد يقول: أيدوم هذا لي أبقى هذا لي، وإن كان على يقين من دوامه، ثم عند فراغهم من هذه المباحثات يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي الذي نحن فيه ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٦٠﴾. والوقف هنا تام. وقيل: هو من قول الله تعالى تصديقاً لقولهم. وقرىء «إن هذا» أي الذي ذكر لأهل الجنة لهو الرزق العظيم. قال الله تعالى ترغيباً للمكلفين في عمل الطاعات: ﴿لِيُثِلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾ ﴿٦١﴾ أي لطلب مثل هذه السعادات المحكية يجب أن يعمل العاملون فليجتهد المجتهدون بالعلم والعبادة. ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ ﴿٦٢﴾ أي أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير حاصللاً أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم، أمر الله ورسوله أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر والمعنى أن الرزق المعلوم ضيافة أهل الجنة، وأهل النار ضيافتهم شجرة الزقوم فأيهما خير في كونه ضيافة. وهذا الكلام جيء به على سبيل السخرية بهم، لأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الخيرية. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا﴾ أي شجرة الزقوم ﴿فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٣﴾ أي شبهة في قلوبهم حتى صارت سبباً لتماديهم في الكفر، فإنهم لما سمعوا أن شجرة الزقوم في النار قالوا: كيف يعقل أن تنبت الشجرة في النار مع أنها تحرق الشجر ولم يعلموا أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر، لأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثل ذلك في هذه الشجرة؟ ﴿إِنَّهَا﴾ أي الزقوم ﴿شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٦٤﴾ أي منبتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتهما.

وقرىء «نابتة في أصل الجحيم». ﴿طَلَمَهَا﴾ أي ثمرها ﴿كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ ﴿٦٥﴾ في القبح والهول، وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه الفائق في الحسن بالملك في قوله تعالى حكاية لقول النساء: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ وذلك أن الناس اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة، واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح في الصورة والسيرة، فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال، حسن التشبيه برؤوس الشياطين في قبح النظر كأنه قيل: إن أقبح الأشياء في الخيال هو رؤوس الشياطين. وقيل: إن الشياطين حيات هائلة لها رؤوس وأعراف، وهي من

أقبح الحيات، والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق، دفرة، مرة، كريهة الرائحة تكون في تهامة، ﴿فَأَنتَهُمْ﴾ أي الكفار ﴿لَا يَكُونُ مِنْهَا﴾ أي من الزقوم ﴿فَمَا لَوْ أَنَّهَا الْبُطُونَ﴾ لغلبة الجوع أو للفسر على أكلها تكميلاً لعذابهم ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾ أي الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبيهم العطش ﴿لَشَوْبُوا مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي لمخلوطاً بماء متناه في الحرارة. والمعنى: إذا غلبهم العطش الشديد سقوا من الماء الحار، فحيثُ يخلط الزقوم بماء حميم فيقطع أمعاءهم، نعوذ بالله من ذلك ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ فإن الزقوم والحميم ضيافة تقدم إليهم قبل دخولها.

وقرىء «إن مصيرهم» أي منقلبهم. ﴿إِنَّهُمْ أَفْقَا بَابًا مِّنْ صَّالِينَ﴾ أي إنهم وجدوهم ضالين في نفس الأمر ﴿فَهُمْ عَلَىٰ مَا نَزَّهُمْ يَهْرَعُونَ﴾ أي فهم يتبعون آباءهم على دينهم اتباعاً في سرعة من غير تدبر أي إنما استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد الآباء في الدين، وترك اتباع الدليل، ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قريش ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ من الأمم السالفة، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ أي أنبياء أولي عدد كثير، وذوي شأن خطير بينوا لهم بطلان ما عليهم، فلم يؤمنوا بهم. وهذا تسلية للنبي ﷺ في كفر قومه وتكذيبهم له ليكون له أسوة بمن تقدم من الرسل ليصبر كما صبروا. ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾. والمقصود من هذا الخطاب خطاب الكفار وإن كان في الظاهر خطاباً مع النبي ﷺ، لأنهم سمعوا بالأخبار ما جرى على قوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى بتوفيقهم للإيمان والعمل وبكسرهما، أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى. وهذا استثناء من قوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ فإنها كانت أقبح العواقب، فإننا أهلكناهم إلا عاقبة عباد الله المخلصين، فإنها كانت مقرونة بالخير والراحة لأننا لم نهلكهم، أو استثناء من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾. أي فإنهم لم يضلوا لأنهم لم يكذبوا رسلهم. ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ﴾ في أن ننجيه من الغرق أو في إيذاء قومه وقصدهم لقتله ﴿فَلَنَعَمَ الْمُجِيبُونَ﴾ أي فوالله لنعم المجيبون نحن، ﴿وَنَجِّنَا نُوْحَ﴾ أي نوحاً ﴿وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي الحاصل بسبب الخوف من الغرق، أو الحاصل من أذى قومه ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ إلى يوم القيامة، وكان له ثلاث بنين: سام، وحام، ويافث. فسام: أبو العرب، وفارس، والروم. وحام: أبو الحيش، والبربر، والسند ويافث: أبو الترك والتتار ويأجوج. وما جوج ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿أَي وَتَرَكْنَا عَلَىٰ نُوْحٍ﴾ أي وتركنا على نوح في الباقين بعد من الأمم، هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين أي يسلمون عليه تسليماً ويدعون له بثبوت هذه التحية في الملائكة والثقلين جميعاً على الدوام، أي أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين، فيسلمون عليه بكليتهم ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي إنا مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان ﴿إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾. والمقصود من

هذا بيان أن أعظم الدرجات الإيمان بالله والانقياد لطاعته، ﴿ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ﴾ (٨٦) وهم كفار قومه أجمعين ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أي ممن تابعه في أصول الدين ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ (٨٧) وإن اختلفت فروع شرائعها، وما كان بينهما إلا نبيان: هود وصالح عليهم السلام، وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمئة وأربعون سنة. ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (٨٨)، أي إذ أقبل إبراهيم إلى طاعة ربه بقلب خالص من كل عيب. وقال الأصوليون: المراد أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل دنس المعاصي، فيكون سليماً عن الشرك، والغش، والحقد، والحسد.

وعن ابن عباس: أنه كان يحب للناس ما يحب لنفسه وسلم جميع الناس من غشه وظلمه. ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ﴾ ظرف لـ «جاء» أو لـ «سليم»، وأما العامل في «إذا» الأولى فهو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ من معنى المتابعة. ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ (٨٩) أي أي شيء تعبدونه ﴿أَفَبُكَاءَ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ (٩٠) أي أتعبدون آلهة من غير الله لأجل الكذب؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٩١) أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في العبودية أو أنه جَوَّزَ جعل هذه الجمادات مشاركة له في العبودية. ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ (٩٢)، أي في علم النجوم وأراد أن يتخلف عنهم في عيد يخرجون إليه ليقى خالياً في بيت الأصنام، فيقدر على كسرها ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان قومه يتعاملون علم النجوم فعاملهم من حيث كانوا يتعاملون به ليركوه ويعذروه في التخلف عنهم. ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (٩٣) أي سأسقم سقم الموت، لأن من كتب الله عليه الموت يسقم في الغالب، ثم يموت - كما قاله الضحَّاك - أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم الأصنام، وذلك تورية ليركوه وقيل: إنه نظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي. وأشار لهم إلى مرض يعدي كالطاعون وكانوا يهربون من الطاعون، ﴿فَنَوَلُّوا عَنْهُ مُذْبِحِينَ﴾ (٩٤) أي فارين مخافة العدوى وتركوه، وعذروه في أن لا يخرج اليوم ذاهبين إلى عيدهم، فكان ذلك مراده، وكانوا في قرية بين الكوفة والبصرة يقال لها: هرمز ﴿فَرَأَى إِلَهَ الْهِنَمِ﴾ أي ذهب إلى الأصنام في خفية، ﴿فَقَالَ﴾ استهزاء بها: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٩٥)؟ أي من الطعام الذي كانوا يصنعونه عندها لتبرك عليه ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطُقُونَ﴾ (٩٦) بجواب كلامي؟ ﴿فَرَأَى عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ (٩٧) أي أقبل عليهم مستخفياً ضارباً ضرباً شديداً قوياً، ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ﴾ (٩٨) أي إنهم لما رجعوا من عيدهم إلى بيت الأصنام وجدوها مكسرة، فسألوا عن المكسر، فظنوا أنه إبراهيم عليه السلام، فاتوا به يسرعون المشي.

وقرأ حمزة «يزفون» بضم الياء، أي يحملون غيرهم على الإسراع في المشي. ﴿قَالَ﴾ لهم إبراهيم، أي بعد أن أتوا به عليه السلام وعاتبوه على كسر الأصنام: ﴿أَقْبِدُونَ مَا تَنْجَحُونَ﴾ (٩٩) بأيديكم من العידان والحجارة! ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٠٠)؟ أي والحال أن الله تعالى خلقكم، وخلق معمولكم، فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك. ﴿قَالُوا إِنَّا لَمُبْنُونَ فَأَلْقَوْهُ فِي الْحَبِيرِ﴾ (١٠١) أي في النار الشديدة الاتقاد.

قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً، وملأوه ناراً، فطرحوا سيدنا إبراهيم فيها ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ أي شراً حرقاً بالنار، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَمْثَلِينَ﴾ أي الأذلين بإبطال كيدهم بجعل النار عليه برداً وسلاماً، أي أن إبراهيم عليه السلام في وقت المحاجة حصلت الغلبة له وعندما ألقوه في النار صرف الله عنه ضرر النار فصار هو الغالب عليهم. ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم لما انقضت هذه الواقعة: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ أي إلى مواضع دين ربي وهي أرض الشام. فالمراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار، ﴿سَيِّئِينَ﴾ إلى ما فيه صلاح ديني، فلما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي ولدًا من المرسلين، فاستجبنا له، ﴿فَبَشَّرْنَاهُ﴾ على لسان الملائكة ﴿بِقُلُوبٍ﴾، أي بولد ذكر ﴿حَلِيمٍ﴾، أي ذي حلم كثير وهو إسماعيل عليه السلام ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ أي فوهبنا له فنشأ، فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله وحوادثه. ﴿فَكَالَ﴾ إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام ﴿يَتَّقِ اللَّهَ إِنَّكَ فِي الْغَنَاءِ أَتَىٰ أَذْيُكَ﴾ أي إني أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك في اليقظة.

روي أن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان فمن ثم سمي يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، فسمي يوم عرفة، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرْجُو﴾ بفتح التاء والراء أي أي شيء تشير إلي برأيك.

وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء، أي أي الذي ترى من نفسك الصبر والتسليم. وقرئ مبنياً للمفعول أي ما تظن ذلك الرؤيا. ﴿قَالَ﴾ أي ذلك الغلام: ﴿يَتَأْتِيَ أَعْمَلٌ مَا تُوْمَرُ﴾ أي ما أمرت به، ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ على قضاء الله وعلى الذبح ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ أَيَّامُ الْفَتْحِ﴾ وقال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وإسماعيل نفسه ﴿وَوَكَّلُوا لِجَبِينٍ﴾ أي أضجعه على جنبه، وجواب «لما» محذوف، أي نادته الملائكة من الجبل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

حكى أن إبراهيم لما أراد ذبحه قال: يا بني خذ الحبل والمديّة وانطلق بنا إلى الشعب نحتطب، فلما توسطوا شعب ثبير أخبره بما أمر به فقال: يا أبت اشدّد رباطي في كي لا أضطرب، واكفف عني ثيابك كي لا ينضح عليها شيء من دمي فتراه أُمّي فتحزن، واستحد شفرتك، وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد، واقرأ على أُمّي سلامي. وإن رأيت أن ترد قميصي على أُمّي فافعل فإنه عسى أن يكون أسهل لها. فقال إبراهيم عليه السلام: نَعَمْ العون أنت يا بني على أمر الله، ثم أقبل عليه يقلبه وقد ربطه، وهما يكيان، ثم وضع السكين على حلقه، فلم تؤثر شيئاً فقال الابن: كبني على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رحمتني وأدركتك رقة

تحول بينك وبين أمر الله، ففعل، ثم وضع السكين على قفاه، فانقلبت، فعند ذلك نودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَاهُ أَنْ يُكَافِرَهُمْ﴾ ﴿١٤٠﴾ فـ «أن» مفسرة، ﴿قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾ أي قد أتيت ما أمرت به في المنام وقد حصل المقصود من تلك الرؤيا ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٤١﴾ أي كما جزيناهم إبراهيم وابنه بتفريج الكرب، نجزي كل محسن بامثال الأمر، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي الذبح ﴿هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٤٢﴾ أي لهو الجنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها، ﴿وَلَدَيْنَاهُ يَذْنُجُ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٤٣﴾ أي وفدينا إسماعيل بكبش سمين اسمه جرير، وهو الكبش الذي تقرب به هابيل إلى الله تعالى، فقبله، وكان في الجنة يرفع حتى فدى الله تعالى به إسماعيل.

وقال السدي: نودي إبراهيم، فالتفت، فإذا هو بكبش أملح انحط من الجبل، فقام عند إبراهيم، فأخذه. فذبحه، ثم اعتنق ابنه، وقال: يا بني اليوم وهبت لي.

وروي أنه لما ذبحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر، الله أكبر فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر فقال إبراهيم: الله أكبر والله الحمد، فبقي ذلك سنة، والفادي في الحقيقة هو إبراهيم، فالله هو المعطي له والأمر به ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٤٤﴾ سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٤٥﴾، أي وتركنا على إبراهيم في الباقيين من الأمم هذه الكلمة والمعنى: أثبت الله التسليم على إبراهيم وأدامه في الآخرين، فيسلمون عليه أي يدعون له بثبوت هذه التحية ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٤٦﴾، أي مثل ذكره الجميل فيما بين الأمم نجزي المحسنين بالثناء الحسن، ﴿إِنَّهُ﴾ أي إبراهيم، ﴿مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾، أي الراسخين في الإيمان ﴿وَوَسَّيْنَاهُ﴾ أي إبراهيم ﴿بِإِسْحَاقَ يَبْنَأَ مِنَ الْبَارِعِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾ أي مقضياً بنبوته، مقدراً كونه من الصالحين فالصلاح غاية للنبوته، ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ﴾ أي أبقينا الثناء الحسن على إبراهيم وإسحاق إلى قيام القيامة وأخرجنا جميع أنبياء بني إسرائيل من صلب إسحاق. ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ﴾ بالإيمان والطاعة، ﴿وَعَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿مُتِيئٌ﴾ أي ظاهر ظلمه. ﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ﴿١٤٩﴾ أي أنعمنا عليهما بمنافع الدنيا، كالحياة، والعقل، والصحة: وبمنافع الدين كالعلم والطاعة، وأعلى هذه الدرجات: النبوة، ﴿وَوَعَدْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا﴾ وهم بنو إسرائيل ﴿مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٥٠﴾ من الغرق الذي أغرق الله به فرعون وقومه، ومن إيذاء فرعون، ﴿وَوَصَّيْنَاهُمْ﴾ على فرعون وقومه ﴿فَكَانُوا﴾ بسبب ذلك ﴿هُمْ الْفَالِغِينَ﴾ عليهم بظهور الحجة، ثم بالرفعة، ﴿وَوَعَدْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ أي البليغ في البيان - وهو التوراة - فإنه كتاب مشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا، ﴿وَوَعَدْنَاهُمَا أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْكُرْبُ﴾ أي دللناهما على طريق الحق عقلاً وسمعاً، ومددناهما بالتوفيق والعصمة، ﴿وَوَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿١٥١﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٥٢﴾، أي وتركنا عليهما في أمة محمد ﷺ قولهم: سلام على موسى

وهارون، أي دعاءهم لهما بثبوت هذه التحية، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ أي مثل الجزاء الكامل ﴿يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا تنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أعلى من كل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل المرسلين بكونهم من المؤمنين، ﴿وَلِئَلَّيْلَاسَ لَعَنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، وهو إلياس بن ياسين، من ولد هارون أخي موسى عليهم السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل.

قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع عليهما السلام. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَنْدَعُونَ بَعْلًا﴾، أي أتعبدون بعلًا - وهو اسم صنم لأهل بك - قيل: كان من ذهب طوله عشرون ذراعاً، وله أربعة وجوه، وكانوا عظموه حتى جعلوا له أربعمائة سادن، وجعلوهم أنبياء، وكان الشيطان يدخل في جوف بعل، ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم أهل بعلبك من بلاد الشام، وببعلبك سميت مدينتهم. ﴿وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقَيْنِ﴾ أي وتركون عبادة أعظم المصورين ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَالْأُولَى﴾.

قرأ حمزة والكسائي، وحفص عن عاصم بالنصب على البدل. والباقون بالرفع على الاستئناف ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي إلياس ﴿فَاتَّيَمُّ﴾ بسبب تكذيبهم ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ النار غداً، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ في التوحيد والعبادة. وهذا استثناء من الواو في فكذبوه، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَاسِينَ، أي وتركنا عليه في الآخرين دعاءهم له بثبوت التسليم.

قرأ نافع، وابن عامر، ويعقوب بفتح الهمزة ممدودة، وكسر اللام على إضافة لفظ «آل» إلى لفظ «ياسين». والمراد به إلياس ابن ياسين كأن إلياس آل ياسين. والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام، كما يقال: ميكال، وميكائيل، وميكالين، فكذا ههنا يقال: إلياس وإلياسين - كذا قال الزجاج - ﴿إِنَّا كَذَلِكَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَلِئَلَّيْلَاسَ لَعَنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى قومه ﴿إِذْ يَجِئُهُ وَأَهْلُهُ﴾ ابنتيه زاعورا ورينا، ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِينَ﴾ أي إلا امرأته المنافقة تخلفت مع المتخلفين بالهلاك، ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ﴾ أي أهلكتنا من بقي بعد لوط وابنتيه، ﴿وَالْكَوْكَ﴾ يا أهل مكة ﴿لَنُكَرِّرَنَّ عَنْهُمْ﴾ أي على قريات قوم لوط، سدوم، وعمورا، وصبورا، ودادوما ﴿مُصْبِحِينَ﴾ ﴿وَبِالْأَيْلِ﴾، فإن أهل مكة كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأمر إنما يمشي في الليل وفي أول النهار، فلهذا السبب عين الله تعالى هذين الوقتين، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أتشاهدون ذلك فليس فيكم عقول تعتبرون به وتخافون أن يصيبكم مثل ما أصابهم ﴿وَلِئَلَّيْلَاسَ لَعَنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ أي هرب من قومه بغير إذن ربه، ﴿إِلَّي الْفُلْكَ الْمَشْحُونِ﴾ أي إلى السفينة الموقرة، ﴿فَسَاهَمَ﴾ أي قارع في السفينة، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ أي فصار من المغلوبين بالقرعة ﴿فَالْفَقْمَةُ الْحَوْثُ﴾ - يقال له: لحم - ﴿وَهُوَ مِلْمٌ﴾ أي مستحق اللوم ﴿فَلَوْلَا أَنْتُمْ كَانِ مِنَ الْمُسْتَضِجِينَ﴾ أي كان يقول في بطن الحوت: لا

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كان قبل أن التقمه الحوت من المصلين ﴿لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ﴾ أي ذلك الحوت ﴿إِلَّا يَوْمَ يَبْعَثُونَ﴾ ﴿فَبَدَّنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ أي أمرنا الحوت بلفظه بالمكان الخالي، عما يغطيه من شجر أو نبت.

قال جعفر: بشاطئء دجلة. وقيل: بأرض اليمن. حكاه ابن كثير.

روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح، ولم يفارقهم حتى انتهوا إلى البر، فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء، فأسلموا ﴿وَهُوَ سَاقٍ﴾ أي مريض صار بدنه كبذن الطفل حين يولد، ﴿وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ أي من قرع وخص الله القرع، لأنه يجمع برد الظل، ولين الملمس، وكبر الورق، وأن الذباب لا يقربه، فإن جسد يونس حين ألقى على الأرض الواسعة لم يكن يتحمل الذباب.

قال مقاتل بن حبان: كان يونس عليه السلام يستظل بالشجرة، وكانت وعلة تتردد إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشياً حتى اشتد لحمه ونبت شعره، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمِ بَنِي نُوَ، وهي قرية من أرض الموصل ﴿إِلَّا وَاقَةً آلِ يَزِيدٍ﴾.

قال ابن عباس: إن أو بمعنى الواو، وقد قرئء بالواو. ﴿فَقَامُوا﴾ بعدما شاهدوا علائم حلول العذاب إيماناً خالصاً ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ بالحياة الدنيا ﴿إِلَّا حِينٍ﴾ أي إلى الوقت الذي جعله الله أجلاً لكل واحد منهم، أي إن أولئك القوم لما آمنوا، أزال الله عنهم الخوف وأمنهم من العذاب، ﴿فَأَسْتَفْتَاهُمْ﴾ أي سل بعض أجناس العرب ممن قالوا: الملائكة بنات الله كبني مليح، وبني سلمة وجهينة وخزاعة، ﴿أَلَيْكَ الْبَنَاتُ﴾ اللاتي هي أوضع الجنسين ﴿وَلَهُمُ الْبُتُونَ﴾؟ الذين هم أرفعهما، فإن ذلك مما لا يقول به من له أدنى شيء من العقل، ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾؟ أي بل أخلقناهم إنثاً والحال أنهم حاضرون حيثئذ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ﴾ أي كذبهم ﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل حيث قالوا: الملائكة بنات الله.

وقرئ «ولد الله»، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي الملائكة ولد الله ﴿وَلَهُمُ الْبُتُونَ﴾ في مقالاتهم ذلك كذباً بيناً. ﴿أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ﴾ بفتح الهمة، وهي استفهام إنكار وتقريع، أي اختار الله الإناث على الذكور ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بهذا الحكم الجائر، وهو أنهم نسبوا أحسن الجنسين إلى الله تعالى وأحسنهما إليهم، فالأول استفهام إنكار عما استقر لهم، والثاني استفهام تعجب من هذا الحكم، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي ألا تلاحظون ذلك فلا تتعظون به! ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ أي بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله، ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ﴾ الذي دل على صحة دعواكم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم. ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمُ الْخُنَّةَ نَسْبًا﴾ أي إن قوماً من الزنادقة يقولون: الله تعالى وإبليس إخوان، فالله

تعالى هو الحر الكريم وإبليس هو الشرير اللئيم . ويقولون : إبليس مع الله شريك ، فאלله خالق الخير ، وإبليس خالق الشر - وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن - ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْمَلَأَةُ إِتْمَمَ لَمُحْضَرُونَ ﴾ (١٢٨) أي ولقد علمت الشياطين أن الله تعالى يحضرهم النار ، ويعذبهم بها ولو كانوا شركاء لله في استحقاق العباداة لما عذبهم ، ثم نزه الله نفسه عما قالوا من الكذب فقال : ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (١٢٩) أي عما يقولون من الكذب ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٣٠) أي لكن عباد الله المخلصين الله بالاعتقاد والعبادة ، فإنهم لا يكذبون على الله ، ويتزهدون الله تعالى عما يصفه به تعالى الكاذبون ، وكل من لم يجعل بين الله وبين الجنة مناسبة فهو عند الله مخلص ممن الشرك ، ﴿ فَإِذْ كُذِّبَتْ قُلُوبُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْقِلُونَ ﴾ (١٣١) مَا أَتَتْهُ عَلَيْهِ يَفْتَنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴾ (١٣٢) ، أي فإنكم ومعبودكم أيها المشركون لستم بفاتنين عليه تعالى بإفساد عبادته وإضلالهم ، إلا أصحاب النار الذي سبق في علم الله كونهم من أهل النار ، فإنهم يصرون على الكفر بسوء اختيارهم . وهذا استثناء مفرغ .

وقرأ العامة «صال الجحيم» بكسر اللام ، لأنه منقوص حذفت منه لام كلمته لالتقاء الساكنين . وقرأ الحسن بضم اللام وسقوط الواو لالتقاء الساكنين ومن موحد اللفظ مجموع المعنى ، ﴿ وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (١٣٣) ، أنزل الله تعالى هذه الآية حكاية عن قول الملائكة وهي حكاية لاعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم ، أي وما منا ملك إلا له مكان معلوم في العباداة - قاله ابن مسعود وابن جبير - وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي ﷺ : «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّادِقُونَ ﴾ (١٣٤) في أداء الطاعة ومنازل الخدمة ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْكَاشِحُونَ ﴾ (١٣٥) أي المتزهدون لله تعالى عما لا يليق به تعالى ﴿ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ ﴾ (١٣٦) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأُولِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٣٧) أي إن مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون : لو أن عندنا كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا للعبادة لله ، ولما كذبنا كما كذبوا ، ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الشاهد على كل الكتب وهو القرآن ، ﴿ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١٣٨) عاقبة هذا الكفر والتكذيب ، ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٣٩) ، أي وبالله لقد سبق وعدنا لهم وهو ﴿ إِنَّمَا لَهُمْ الْمُصَوِّرُونَ ﴾ (١٤٠) بالحجة ﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا ﴾ وهم أتباع المرسلين ﴿ لَهُمْ الْفَالِقُونَ ﴾ (١٤١) على أعدائهم في الدنيا والآخرة ، ولا يقدر في ذلك انهزامهم في بعض المشاهد ، فإن أساس أمرهم النصر ، وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من المحنة ، والحكم للغالب .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إن لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة . وقرئ «على عبادنا» بتضمين «سبق» معنى حقت . وقرئ «كلماتنا» . ﴿ فَنُؤْتِيهِمْ مَّا هُمْ فِيهَا بِغِيثٍ ﴾ (١٤٢) أي أعرض عن كفار مكة إلى مدة يسيرة تؤمر فيها بجهادهم ، ﴿ وَأَنْصِرْهُمْ ﴾ وما يقضي عليهم من القتل والأسر في الدنيا ومن العذاب في الآخرة ﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ (١٤٣) ما يقع عليهم من الأمور ، ﴿ أَفَعَدَّيْنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (١٤٤) .

روي أنه لما نزل ﴿فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ قالوا على سبيل الاستهزاء: متى هذا الموعد، فنزل: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحِبِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ (١٧) أي فإذا نزل العذاب بقربهم فبئس صباح المنذرين صباحهم.

روي أن رسول الله ﷺ لما أتى خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى حصنهم فقال ﷺ: «الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾» (١). والصباح: هو وقت نزول العذاب وإن وقع ليلاً.

وقرىء «نزل» بتشديد الزاي وبالبناء للمفعول. ﴿وَنَوَّلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ (١٧) أي أعرض عنهم إلى يوم بدر أو إلى فتح مكة. ﴿وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ﴾ (١٧)، أي يبصرونك مع ما قدر لك من النصر ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (١٨). وهذه كلمات محتوية على أقصى الدرجات في معرفة إله العالم، فلطفة سبحانه تنزيهه عما لا يليق بصفات الإلهية والربوبية دالة على كمال الرحمة، والحكمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة وهي دالة على أنه تعالى قادر على جميع الحوادث ومنزه عن الشريك والنظير في الإلهية ﴿وَسَلَّمْتُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٨). وهذا اللفظ يدل على أنهم في الكمال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم، فيجب على كل من سواهم الاقتداء بهم، ﴿وَلَحْمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨) على نجاة الرسل وسلامة الحال بعد الموت، فالله تعالى غني رحيم، والغني الرحيم لا يعذب.

سورة ص

ويقال لها سورة داود، مكية، ست وثمانون آية، سبعمائة واثنتان وثلاثون كلمة، ثلاثة آلاف وتسعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿صَّ﴾ قيل: إنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد كقولنا: صادق الوعد، صانع المصنوعات، صمد. وقيل: معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله تعالى، ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ أي ذي الشرف، أو ذي البيان فيه قصص الأولين والآخرين، ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من رؤساء قريش ﴿فِي عِزِّهِ﴾ أي استكبار وامتناع من متابعة الغير ﴿وَشِقَاقِي﴾ أي إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف.

وقرىء «في غرة»، أي في غفلة عما يجب عليه التنبيه له من دواعي الإيمان. ﴿كَرَّاهِلَكُمَا﴾ أي قريش ﴿مِنْ قَرِينٍ﴾ أي أمة ماضية، ﴿فَنَادَوْا﴾ بالاستغاثة عند نزول عذاب لينجوا من ذلك، ﴿وَلَا تَجِئْ مِنْكُمْ﴾ أي والحال أنه ليس الحين حين منجى وغوث، ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ أي وعجب قريش من أن جاءهم رسول من جنسهم، وأنكروه أشد الإنكار فقالوا: إن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي؟! ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ أي المتوغلون في الكفر: ﴿هَذَا﴾ أي محمد ﴿سَدِجْرٌ﴾ فيما يظهره من الخوارق، ﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يسنده إلى الله تعالى من الإرسال والإنزال، ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بأن نفى الألوهية عنهم وقصرها على واحد، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي القول بالوحدانية ﴿لَشِقْوَةٌ لِلنَّاسِ﴾ أي بليغ في التعجب.

روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحاً شديداً، وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: أنت شيخنا وكبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء فجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ وقال: يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السؤال، فلا تمل كل الميل على قومك. فقال ﷺ: «ماذا يسألونني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك» فقال ﷺ: «أرايتم

إِنْ أُعْطِيتُمْ مَا سَأَلْتُمْ أَنْعُمُوا عَلَيَّ أَنْتُمْ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبُ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ؟^(١). قالوا نعم. فقال: «قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»^(٢). فقاموا وقالوا: أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا كَيْفَ يَكْفِينَا إِلَهُ وَاحِدٌ فِي حَوَائِجِنَا كَمَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ. وقرئ «عجَاب» بالتشديد. ﴿وَأَنْطَلَقَ الْكَلْبُ مِنْهُمْ﴾ أي انطلق الرؤساء من قريش عتبة بن أبي معيط، وأبو جهل، والعاصي بن وائل، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث عن مجلس أبي طالب، ﴿إِنْ آمَسُوا﴾.

وقرأ ابن أبي عبلة بحذف «أَنْ»، أي قال بعضهم لبعض: اذهبوا ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَى آيَاتِ الْهَيْكَلِ﴾ أي اثبتوا على عبادة آلهم ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُّ﴾^(٣) أي إن نفي آلهمنا لشيء يراد من جهة محمد ليستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد، أو إن الصبر على عبادة الآلهة شيء يراد أن لا نفك عنه، ﴿مَا مَعَنَا بِهَذَا﴾ أي التوحيد ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾، أي في ملة عيسى عليه السلام. كما قاله ابن عباس ومحمد بن كعب. أو في ملة قريش. كما قاله مجاهد. أي ما سمعناه عن أسلافنا القول بالتوحيد، ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْتَلَقُ﴾^(٤) أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا اختلاق من عند نفسه، ﴿أَمْ نَزَّلَ عَلَى الْذِّكْرِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أي أنزل على محمد القرآن، ونحن رؤساء الناس وأشرافهم، فكيف يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية؟! ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدْعُونَ عَذَابًا﴾^(٥) أي إنكار كفار مكة للقرآن ليس عن علم بل هم في شك منه، وسببه أنهم لم يذوقوا عذابي فإنهم لو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن، وآمنوا به وتصديقه لا ينفعهم حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين، ﴿أَمْ عِنْدَهُ خِزَائِنٌ رَحْمَةٍ رِزْقٍ الْغَيْرِ الْوَهَّابِ﴾^(٦)؟ أي بل أعندهم خزائن رحمة ربك من النبوة والكتاب فيعطونهما من شاءوا بمقتضى آرائهم. والمعنى: أن النبوة منصب عظيم عطية من الله تعالى، فالقادر على هبتها يجب أن يكون كامل القدرة عظيم الجود، فلم تتوقف هبته لهذه النعمة على كون الموهوب منه غنياً، أو فقيراً، ولم يختلف ذلك بسبب أن أعداءه يحبونه أو يكرهونه، فهو تعالى الغالب الذي لا يغلب، وهو الوهاب، فله أن يهب كل ما يشاء لمن يشاء، ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾؟ أي بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتحكموا في التدابير الإلهية التي ينفرد بها رب العزة، ﴿فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾^(٧) أي إن كان لهم ذلك الملك فليصعدوا في طرق السموات التي يتوصل بها إلى العرش حتى يدبروا أمر العالم ويزلوا الوحي على من يختارون، ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾^(٨)، و «جند» خبر مبتدأ محذوف و «ما» مزيدة للتحقير، أو صفة له، و «هنالك» ظرف لـ «مهزوم» و «مهزوم»، وصفة ثانية لـ «جند»، و «من الأحزاب» صفة ثالثة لـ «جند»، أي هم جند ضعيفون من المتحيزين على رسول الله سيصرون منهزمين في

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب: القناعة، وأحمد في (م/٢ ص ٢٨٥)، وفيه «أموالكم» بدل «أقوالكم».

الموضع الذي ذكروا فيه تلك الكلمات، وذلك الموضع هو مكة، وذلك الانهزام يوم فتح مكة فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما ومن أين لهم التصرف في الأمور الربانية؟ ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك يا أكرم الرسل ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾، كان ينصب الخشب في الهواء، وكان يمد يدي المعذب ورجليه إلى تلك الخشب الأربع، ويضرب على كل واحد من هذه الأعضاء وتدا ويتركه في الهواء إلى أن يموت.

وقال مجاهد: كان يمد المعذب مستقلياً بين أربعة أوتاد في الأرض يشد رجله ويديه ورأسه على الأرض بالأوتاد. قال السدي: ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: إن عساكره كانوا كثيرين، وكانوا كثيري الأهبة، عظيمي النعم. وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام، فعرف بها. ﴿وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ﴾ أي الأشجار المجتمعة من قوم شعيب عليه السلام، ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ أي الذين تحزبوا على أنبيائهم عليهم السلام، ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ أي ما كل حزب منهم إلا كذب الرسل كما كذب قومك، ﴿فَحَقَّ عِقَابِ﴾ أي فوق على كل منهم عقابي، فأهلك الله قوم نوح بالغرق والطوفان، وقوم هود بالريح، وفرعون مع قومه بالغرق، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بالخسف، وأصحاب الأيكة بعداب يوم الظلة. ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي وما ينتظر كفار مكة إن كذبوك إلا نفخة ثانية، ﴿مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ أي من توقف.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا﴾ بطريق الاستهزاء عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى الآخرة ﴿حِجْلًا نَاقِطًا﴾ أي حظنا من العذاب الذي توعدنا به، ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه النفخة الثانية. وقيل: إنهم قالوا ذلك حين ذكر الله في كتابه فأما من أوتي كتابه يمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. فالمعنى: عجل لنا صحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب لننظر ما فيها ولنعلمه. وقيل: لما ذكر رسول الله ﷺ وعد الله تعالى المؤمنين بالجنة فقالوا ذلك على سبيل السخرية. فالمعنى: عجل لنا نصيبنا من الجنة التي تقول في الدنيا، وذلك لأنهم كانوا في غاية الإنكار للقول بالنشر والحشر. ولما بلغوا في السفاهة على رسول الله ﷺ أمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم فقال: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ من أمثال هذه المقالات الباطلة؛ والوقف هنا تام. ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ أي ذا القوة على أداء الطاعة وعلى الاحتراز عن المعاصي، ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي رجاع في أموره كلها إلى طاعتنا، ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ بطريق الاقتداء به في عبادة الله تعالى، ﴿يُسَبِّحُنَ بِالْغَيْثِ وَالْإِشْرَاقِ﴾ أي يقدسن الله تعالى بخلق الله تعالى فيها الكلام، فكان داود يسبح عقب صلاته عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ أي وسخرنا الطير محشورة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان داود إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه

الطير، فسبحت معه. واجتماعها إليه هو حشرها فيكون حاشرها هو الله.

وقرىء و «الطير محشورة» بالرفع على الابتداء والخبرية. ﴿كُلُّ لَهْ وَأَوَّابٍ ١١﴾ أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيح داود رجاء إلى التسبيح، أي كلما رجع داود إلى التسبيح جاوبته، وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة، ﴿وَشَدَّدْنَا مُلْكَكُمْ﴾ بالهيبة، وكثرة الجنود.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله.

وعن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلاً ادعى عند داود على رجل أخذ منه بقرة فأنكر المدعى عليه، فقال داود: للمدعي أقم البينة فلم يقمها. فرأى داود في منامه أن الله يأمره أن يقتل المدعى عليه، فتأخر داود وقال: هو منام، فأتاه الوحي بعد ذلك في اليقظة، فأحضر المدعى عليه وأعلمه أن الله أمره بقتله. فقال: صدق الله إنني كنت قتلت أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود. فقال الناس: إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه، فهابوه، وعظمت هيئته في القلوب، فهذه الواقعة شدت ملكه. ﴿وَأَيَّدْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي النبوة وكمال العلم وإتقان العمل، ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ١٢﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل، ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ أي خبر خصمي داود، ﴿إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ١٣﴾، أي إذا أتوا البيت الذي كان داود يدخل فيه ويشغل بطاعة ربه من أعلاه، أي تصعدوا حائطه المرتفع، ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ﴾.

روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام، وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم، وتسوروا المحراب، فلما دخلوا عليه وجدوا أقواماً يمنعونهم، فخافوا، فوضعوا كذباً فقالوا: خصمان أي نحن فريقان إلى آخر القصة، فعلم عليه السلام غرضهم فهم بأن ينتقم منهم ﴿بَعْضُ بَعْضًا﴾ أي تطاول ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾ جئناك لتقضي بيننا، ﴿فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي بالأمر الذي يطابق الحق ﴿وَلَا تَسْطُطْ﴾ أي لا تجر في الحكومة، ﴿وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ١٤﴾ أي دلنا إلى وسط طريق الحق، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ في الدين، أو في الصحبة، ﴿لَهُ تِسْعٌ وَسِتُّونَ نَجَّةً﴾ أي أنشئ من الضأن، ﴿وَلِي نَجَّةٌ وَجِدَةٌ فَقَالَ أَكُونِيَا﴾، أي اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي، ﴿وَعَزَّزْنِي فِي الْخُطَابِ ١٥﴾ أي غلبني في الكلام، بأن جاء بحجاج لم أقدر على رده.

وقرىء و «عازني» أي غالبني. ﴿قَالَ﴾ داود: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيكَ إِنْ نَعَايَ﴾ أي والله لقد ظلمك أخوك بسؤال نعبتك إلى نعاجه، ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفُلُطَّيِّ﴾ أي الشركاء الذي خلطوا أموالهم ﴿لِبَنِي بَنِيهِمْ﴾ أي ليعتدي بعضهم ﴿عَلَى بَعْضٍ﴾، فلم يرع حق الصحبة والشركة ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم، فإنهم يتحامون على الظلم ﴿وَقِيلَ مَا هُمْ﴾ أي وهم قليل، و «ما» مزيدة للتعجب من قلتهم. ﴿وَوَلَّى دَاوُدُ أَمْرًا فَتَنَّهُ﴾ و «ما» كافة زائدة، أي وظن داود

أنا فتناء بهذه الواقعة ، لأنها جارية مجرى الامتحان فتنبه عليه السلام لذلك ، ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبِّي ﴾ مما هم به من الانتقام منهم . وقيل : إن دخولهم على داود كان فتنة له إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله . وقيل : إن أوريا كان قد خطب المرأة ، فأجابوه ، ثم خطبها داود في حال غيبة أوريا في غزاته ، فزوجت نفسها منه عليه السلام لجلالته ، وعلى هذا فمعنى «وعزني في الخطاب» ، أي غلبني في خطبة المرأة .

وقيل : كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حتى يتزوجها إذا أعجبته ، وكان داود عليه السلام ما زاد على قوله لأوريا : انزل لي عن امرأتك ، وذلك أنه وقع بصره على تلك المرأة من غير قصد ، فأحبها ومال قلبه إليها ، فسأل زوجها النزول عنها فاستحيا أن يرده عليه السلام ، ففعل ، فتزوجها ، وهي أم سلمان ، وكان ذلك جائزاً في شريعته معتاداً فيما بين الناس ، غير مخل بالمروءة ، وعلى هذا فمعنى «أكفلنيها» : انزل لي عن تلك النعجة الواحدة ، وأعطينيها ، فعوتب داود بشيئين :

أحدهما : خطبته على خطبة أخيه المؤمن .

والثاني : إظهار الحرص على الزوج مع كثرة نسائه . وهذا وإن كان جائزاً في الشريعة إلا أنه لا يليق بجنابه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وقيل : إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس بسبب أوريا ، والمرأة وإنما هو بسبب قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، فلما كان هذا الحكم مخالفاً للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة ، فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه السلام مما نسب إليه من الكبائر ، وإنما يلزم في حقه ترك الأفضل والأولى والله أعلم . وكان داود استغفر ربه منه ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ ، أي سقط داود للسجود مصلياً فكانه أحرم بركعتي استغفار ، ﴿ وَأَنَابَ ﴾ أي أقبل إلى الله تعالى بالتوبة .

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بقي ساجداً أربعين يوماً ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة مكتوبة ، أو لما لا بد منه ، ولا يرقأ دمه حتى نبت العشب منه إلى رأسه ، ولا يشرب ماء إلا ثلاثاء دمع ، وجهد نفسه راغباً إلى الله تعالى في العفو عنه حتى يكاد يهلك واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له - يقال له : إيشا - على ملكه ، ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الزيف من بني إسرائيل ، فلما غفر له حاربه فهزمه .

قال الحسن : وكان داود عليه السلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ، ويصوم نصف الدهر ، فلما كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله ، وقام الليل كله .

وقال ثابت : كان داود إذا ذكر عقاب الله انخلعت أوصاله فلا يشدها إلا الأسار ، وإذا ذكر رحمة الله تراجعته . ﴿ فَفَرَرْنَا لَمْ ذَلِكَ ﴾ أي ما استغفر منه ، ﴿ وَإِنَّ لَمْ عِنْدَنَا لُزْلَفَى ﴾ ، أي لقربة في الدرجات بعد المغفرة ﴿ وَحَسَنَ مَثَابِ ﴾ أي حسن مرجع في الجنة ، ﴿ يَبْدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴿١﴾ أَي نَبِيًّا مُلَكًّا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ نَافِذَ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ، ﴿٢﴾ فَاتَّخَذُوا مِنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴿٣﴾ أَي بِالْعَدْلِ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِذَا كَانَتْ مُطَابِقَةً لِلشَّرِيعَةِ الْحَقِيقَةِ الْإِلَهِيَّةِ انْتَضَمَتْ مَصَالِحُ الْعَالَمِ وَاتَّسَعَتْ أَبْوَابُ الْخَيْرَاتِ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ أَمَا إِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ السُّلْطَانِ الْقَاهِرِ عَلَى وَفْقِ هَوَاهُ، وَلَطَلَبِ مَصَالِحِ دُنْيَاهُ، عَظُمَ ضَرَرُهُ عَلَى الْخَلْقِ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الرِّعْيَةَ فِدَاءً لِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ يَفْضِي إِلَى تَخْرِيبِ الْعَالَمِ، وَوُقُوعِ الْهَرَجِ وَالْمَرْجِ فِي الْخَلْقِ، وَذَلِكَ يَفْضِي إِلَى هَلَاكِ الْمَلِكِ. ﴿٤﴾ وَلَا تَنْتَهِجِ الْهَوَىٰ ﴿٥﴾ أَي هَوَى النَّفْسِ فِي الْحُكُومَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، ﴿٦﴾ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٧﴾ أَي إِنْ مَتَابَعَةَ الْهَوَى تَوَجَّبَ الضَّلَالَةَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ يُوْجِبُ سُوءَ الْعَذَابِ، لِأَنَّ الْهَوَى يَدْعُو إِلَى الْإِسْتِغْرَاقِ فِي اللَّذَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ، وَهُوَ يَمْنَعُ الْإِسْتِغَالَ فِي طَلَبِ السَّعَادَاتِ الرُّوحَانِيَّةِ، ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٩﴾ أَي عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَعَنِ طَاعَةِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَسُّوهُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١١﴾ أَي بِنَسْيَانِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ، أَي بِتَرْكِهِمُ الْإِيمَانَ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ لَذَلِكَ الْيَوْمِ، ﴿١٢﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿١٣﴾ أَي عَبَثًا جَزَافًا بَلَا أَمْرَ وَلَا نَهْيَ. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ تَعَالَى خَالِقًا لِلْأَعْمَالِ، لِأَنَّهَا حَاصِلَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى الْحُشْرِ وَالنَّشْرِ وَالْقِيَامَةِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي هَذَا الْعَالَمِ، فِيمَا أَنَّ يُقَالُ: إِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهُمْ لَا لِلانْتِفَاعِ وَلَا لِلْإِضْرَارِ، فَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ حَاصِلَةٌ حِينَ كَانُوا مَعْدُومِينَ أَوْ لِلْإِضْرَارِ، فَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَلِيْقُ بِالرَّحِيمِ الْكَرِيمِ، أَوْ لِلانْتِفَاعِ وَذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا أَوْ فِي حَيَاةِ الْآخِرَةِ فَإِنْ كَانَ الْانْتِفَاعُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا فَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ مَنَافِعَ الدُّنْيَا قَلِيلَةٌ وَمَضَارُّهَا كَثِيرَةٌ وَتَحْمِلُ الْمَضَارَّ الْكَثِيرَةَ لِلْمَنَفْعَةِ الْقَلِيلَةِ، لَا يَلِيْقُ بِالْحِكْمَةِ، فَثَبِتَ الْقَوْلُ بِوُجُودِ حَيَاةٍ أُخْرَى بَعْدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ بِالْحُشْرِ وَالْقِيَامَةِ فَثَبِتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ تَعَالَى مَا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْقُهُمَا بَاطِلًا كَانَ الْقَوْلُ بِالْحُشْرِ وَالنَّشْرِ، لِأَزْمًا، وَكُلٌّ مِنْ أَنْكَرِ الْقَوْلِ بِالْحُشْرِ وَالنَّشْرِ كَانَ شَاكًّا فِي حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ﴾ أَي خَلَقَ مَا ذَكَرَ لَا لِأَجْلِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَلَا لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ﴿١٤﴾ غُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١٥﴾ بِأَمْرِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ ﴿١٦﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿١٧﴾ أَي فَشْدَةُ الْعَذَابِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِسَبَبِ النَّارِ الْمَتْرَبَةِ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ، وَذَلِكَ نَفْيٌ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي أَمْرِهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ، ﴿١٨﴾ أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ﴿١٩﴾ أَي بَلْ أَنْجَعُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصْلِحِينَ كَالْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَمَا يَقْتَضِيهِ عَدَمُ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ لَا اسْتَوَاءَ الْفَرِيقَيْنِ فِي التَّمَتُّعِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بَلْ الْكُفْرَةُ أَوْفَرُ حَظًّا مِنْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِنْ ذَلِكَ الْجَعْلُ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ الْبَعْثُ وَالْجَزَاءُ حَتْمًا لِرَفْعِ الْأَوَّلِينَ إِلَى أَعْلَى عِلِّيْنِ، وَرَدِ الْآخَرِينَ إِلَى أَسْفَلِ سَافَلِينَ. ﴿٢٠﴾ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢١﴾ أَي بَلْ أَنْجَعُ اتَّقِيَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ الْمُطَّلَبِ، وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحَرِثِ

كأشقياء الكفرة كعتبة وشيبة - ابني ربيعة - والوليد بن عتبة، وهم الذين بارزوا يوم بدر علياً وحمزة، وعبيدة فقتل على الوليد بن عتبة، وقتل حمزة عتبة بن ربيعة، وقتل عبيدة شيبة بن ربيعة. قيل: نزلت هذه الآية لما قال كفار مكة للمؤمنين، إنا نعطي في الآخرة من الخير مثل ما تعطون وتقرير هذه الآية: إنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر، والزمانة، وأنواع البلاء، ونرى الكفرة، والفساق في الراحة والغبطة، فلو لم يكن حشر ونشر، ومعاد كان حال المطيع أدون من حال العاصي، وذلك لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم، وإذا كان ذلك قادحاً في الحكمة ثبت أن إنكار الحشر والنشر، يوجب إنكار حكمة الله تعالى ﴿كَتَبُ﴾ أي هذا قرآن ﴿أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ صفة لكتاب ﴿مُبْرَكٌ﴾، أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر مبتدأ مضمّر.

وقرئ «مباركاً» على الحال اللازمة، لأن البركة لا تفارقه، ﴿يَذْكُرُوا أَنبَاءَهُمْ﴾ أي ليتفكروا في معانيها اللطيفة، وفي أسرارها العجيبة، ﴿وَلَيَذْكُرَنَّ أُولَئِكَ الْأَنْبَاءَ﴾ أي وليتعض به ذوو العقول السليمة، فإن من يتدبر ولم يساعده التوفيق الإلهي لم يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم، ﴿وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ من المرأة التي أخذها من أوريا، ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ﴾ أي سليمان ﴿إِنَّهُ﴾ أي سليمان ﴿أَوَّابٌ﴾ أي رجاء إلى الله تعالى بالتوبة، مقبل إلى طاعة الله ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَنِيِّ﴾ أي بعد الظهر ﴿الْصَّفِيفَتُ﴾ أي الخيل التي تقوم على طرف سنك يد أو رجل ﴿لِلْجِيَادِ﴾ أي سراع الجري. وعن إبراهيم التيمي أنها عشرون ألف فرس. ﴿فَقَالَ إِيَّاهُ أَجَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي إني ألزمت حب الخيل لأجل كتاب ربي وهو التوراة فإن معنى الخير هو المال الكثير. والمراد به هنا الخيل، ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أي استترت الصافنات عن النظر ﴿رُدُّوَهَا﴾ أي الصافنات ﴿عَلَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي فردوها عليه، فأخذ سليمان عليه السلام يمسح سوقها وأعناقها، وذلك أن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم، كما أنه كذلك في دين محمد ﷺ، ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل، وأمر بإجرائها وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله عن ذكر ربي، ثم إنه عليه السلام أمر بتسييرها حتى غابت عن بصره، وهو معنى قوله: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ ثم إنه أمر الراضين بأن يردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه شرع يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، ولأنه أراد أن يظهر أنه يتضع حيث يياشر أكثر الأمور بنفسه، وأنه يضبط السياسة والملك، ولأنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض، ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾.

روي عن النبي ﷺ قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت

بشق رجل، فجيء به على كرسيه، فوضع في حجره فوالذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون. قال العلماء: والشق هو الجسد الذي ألقى على كرسيه حين عرض عليه وهي محتته.

وقيل: إن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسيبلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك، فأمر السحاب، فحمله، فكان يريه في السحاب، فبينما هو مشغول بمهماتِه إذ ألقى ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطئه في أنه لم يتوكل فيه على الله.

وقيل: إنه أصابه مرض شديد فصار يجلس على كرسيه وهو مريض وفتنته هو مرضه، ولشدة المرض ألغاه الله على كرسيه والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على وضم وجسم بلا روح ولماتو في سليمان بعث بختنصر فأخذ الكرسي، فحمله إلى أنطاكية، فأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم كيف يصعد عليه فلما وضع رجله ضرب الأسد رجله، فكسرها، وكان سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً، ومات بختنصر، وحمل الكرسي إلى بيت المقدس فلم يستطع قط ملك أن يجلس عليه، ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي رجع إلى حال الصحة أو تاب من خطئه، ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ أي ما صدر عني من الزلة، وهو ترك الأفضل والأولى لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وطلب المغفرة دأب الأنبياء والصالحين هضماً للنفس وإظهاراً للذل والخشوع، وطلباً للترقي في المقامات، ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ أي غيري بحيث لا يقدر أحد على معارضته ليكون معجزة لي، لأن المعجزة أن لا يقدر أحد على معارضتها فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ بالملك والنبوة لمن شئت، ﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾ إياها ﴿رُخَاءً﴾ أي لينه في أثناء سيرها، أما في أوله فهي عاصفة، ﴿حِثُّ أَصَابَ﴾ إلى أي موضع قصده وأراده ﴿وَالشَّيَاطِينُ﴾ عطف على الريح ﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ يبنون له ما شاء من الأبنية وهو بدل من الشياطين، ﴿وَعَوَاصٍ﴾ في قعر البحر فيستخرجون اللؤلؤ ﴿وَالْآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي مسلسلين في أغلال الحديد، وهم المردة من الشياطين الذين لا يعيظهم إلى عمل إلا انقلبوا، ﴿هَذَا﴾ أي الملك ﴿عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِقَتْرِ حِسَابِ﴾ لكثرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت، أي غير محاسب علي منك وإمساكك أي ليس عليك حرج فيما أعطيت، وفيما أمسكت من الأمر الذي أعطيناكه. وقيل: المعنى هذا أي تسخير الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت من الشياطين فخل سبيلهم من الغل، أو احبس من شئت في الغل من غير أن تحاسب وتائم بذلك ﴿وَأَنْ لَكُمْ عِنْدَنَا﴾ في الآخرة ﴿لُزُوقٌ﴾ أي قربي عظيمة ﴿وَحُسنَ مَتَابٍ﴾ - وهو الجنة - ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ بن عيص بن إسحاق عليه السلام، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ اسمه معيط ﴿يُضَيِّقُ﴾ أي بلاء ﴿وَعَذَابٍ﴾ أي وسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة.

روي أن إبليس سأل ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطنتني عليه يمتنع مني؟ فقال الله: نعم، عبيدي أيوب، فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً، ولا يلتفت إليه. فقال: يا رب إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله، فكان الشيطان يجيئه ويقول له: هلك من مالك كذا وكذا فيقول: الله أعطى والله أخذ، ثم يحمد الله تعالى. فقال الشيطان: يا رب إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على ولده فجاء إليه وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية، وأخبره به فلم يلتفت إليه. فقال: يا رب أيوب لا يبالي بولده فسلطني على جسده فأذن فيه، فنفخ في جلد أيوب، فحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه، فمكث في ذلك البلاء سنين حتى صار بحيث استقذره أهل بلده، فخرج إلى الصحراء، وما كان يقرب منه أحد، فجاء الشيطان إلى امرأته ليا بنت يعقوب عليه السلام، وقال: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها، فحلف بالله لئن عافاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة، وحين كان الألم على الجسد لم يذكر أيوب شيئاً، فلما عظمت الوسوس خاف على القلب والدين، فتضرع، ومن الوسوس أن الشيطان كان يذكره النعم التي كانت، والآفات التي حصلت ومنها: أنه كان يقنطه من ربه ويزين له أن يجزع، فشق ذلك عليه عليه السلام فتضرع إلى الله تعالى وقال: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فإنه كلما كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه منها أكثر، فأجاب الله دعاءه وأوحى إليه بقوله تعالى: ﴿ارْكُضْ﴾ أي اضرب ﴿بِرِجْلِكَ﴾ الأرض، فضربها، فنبعت عين فقيل له: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ﴾ أي ماء تغتسل به فيبرأ ظاهره ﴿وَشَرَكَبْ﴾ أي وتشرب منه فيبرأ باطنك أي إن الله تعالى أظهر من تحت رجل أيوب عيناً باردة طيبة، فاغتسل وشرب منها، فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه ورد عليه أهله وماله كما قال تعالى ﴿وَوَعَيْنَا لَهُ أَهْلَهُ﴾ بإحيائهم بعد هلاكهم كما قاله الحسن أو بجمعهم بعد تفرقهم كما قيل ﴿وَمَثَلُهُمْ مَعَهُمْ﴾ فكان له من الأولاد ضعف ما كان له قبل ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾ أي لأجل رحمة عظيمة عليه على سبيل الفضل منا، لا على سبيل اللزوم ﴿وَذَكَرْنِي لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ أي ولتذكير أصحاب العقول بحاله عليه السلام ليصبروا على الشدائد كما صبروا، ويلجأوا إلى الله تعالى كما لجأ ليطفروا كما ظفروا، ﴿وَحَدَّ يَدَيْكَ﴾ يا أيوب ﴿ضَعْفًا﴾ أي قبضة من سنبل فيها مائة سنبله مختلطة الرطب باليابس ﴿فَأَضْرِبْ يَدَيْكَ﴾ أي امرأتك رحمة بنت يوسف الصديق. لأنه قد حلف ليضربنها مائة ضربة، لأنه لقيها إبليس في صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب فقال: أداويه على أنه إذا برىء قالت: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت: نعم، فأشارت على أيوب بذلك، فحلف ليضربنها وقال: ويحك ذلك الشيطان كذا حكاه ابن عباس. ﴿وَلَا تَحْنَنْ﴾ أي لا تأثم في يمينك بترك ضربها، ولقد شرع الله تعالى هذه الرخصة رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، فيما أصابه في النفس والأهل والمال، وليس في شكواه إلى الله تعالى إخلال بذلك الصبر، فإنه يسمى جزعاً كتمني العافية، وطلب الشفاء على

أنه عليه السلام قال ذلك خيفة الفتنة في الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه، بأنه لو كان نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلي به. ويروى أنه عليه السلام قال في مناجاته إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي، ولم يتبع قلبي بصري ولم يهني ما ملكت يميني ولم أكل إلا ومعني يتيم ولم أبت شعبان، ولا كاسياً ومعني جائع أو عريان، فكشف الله تعالى عنه ﴿يَعْمُ الْعَبْدُ﴾ أي أيوب ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي مقبل إلى طاعة الله، ﴿وَأَذْكُرُ عَبْدًا إِيْرَهُمْ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ﴾ أي أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين فقله تعالى: ﴿أُولَى الْأَيْدَى﴾ إشارة إلى القوة العاملة، فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله. وقوله: ﴿وَالْأَبْصَارِ﴾ إشارة إلى القوة العاملة، فأشرف ما يصدر عنها معرفة الله وما سوى هذين القسمين باطل.

وقرأ ابن كثير «عبدنا» على التوحيد ﴿إِنَّا اخْتَصَمْتُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ أي إنا جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة، وهي استغراقهم في ذكر الدار الآخرة حتى نسوا الدنيا، وقرأ نافع وهشام بإضافة خالصة، أي إنا اختصصناهم بإخلاصهم ذكر الآخرة وتناسيهم عند ذكرها ذكر الدنيا، وقد جاء المصدر على فاعلة كالعاقبة، ﴿وَلَهُمْ عِنْدَنَا لَئِنِ الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِرَ﴾ أي لمن المختارين من أبناء جنسهم المستعلين عليهم في الخير، ﴿وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ بن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم استنبى وهو ابن عم إلياس واللام زائدة. وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ وهو ابن عم يسع، أو بشر بن أيوب ﴿وَكُلُّ﴾ أي كل المتقدمين من داود إلى هنا ﴿مِنَ الْآخِرِ﴾ أي وكلهم من المشهورين بالخيرية وهم أنبياء تحملوا الشدائد في دين الله تعالى، ﴿هَذَا﴾ أي ما تقدم من ذكر محاسنهم ﴿ذِكْرٌ﴾ أي شرف لهم وثناء جميل في الدنيا، ﴿وَلِئَلَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسنَ مَنَاقِبِ﴾ أي مرجع في الآخرة ﴿جَنَّتْ عِنْدِي مُفْتَحَةٌ لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ منها، ف «جنت» عطف بيان و «مفتحة» حال منها، وقرئنا مرفوعتين هي جنت عدن مفتحة، ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾ أي جالسين على السرر في الحجال ناعمين في الجنة، ﴿يَتَعَوَّنَ فِيهَا بِفَنِكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّابٍ﴾ أي يسألون في الجنة بألوان الفاكهة وألوان الشراب، ﴿وَعِنْدَهُمْ فِي الْجَنَّةِ الْقُفُوفُ﴾ أي جوار حابسات العين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، ﴿أَنزَابُ﴾ أي مستويات في السن والحسن، ﴿هَذَا﴾ أي المذكور ﴿مَا تَوْعَدُونَ﴾ في الدنيا ﴿يَتَوَرَّعُونَ الْحَسَابِ﴾ أي لأجل وقوعه في يوم القيامة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما ذكر من ألوان النعم ﴿لَرِزْقًا﴾ أعطيناكموه ﴿مَا لَمْ يَنْفَادِ﴾ أي فناء ﴿هَذَا﴾ أي الأمر هذا المذكور ﴿وَرِزْقٌ لِلظَّالِمِينَ﴾ أي للكافرين ﴿لَشَرِّ مَنَاقِبِ﴾ أي مرجع في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿فَلَيْسَ إِلْهَادُ﴾ أي المفرش ﴿هَذَا﴾ أي عذاب جهنم، ﴿فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ فالحميم ماء حار يحرقهم بحرته والغساق ماء بارد متن يحرقهم ببرده.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والوقف على «فليذوقوه» كافٍ إن جعل خبراً لهذا، أو جعل هذا مفعولاً لفعل محذوف يفسره «فليذوقوه» ويكون «حميم» خبر مبتدأ محذوف، وإن جعل هذا حميم مبتدأ وخبر وما بينهما اعتراض، فالوقف على غساق وهو كافٍ. ﴿وَأَخْرَجُوا مِنْ شَكْلِهِمُ أَزْوَاجًا﴾ أي ومذوق آخر من مثل هذا المذوق أجناس.

وقرأ أبو عمرو و «آخر» بضم الهمزة، أي ومذوقات آخر من مثل هذا المذوق في الشدة والفظاعة أنواع مختلفة و «آخر» مبتدأ و «أزواج» خبره قال خزنة جهنم لرؤساء الكفار في أتباعهم إذا دخلوا النار، ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَصِمٌ مَّعَكُمْ﴾ أي هذا جمع كثيف قد دخل معكم النار كما كانوا قد دخلوا معكم في الضلال فقال هؤلاء الرؤساء: ﴿لَا مَرْجَا بِهِمْ﴾ أي لا اتسعت منازلهم في النار ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾، أي داخلون فيها كما دخلنا فيها. ﴿قَالُوا﴾ أي الأتباع عند سماعهم ما قيل في حقهم خطاباً بالرؤساء: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَا بِهِمْ﴾ أي لا وسع الله عليكم في منازلكم في النار، أي أن الدعاء الذي دعوتهم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به، ﴿أَنْتُمْ قَدْ تُمُوتُونَ لَنَا﴾ أي أنتم قدمتم الطغيان الذي هذا العذاب جزاؤه فاقتدينا بكم ﴿فَيُتَسَّ الْقَرَارُ﴾ أي يتس المسكن لنا ولكم جهنم. ﴿قَالُوا﴾ أي الأتباع معرضين عن خصومتهم متضرعين إلى الله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾، أي يا ربنا من شرع لنا هذا الطغيان من الرؤساء فزده عذاباً مضاعفاً في النار.

قال ابن مسعود: والمراد بالضعف الحيات والأفاعي ﴿وَقَالُوا﴾ أي الطاعون: ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا﴾ من فقراء المؤمنين، ﴿كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ أي يقول أبو جهل: ما لنا لا نرى في النار عماراً وبلالاً، وصهيياً وخباباً كنا نعدهم من السفلة ﴿أَتُخَذَتْهُمْ سَخِرًا﴾.

قراه نافع بضم السين ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم وابن عامر «أتخذناهم» بقطع الهمزة على الاستفهام للتوبيخ والتعجب فيوقف على الأشرار وهو كافٍ والمعنى: لأجل إنا قد اتخذناهم سخرى في الدنيا، فأخطأنا، فلم يدخلوا النار، فلذلك لا نراهم أم لأجل أنه زاغت عنهم أبصارنا ولم نعلم مكانهم وهم فيها.

وقرأ ابن كثير والأعمش، وأبو عمرو، وحمزة والكسائي «أتخذناهم» بوصل الهمزة فلا يوقف على الأشرار، لأن اتخذناهم صفة أخرى لرجالاً. والمعنى: ما لنا لا نرى في النار رجالاً سخرناهم وحققناهم في الدنيا بل مالت أبصارنا عنهم فلا نعدهم شيئاً ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي الذي حكيناه عنهم ﴿لَحَقٌّ﴾، أي واجب وقوعه فلا بد وأن يتكلموا به ﴿فَخَاصِمُ أَهْلِ النَّارِ﴾، أي وهو كلام أهل النار في النار بخصومة بعضهم مع بعض.

وقرىء «تخاصم» بالنصب على أنه بدل من ذلك. ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق لكفار مكة: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ أي مخوف بعذاب الله لمن عصى، ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ﴾ موجود ﴿إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ الذي لا

يقبل الشراكة ﴿الْقَهَّارُ﴾ لخلقه، ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي خالقهما، ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب فلا يغلب في أمر من الأمور، ﴿الْقَهَّارُ﴾ لمن تاب ﴿قُلْ هُوَ﴾، أي ما أنبأكم به ﴿نَبَأُ عَظِيمٍ﴾ وورد من الله تعالى ﴿أَنْتُمْ عَنْتَهُ﴾ أي عن ذلك النبا ﴿مُعْرِضُونَ﴾، أي تاركون له. وهذه الجملة صفة ثانية ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَكِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾، أي ما كان لي من علم بكلام الملائكة وقت اختصاصهم في أمر آدم عليه السلام، ﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي ما يوحى إلي حال الملائكة إلا كونني نذيراً مبيناً، أي أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحي وإنما أوحى الله إلي هذه القصة لأنذركم بها، ولتصير هذه القصة حاضرة لكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد، ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ أي آدم ﴿مِنْ طِينٍ﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴿أي جمعت أجزاء بدنه وصورته بالصورة الإنسانية، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ أي أفضت عليه الروح، وهي عرض صار البدن بوجودها حياً وهي جوهر يسري في البدن سريان الضوء في الفضاء، وسريان النار في الفحم، ﴿فَقَعُوا لَهَا﴾ أي اسقطوا له ﴿سَجْدِينَ﴾ تحية له وتكريماً، فخلقه إنساناً فسواه فجعل الروح فيه، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ أي فسجد الملائكة كلهم بطريق المعية لآدم بحيث لم يبق منهم أحد إلا سجد له، ولم يتأخر في ذلك السجود أحد منهم عن أحد، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ أي تعظم عن السجود لآدم، ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي وصار إبليس من الكافرين بأبائه عن أمر الله بعد أن كان مسلماً عابداً فإنه عبد الله ثمانين ألف عام. ﴿قَالَ﴾ الله له: ﴿يَا إِبْلِيسُ﴾ أي يا خبيث ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ أي لما خلقت به بقدرتي، وإرادتي من غير توسط أب وأم، ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ أي أنكبرت عن السجود لآدم من غير استحقاق، ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي من المستحقين للتفوق؟ ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ والنار أفضل من الطين، لأن النار تاكل الطين فلذلك لم أسجد له. ﴿قَالَ﴾ الله له: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ أي من الخلقة التي كنت عليها فإنه كان يفتخر بخلقته، فغير الله خلقتة فاسود بعدما كان أبيض، وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياً، ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ أي مطرود من كل خير ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ أي سخطي ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ أي يوم الحساب. ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ من القبور، أي إذا جعلتني رجيماً فلا تمنني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور للجزاء بعد فنائهم، وأراد الخبيث بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم وأن لا يذوق الموت. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿الَّذِي قَدَرَهُ اللَّهُ وَعَيْنُهُ لِفَنَاءِ الْخَلَائِقِ وَهُوَ وَاقِعُ النَّفْخَةِ الْأُولَى﴾ لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول. ﴿قَالَ﴾ إبليس: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ أي فاقسم بعزتك ﴿لَأُفَوِّتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾، أي لأضلن ذرية آدم عن دينك بتزيين المعاصي لهم ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ أي المعصومين من الغواية، أو المخلصين قلوبهم وأعمالهم لله. ﴿قَالَ﴾ الله: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾.

قرأ عاصم وحزمة برفع الأول ونصب الثاني، أي فأننا الحق، أو فالحق قسمي ولا أقول إلا الحق. وقرأ الباقر بنصيبهما أي فبالحق أي أقسم بالحق. وقرأ بجرهما على أن الثاني حكاية لفظ المقسم به على أن معنى الحق نقيض الباطل.

وقرأ بجر الأول على إضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾، ومن جنسك من الشياطين، ﴿وَيَمَنَّ بِعَبَدِكَ﴾ في الغواية ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي من ذرية آدم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تأكيداً للكاف و «ما» عطف عليه. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على هذه الدعوة ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ أي دنيوي ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ أي الحاملين للمشقة في الشريعة على الناس، أي إن هذا الذي أدعوكم إليه دين لا يحتاج في معرفة صحته إلى التكاليف الكثيرة، بل هودين يشهد العقل بصحته، فإني أدعوكم أولاً إلى الإقرار بوجود الله، ثم أدعوكم ثانياً إلى تنزيهه تعالى عن كل ما لا يليق به تعالى، ثم أدعوكم ثالثاً إلى الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة، ثم أدعوكم رابعاً إلى الإقرار بكونه تعالى منزهاً عن الشركاء، ثم أدعوكم خامساً إلى الامتناع عن عبادة الأوثان، ثم أدعوكم سادساً إلى تعظيم الملائكة والأنبياء، ثم أدعوكم سابعاً إلى الإقرار بالبعث والقيامة، ثم أدعوكم ثامناً إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة.

فهذه الأصول الثمانية هي الأصول المعتبرة في دين الله تعالى، وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية، فثبت أنني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعوا الخلق إليها، بل كل عقل سليم يشهد بصحتها وبعدها عن الفساد. وهو المراد من قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي ما هذا القرآن إلا عظة من الله تعالى للثقلين كافة، ﴿وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي إنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد، وأبيتم قبول هذه البينات التي ذكرناها في القرآن فستعلمون بعد الموت أنكم كنتم مصيبين في إعراضكم عنه أو مخطئين.

سورة الزمر

ويقال لها سورة الغرف مكية، إلا آيتين نزلتا بالمدينة إحداهما: ﴿الله نزل أحسن الحديث﴾ والأخرى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ الآية، خمس وسبعون آية، ألف ومائة واثنان وتسعون كلمة، أربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^(١)، أي هذه السورة تنزيل الكتاب من الله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ أي ملتبساً بكل ما فيه حق لا ريب فيه موجب للعمل به حتماً، ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾^(٢)، أي فاعبده تعالى محضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء. وقرأ ابن أبي عبة برفع الدين على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أي ألا هو الذي يجب أن يخص بإخلاص الطاعة له لأنه المنفرد بصفات الألوهية ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾، والموصول مبتدأ وهو عبارة عن المشركين وخبره محذوف، والوقف على «زلفى» كاف، كما قاله أبو عمرو. وقيل: تام أي والمشركون الذي عبدوا من غير الله أرباباً ملائكة وعيسى وعزيراً، والأصنام، والشمس، والقمر، والنجوم يقولون: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله في المنزل، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خاطبوا له آلهتهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(٣)، أي لا يوفق للاهتداء إلى الحق ﴿مَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ في وصفهم لغير الله بأنهم آلهة مستحقة للعبادة ﴿كَفَّارٌ﴾^(٤) لاعتقادهم في غير الله بالإلهية ولكفرانهم نعمة المنعم، وهو الله تعالى فإن العبادة نهاية التعظيم، وهي لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ من الملائكة والادميين كما قالت اليهود والنصارى، وبنو مليح ﴿لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾^(٥) إذ كل موجود سواه مخلوق له، لكن اتخاذ الولد من خلقه باطل لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق، ولأن كونه منه يستلزم حدوث الخالق، وهو ممتنع عقلاً ونقلاً ﴿مُبْهَكْتُمْ﴾ أي تنزيهاً له عن اتخاذ الولد ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٦)، أي إن كون الله إلهاً واجب الوجود لذاته يوجب

كونه واحداً في حقيقته وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد فثبت أن كونه واحداً يمنع من ثبوت الولد، ثم إن كونه تعالى قهار يمنع من ثبوت الولد له فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت ويحتاج إلى من يقوم مقامه، لأنه يكون مقهوراً بالموت، أما الذي يكون قاهراً لا يموت كان الولد في حقه محالاً. وقوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ الفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾، أي ملتبسة بالصواب مشتملة على الحكم والمصالح ﴿يُكْوِرُ أَلِيلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى أَلِيلٍ﴾، أي يغشى كل واحد منهما الآخر ويزيد كل واحد منهما بقدر ما ينقص الآخر، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي جعلهما منقادين لأمره تعالى، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي كل منهما يجري في فلكه لمتنهي دورته، ﴿الْأَهُوَ الْعَزِيزُ الْفَعْلُ﴾ أي إن خلق هذه الأجرام العظيمة دليل على كمال القدرة فهو يوجب الخوف والرهبة إلا أنه تعالى غفار، فكونه تعالى غفراً دليل على كثرة رحمته فهي توجب الرجاء والرغبة، ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ خلقها وهي نفس آدم وحدها، ﴿ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا﴾ أي من تلك النفس، ﴿زَوْجَهَا﴾ حواء خلقها من ضلع من أضلاعه القصرى ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ﴾ أي أحدث لكم بأسباب نازلة من السماء، كالأمطار وأشعة الكواكب ﴿مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَنْزَلَكُمْ﴾ أي أفراد من الإبل، اثنين ذكر وأنثى. ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ﴿يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ﴾، أي حيواناً سويماً من بعد عظام مكسوة لحماً من بعد عظام عارية، من بعد مضغ، من بعد علق، من بعد نطف، ﴿فِي طُلُوعِ النَّفْسِ الْبَطْنِ وَالرَّحْمِ وَالْمَشِيمَةِ﴾ ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي ذلكم الذي عرفتم عجائب أفعاله هو الله المربي لكم، بالخلق والرزق، فهو المستحق لعبادتكم، ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ في الدنيا والآخرة ليس لغيره شركة في ذلك ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، أي لا معبود للخلق أجمعين إلا الله، ﴿فَأَن تَصْرُقُونَ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادة الله تعالى مع وفور دواعيها إلى عبادة غيره تعالى من غير داع إليها، ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ به تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنَكُمْ﴾، أي فاعلموا أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة، أو ليدفع عن نفسه مضرة، لأن الله تعالى غني عن إيمانكم وشرككم، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي وإن كان لا ينفعه تعالى إيمان ولا يضره كفر، إلا أنه لا يرضى بالكفر ﴿وَأَنْ تَشْكُرُوا﴾ بأن تقروا باللسان بحصول النعمة، وتعتقدوا صدور النعمة من الله تعالى، وتعملوا الصالحات بجوارحكم ﴿يَرْضَىٰ لَكُمْ﴾ أي يرضى الشكر لأجل منفعتكم، لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين لا لانتفاعه تعالى به.

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر، وعاصم، وحزمة بضم الهاء مختلصة.

وقرأ أبو عمرو وحزمة في بعض الروايات ساكنة الهاء للتخفيف. وقرأ نافع في بعض الروايات وابن عامر والكسائي، وابن ذكوان، والدوري مضمومة الهاء مشبعة. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى، فكل مأخوذ بذنبه. وهذا بيان

لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلاً ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُّرجِعُكُمْ﴾ بالبعث بعد الموت. فأهم المطالب للإنسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان وأن يعرف ما يضره وما ينفعه وأن يعرف أحواله بعد الموت ﴿فَيُنْشِئُكُمْ فِيهَا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، أي يجازيكم بأعمال الكفر والإيمان في الدنيا ثواباً وعقاباً. وهذا تهديد للعاصي وبشارة للمطيع ﴿إِنَّكُمْ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف. وقال ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أفعالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١). ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾، أي الكافر كعتبة بن ربيعة وأبي جهل ﴿ضُرٌّ﴾ في جسمه، أو ماله، أو أهله، أو ولده ﴿دَعَا رَجُلٌ﴾ أي استجار به ﴿مُيْتَبِئًا إِلَيْهِ﴾ أي مقبلاً إليه بالنداء في إزالة ذلك الضرر، ولم يؤمل فيه سواه، ﴿ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ﴾ أي أعطاه ﴿نِعْمَةً مِنْهُ نَبَسَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾، أي ترك دعاء ربه الذي يتضرع إليه من قبل إعطاء النعمة، كأنه لم يفزع إليه ونسي أن لا إله سواه، فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله تعالى كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ أي أعدالاً في العبادة ﴿يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بعد لام العاقبة، أي ليثبت على الضلال عن دين الإسلام والباقون بضمها أي ليضل غيره عنه. ﴿قُلْ﴾ للكافر: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي عش في كفرك في هذه الدنيا بقية عمرك وهذا الأمر زجر عن الكفر وتعريف لقلته تمتعه في الدنيا. ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي من المعذبين في النار على الدوام، وفي هذا إقناط للكافر من النجاة ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنْتِ عَائِلًا لِّئَلَّا﴾.

وقرأ نافع وابن كثير وحمزة «أمن» بتخفيف الميم والهمزة «إما» للاستفهام التقريري ومقابله محذوف تقديره «أمن» هو قائم بما يجب عليه من الطاعة في ساعات الليل حالتي السراء والضراء، كمن جعل الله أنداداً ودعا عند مساس الضرر فقط، أو للنداء، أي يا من هو قائم في ساعات الليل قل: كيت وكيت أنت من أهل الجنة. وقرأ الباقر بتشديد الميم فـ «أم» داخلة على «ن» الموصولة وهي إما متصلة ومعاذ لها محذوف تقديره الكافر خير، أم من هو قائم بأداء وظائف العبادات. أو منفصلة تقدر بـ «بل» والهمزة، أي بل أمن هو مطيع لله كالكافر المقول له تمتع بكفرك ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ حال من ضمير قانت.

وقرئ بالرفع على أنه خبر بعد خبر، ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ أي يخاف عذاب الآخرة ﴿وَرَجُوا رَهْمَةً رَبِّهِ﴾، أي جنة ربه فينجو مما يخافه، ويفوز بما يرجوه. ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ توحيد الله وأمره ونهيه وهو أبو بكر وأصحابه، ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك - وهو أبو جهل وأصحابه - ويجوز أن يراد هذا سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا يستوي القانتون

(١) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٥).

والعاصون، ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة أصحاب العقول الصافية، ولا يعرف التفاوت الحاصل بين العلماء والجهال إلا أصحاب القلوب النيرة. وقيل لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال، ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء، فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم، لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فتركوه. ﴿قُلْ يَعْبادُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي قل لهم ربكم يقول: أطيعوا ربكم في الصغير والكبير من الأمور ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾، والجار والمجرور إما صلة لأحسنوا والمعنى للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة في الآخرة، وهي الجنة وإما صلة لحسنة. والمعنى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا أمن وصحة وكفاية ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ﴾ أي فإن لم يتمكنوا من صرف الهمم إلى الإحسان في بلادهم فقل لهم: فإن أرض الله واسعة فلتهاجروا من تلك البلاد إلى بلاد تقدرון فيها على الاشتغال بالعبادات، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا طاعة إلى طاعتهم، لأنه لا عذر البتة للمقصرين في الإحسان ﴿إِنَّمَا يَوْفَى الصَّادِقُونَ﴾ على مفارقة أوطانهم وعشائريهم، واحتمال البلايا في طاعة الله تعالى ﴿أَجْرُهُمْ يَفْعَرُ حَسَابًا﴾، أي بغير نهاية بهنداز ونحوه. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل لكفار قريش - حيث قالوا للنبي ﷺ: ما حملك على هذا الدين الذي أتيتنا به، ألا أنتظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك، يعبدون اللات والعزى، فتأخذ بها -: ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي العبادة عن شوائب الشرك والرياء وغير ذلك، ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي وأمرت بأن أكون أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها، فإني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك، بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شرواً فيه، وأكثرهم مداومة عليه، والعبادة لها ركنان: عمل القلب، وعمل الجوارح. فعمل القلب: هو الإخلاص، وعمل الجوارح: هو الإسلام. وهذا فائدة إتيان الأمر مرتين، ثم بيّن الله أن هذا الأمر للوجوب فقال: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ومعنى هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لِمِ دِينِي﴾، أي لا أعبد أحداً سوى الله. والأول إخبار بأنه ﷺ مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة وإخلاص القلب له تعالى. وهذا إخبار بأنه ﷺ أمر أن لا يعبد أحداً غير الله، وإخبار بامثاله ﷺ بالأمر على أبلغ وجه، ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ أن تعبدوه ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى. وفي هذا دلالة على شدة الغضب عليهم. ﴿قُلْ إِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي خَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، أي حين يدخلون النار حيث أوقعوها في هلكة لا هلكة وراءها، ﴿أَلَا﴾ أي تنبهوا لهذه الخسرة العظيمة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر العظيم ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾، فلا خسران وراءه، فكل خسران يصير في مقابلته كلا خسران،

﴿لَهُمْ﴾ أي لهؤلاء الخاسرين ﴿مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلُلٌ﴾ أي قطع كبار ﴿مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ﴾، أي فراش من النار. والمراد إحاطة النار بهم من جميع الجوانب، وإنما سمي ما تحتهم بالظلل، لأن التي تكون تحتهم تكون ظلالاً لآخرين تحتهم، لأن النار دركات وأيضاً إن الظلة التحتانية تشابه الفوقانية في الحرارة والإحراق ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب هو الذي ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ المؤمنين ليخلصوا في الطاعة، ﴿يَعْبَادُ فَاتَّقُونِ﴾ أي يا أيها المؤمنون بالغوا في الخوف والحذر، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ﴾ أي الشيطان ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أي أقبلوا إليه بالطاعات ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى﴾ بنوع من الخير عند قرب الموت، وعند الوضع في القبر، وعند الخروج منه، وعند الوقوف في عرصة القيامة وعلى باب الجنة. وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ بدل الاشتغال. والمعنى: والذين تركوا عبادة الشيطان إلخ، فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الأمر بها، ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

وعن ابن عباس أن المراد من هذا الرجل يجلس مع القوم، ويسمع الحديث في ذلك المجلس محاسن ومساويء، فيحدث بأحسن ما سمع، ويترك ما سواه.

وقرأ السوسي «عبادي» بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف. والباقون بغير الياء. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ للصواب ولمحاسن الأمور ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي هم ذرو العقول السليمة عن منازعة الهوى، ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي أفمن ثبت عليه كلمة العذاب أفأنت تهدي من هو منغمس في الضلال بدعائك له إلى الإيمان فننقذه من النار. وهذا تنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار. وكان النبي ﷺ يحرص على إيمان قوم، وقد سبقت لهم من الله الشقاوة، فنزلت هذه الآية.

قال ابن عباس: نزلت في حق أبي لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي ﷺ عن الإيمان. ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ بأن أطاعوه ﴿لَهُمْ عُرُفٌ﴾ أي منازل في الجنة رفيعة ﴿مِنْ قَوْفِهَا عُرُفٌ﴾ أي من فوق تلك المنازل منازل أرفع منها ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾ أي قوية كبناء المنازل المبنية على الأرض في الأحكام بخلاف منازل الدنيا، فالفوقاني فضيلته الارتفاع ونقصانه السخافة، والتحتاني فضيلته القوة ونقصانه التسفل. أما منازل الجنة فهي مستجمعة للفضائل، فهي مرتفعة قوية وقوله تعالى: ﴿لَكِنَّ﴾ إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى، وليست للاستدراك ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي تجري من تحت تلك الغرف الفوقانية والتحتانية الأنهار المختلفة من غير تفاوت بين العلو والسفل ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي وعدهم الله بذلك وعداً، وهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة أن الله ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ﴾ أي وعده للمؤمنين. وفي الآية دقيقة شريفة وهي أنه تعالى لم يذكر في آيات الوعيد ألبته مثل هذا التأكيد، وذلك يدل على أن جانب الوعد من جانب الوعيد. أما قوله تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩] ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو كلام

عام يتناول الوعد والوعيد، ثبت أن ترجيح الوعد حق خلافاً للمعتزلة. ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبُيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾؟ أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مطراً إلى بعض المواضع، ثم يقسمه فيدخله في مجاري في خلال الأرض كالعروق في الأجساد. ويقال: فيدخل ذلك المطر في خلال الأرض حال كونه مياهاً تابعة في الأرض، ﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ شَجَرًا﴾ أي ينبت بالمطر ﴿وَرِزْقًا مَخْلُفًا تَلَوْنَاهُ﴾ أي أصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها، وصفاته من طعوم وألوان خضرة، وحمرة، وصفرة، وبياض وغير ذلك. ﴿ثُمَّ يَهْجِئُ بِهِ السَّيْلَ الْكَبِيرَ﴾ أي يتم جفافه ﴿فَتَرَاهُ خَشْياً يُجْرَىٰ ذُرًىٰ ذُرًىٰ﴾ بعد خضرته.

وقرى مصفاراً ﴿ثُمَّ يَجْعَلُ الْهَبْلَ خُطْماً﴾ أي منكسرة ﴿إِنَّا فِي ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الأفعال الخمسة ﴿لَذِكْرٌ لَّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، أي لتذكيراً عظيماً لأصحاب العقول الصافية يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة الانصرام كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام، فلا يغترون ببهجتها، ويجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في عيون الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف في الجنة، ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾! أي أكل الناس سواء فمن جعله مستعداً للإسلام فهو على هداية من ربه ف «من» شرطية وخبرها ما بعدها. وقيل: اسم موصول مبتدأ خبره محذوف والتقدير: أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على لطف إلهي فائض عليه كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته! ﴿قَوْلٌ﴾، أي عذاب وخسران ﴿لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾، أي من أجل ذكر الله، فإذا سمعوه نفروا وازدادوا قسوة، ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر، فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] قال كل واحد من القوم فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله ﷺ: «اكتب فهكذا أنزلت»^(١). فازداد عمر إيماناً على إيمان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر.

وقرى «عن ذكر الله»، أي عن قبول ذكر الله ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي الذين قست قلوبهم ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ أي بعد عن الحق ﴿مُتَّبِعِينَ﴾، أي ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد قيل: نزلت هذه الآية في حمزة وعلي رضي الله عنهما، وأبي لهب وولده. وقيل: في عمار بن ياسر، وأبي جهل وأصحابه. ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ بحسب لفظه لفصاحته وجزالته وبحسب معناه لاشتماله

(١) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب: ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الدنيا، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، وأحمد في (م ٢/ص ٦١).

على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل، ولأن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً، ﴿كَتَبْنَا مُتَشَاهِبًا﴾ أي يشبه بعضها بعضاً - كما قاله ابن عباس - فإن كل ما فيه من الآيات يقوي بعضها بعضاً. والمقصود منها بأسرها الدعوى إلى الدين وتقرير عظمة الله، ﴿مَثَانِي﴾ فإنه أكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين: آية الرحمة والعذاب، وآية الوعد والوعيد، وآية الأمر والنهي، وآية القصص والأحكام وغير ذلك. ﴿نَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ فإن الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب تنزيه الله عن التحيز والجهة فهنا يقشع جلده، لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج عنه، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عنه مما يصعب تصوره فهنا تقشع الجلود، وإذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون الله تعالى فرداً أحداً، وثبت أن كل متحيز منقسم فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله، و «عدي» و «تلين» بـ «إلى»، لأن تقدير الكلام: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله، وهو لا يحسن بالإدراك ويقال: إنهم إذا سمعوا القرآن وذكر آيات العذاب أصابتهم خشية أو ذكر آيات الرحمة اطمأنت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإنما قال الله إلى ذكر الله، ولم يقل إلى ذكر رحمة الله، لأن المحب المحق الذي في الدرجة العالية هو من أحب الله لا شيء سواه، وأما من أحب الله لأجل رحمته، فهو ما أحب الله وإنما أحب شيئاً غيره ﴿ذَلِكَ﴾ أي الكتاب الذي هو أحسن الحديث ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ وهو الذي شرح صدره لقبول هذه الهداية، ﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ أي ومن جعل الله قلبه قاسياً مظلماً بليد الفهم، منافياً لقبول هذه الهداية ﴿فَمَا لَهُم مِّنْ هَادٍ﴾ ﴿١٢﴾، يخلصه من ورطة الضلال.

وقرأ ابن كثير بإثبات الباء في الوقف. ﴿أَفَمَن بَنَىٰ بُجُوهَهُ سَوًى الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿١٣﴾! والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على جملة مقدر، و «من» اسم موصول مبتدأ وخبره محذوف. وقيل: معطوف على «بتقي». وتقدير الكلام: أكل الناس سواء فمن يجعل وجهه قائماً مقام الدرة بقي به وجهه العذاب الشديد يوم القيامة وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذاب ما كنتم تكسبون في الدنيا، كمن هو آمن من العذاب! قيل: يلقي الكافر في النار مغلوبة يداه إلى عنقه، وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبل العظيم فتشتعل النار فيها وهي في عنقه فحرها على وجهه لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يديه وعنقه. قيل: نزلت هذه الآية في حق أبي جهل وأصحابه. ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي قبل قومك من الأمم السالفة، ﴿فَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ﴾ المقدر لكل أمة منهم ﴿مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٤﴾، أي من الجهة التي لا يحتسبون، ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجهة التي توقعوا الأمن منها، ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ﴾ أي الذل ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَ أَكْبَرُ﴾، أي فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أعظم من ذلك الذي وقع، ﴿لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ عذاب الآخرة ما كذبوا رسلهم، ولكن لا علم لهم أصلاً، ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾ بَيْنَا
 ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي وجه يحتاج إليه الناظر في أمور دينه ﴿لَعَلَّهُمْ
 يَنْذَرُونَ﴾ ﴿٦٧﴾، أي كي يتعظوا به ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾، أي أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته ﴿غَيْرِ
 ذِي عِوَجٍ﴾ أي بريئاً عن التناقض.

وقيل: أي غير مخالف لسائر الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور بالتوحيد. وقال السدي:
 أي غير مخلوق. ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْفَعُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ أي لكي يتقوا بالقرآن عما نهاهم الله تعالى ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
 رَجُلًا﴾ ف «مثلاً». مفعول ثانٍ لـ «ضرب» و «رجلاً» مفعوله الأول. ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ أي سادات
 ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ أي متخالفون، سيئة أخلاقهم ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَبِّهِ﴾، أي رجلاً خالصاً لسيد
 واحد.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «سالمًا» بالالف وكسر اللام. والباقون بفتح السين واللام بغير
 الألف.

وقرىء «سالمًا» بفتح السين وكسرهما مع سكون اللام. وقرىء «ورجل سالم» بالرفع على
 الابتداء، أي وهناك رجل سالم لرجل ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي صفة، أي هل يستوي حالهما
 وصفتهما. والمعنى اضرب يا أشرف الرسل لقومك مثلاً وقل: ما تقولون في رجل مملوك قد
 اشترك فيه شركاء بينهم تنازع، فكل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهم يتجادبون في حوائجهم،
 وهو متحير في أمره، فكلما أرضى أحدهم غضب الباقيون، وإذا احتاج في مهم إليهم، فكل واحد
 منهم يرده إلى الآخر فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه، وأيهم يعينه في
 حاجاته فهو بهذا السبب يلقي منهم التعب العظيم، وفي رجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على
 سبيل الإخلاص وذلك السيد يعينه على حاجاته، فإن أطاعه عرف له وإن أخطأ صفع عن خطاه
 فأَيُّ هذين العبدین أحسن حالاً وأحمد شأنًا، وأقل تبعاً وهذا مثل ضربه الله الكافر الذي يعبد آلهة
 شتى، والمؤمن الذي يعبد الله وحده. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي لما بطل القول بإثبات الشركاء وثبت أنه لا
 إله إلا الله الواحد الأحد ثبت أن الحمد له لا لغيره، ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٩﴾ أن الحمد له تعالى
 لا لغيره وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيره، ويقال: لا يعلمون أمثال القرآن ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ
 أَيُّ كِفَارٍ مَكَّةَ﴾ ﴿مَيِّتُونَ﴾ ﴿٧٠﴾ أي إنك وإياهم، وإن كنتم أحياء في أعداد الموتى ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿٧١﴾ أي تتكلمون أنتم ورؤساء الكفار بالحجة. والمراد أن هؤلاء
 الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرص والحسد عليهم في الدنيا،
 فلا تبال يا أشرف الرسل بهذا، فإنك ستموت وهم سيموتون أيضاً، ثم تحشرون يوم القيامة
 وتختصمون عند الله تعالى، والعاقل الحق يحكم بينكم، فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه وحينئذ
 يتميز الحق من الباطل، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي لا أحد أظلم ممن أثبتوا الله ولداً.

وشركاء. و «كذب» بتخفيف الدال، ﴿وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ أي بالأمر الذي هو نفس الصدق وهو ما جاء النبي ﷺ: من لا إله إلا الله والقرآن وغير ذلك. ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ أي في أول مجيء ذلك الأمر من غير تدبر فيه ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾، أي لهؤلاء الذين افتروا على الله وسارعوا إلى تكذيب الصدق من أول الأمر، ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ أي بعين الحق ﴿وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، أي المنعوتون بالتقوى، والموصول عبارة عن رسول الله ﷺ والذي صدق بنفس الصدق هو أبو بكر. وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب، وجماعة من المفسرين. وقيل: المراد من الموصول كل من جاء بالصدق، وهم الأنبياء والذي صدق به الاتباع، ويؤيد هذا القول قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به.

وقرىء «وَصَدَّقَ بِهِ» بتخفيف الدال، أي صدق الرسول بذلك الصدق الذي هو بمعنى القرآن الناس، ولم يكذبهم بأن آداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف. وقيل: صار الرسول صادقاً بسبب الصدق الذي هو القرآن، لأنه معجزة، وهي تصديق من الله تعالى، فيصير المدعي للرسالة صادقاً بسبب تلك المعجزة.

وقرىء وصدق به على البناء للمفعول، أي صدق الرسول بالقرآن، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي لهم كل ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاءونه من تكفير السيئات والأمن من الفرع الأكبر، وسائر أهوال القيامة، إنما يقع قبل دخول الجنة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي حصول ما يشاءونه ﴿جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي الذين أحسنوا أعمالهم ﴿لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أي أفتح أعمالهم دفعاً لمضارهم ﴿وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي بإحسانهم، إعطاء لمنافعهم. والمراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم السلام فيما أتوا فإن الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم - وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان - ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب. وقوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرَ اللَّهُ﴾ بمتعلق بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾، باعتبار فحواه حيث كان إخباراً بما سيثبت لهم فيما سيأتي، وهو في معنى الوعد كانه قيل وعدهم الله جميع ما يشاءونه من زوال المضار وحصول المسار، ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذي عملوا إلخ. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ وهو محمد ﷺ - كما قال السدي - ويقال: هو خالد بن الوليد مما يريدون به.

وقرأ حمزة والكسائي «عباده»، وهم الأنبياء عليهم السلام، فإن قومهم قصدوهم بسوء لقوله تعالى: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ [غافر: ٥] ودخول همزة الإنكار على كلمة النفي تفيد معنى إثبات الكفاية، أي هو كافٍ عبده ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى، وهم اللات والعزى ومناة أي إن قريشاً يقولون لك: يا محمد لا تشتمها ولا تعبها فتخبلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وروي أنه ﷺ بعث خالداً إلى العزى ليكسرها فقال له سادنها . لا تدركها أحذرکها يا خالد إن لها شدة لا يقوم لها شيء ، فعمد خالد إليها ، فهشم أنفها ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ عن دينه حتى غفل عن كفاية الله لعبده محمد وخوفه بما لا ينفع ولا يضر ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ ، أي مرشداً إلى دينه ﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ﴾ عن دينه ، ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ أي غالب على أمره ﴿ ذِي أَنْتِقَامٍ ﴾ من أعدائه لأوليائه . ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ أي كفار مكة ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ خلقهما لوضوح الدليل على تفرده تعالى بكونه خالقاً لهما . ﴿ قُلْ ﴾ تبكيئاً لهم : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي إذا لم يكن خالق سوى الله تعالى وقد أقررتم بأن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله تعالى ، فأخبروني بأن ما تعبدون من غير الله وهي اللات والعزى ومناة ، ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ ﴾ أي رافعات بلائه تعالى عني ، ﴿ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِي ﴾ أي مانعات نعمته عني حتى تأمروني بعبادتها وتخوفوني معرفتها وقوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ ﴾ لاثنين : أولهما : « ما تدعون » . والثاني : الجملة الاستفامية .

وقرأ أبو عمرو بتنوين «كاشفات» و «ممسكات» ونصب «ضره» و «رحمته» . وروي أنه ﷺ لما سألهم قالوا : لا ، أي لا تكشف ولا تمسك فنزل قوله تعالى : ﴿ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ . أي قل لهم : إذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية ، وكان الاعتماد عليه كافياً ، ففتحتني في جميع أموري من إصابة الخير ، ودفع الشر بالله تعالى ، وبه تعالى يثق الواقفون لا على غيره أصلاً ، لعلمهم بأن كل ما سواه تعالى تحت ملكوته تعالى . ﴿ قُلْ يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ بَاطِلٍ يَخْلِقُ الْفِتْنَةَ وَهُوَ كَذِبٌ ﴾ أي على حالتكم ، وهي الكفر والعناد .

وقرأ شعبة «مكاناتكم» بالجمع . وهو مروي عن عاصم أيضاً ﴿ إِنِّي عَمِلْتُ ﴾ على حالتي ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ أي يهلكه في الدنيا ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ ، أي ومن ينزل عليه عذاب دائم هو عذاب النار ، و «من» موصولة مفعول «تعلمون» ، والأمر للتهديد أي أنتم تعتقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة ، فاجتهدوا في أنواع كيدكم ، فإني عامل في تقرير ديني ، فسوف تعلمون أن الخزي في الدنيا بالجوع والسيوف ، والعذاب الدائم في الآخرة يصيبني أو يصيبكم . ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ﴾ أي لنفع الناس ولا هتدائهم به ، ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي مقروناً بالحق ، وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله ، ﴿ فَمَنْ أَهْتَكُوتَ فَلَنْفَسِيهِ ﴾ أي فمن عمل بما فيه فنفعه يعود إلى نفسه ، ﴿ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَصِلُ عَلَيْهَا ﴾ أي ومن لم يعمل بما فيه فضير ضلاله يعود إلى نفسه ، ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ أي إنك لست بأموراً بأن تجبرهم على الإيمان والهدى ، وما وظيفتك إلا البلاغ ، فالهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، ومن عرف هذه الحقيقة فقد عرف سر الله في القدر ومن عرف سر الله في القدر هانت

عليه المصائب. ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي الله يقبض الأرواح من الأبدان حين موت أجسادها بخلق الموت، وإزالة الحس بالكلية، ويقبض الأرواح التي لم تمت حين تنام بإزالة الإدراك وخلق الغفلة في محل الإدراك، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ﴿فَيُمْسِكُ إِلَيْ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ فلا يردها إلى البدن.

وقرأ حمزة والكسائي «قضى» على البناء للمفعول ورفع الموت، ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَةَ﴾ أي يزبل الحابس عن النائمة، فتعود عند التيقظ كما كانت ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو وقت النفخة الثانية في الممسوكة، ووقت الموت في المرسل، فالجار والمجرور متعلق بكل من «يمسك» و «يرسل».

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

وقال علي رضي الله عنه: فما رآته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رآته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها فهي الرؤيا الكاذبة، لأنها من إلقاء الشيطان. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي التوفي على الوجهين والإمسك في أحدهما والإرسال في الآخر ﴿لَا يَنْتَبِهُ عَجِيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته، ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في كيفية تعلق الأرواح بالأبدان، وقبضها عنها تارة بالكلية كما عند الموت، وحبسها عن التصرف تارة أخرى كما عند النوم، وإزالة حبسها عنه حيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها، ﴿أَمْ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ أي إن الكفار قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله تعالى، فأجاب الله تعالى بقوله: ﴿بَلْ يَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى شُفَعَاءَ﴾ تشفع لهم عنده تعالى ﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي قل لهم أيشفعون في حال كونهم لا يملكون شيئاً من الأشياء، وفي حال كونهم لا يعقلونه؟ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعاً﴾ أي أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا في تلك الشفاعة من هذه الأصنام، أو من أولئك العلماء الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لهم، فهذه الأصنام لا تملك شيئاً ولا تعقله، فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها ولا يملك أحد من العلماء وغيرهم شيئاً؟ ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله؟! فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله لأنه الذي يأذن في الشفاعة، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره. ﴿لَكُمْ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له ملكها، وما فيهما من المخلوقات، لا يملك أحد أن يتكلم في أمر من أموره بدون إذنه تعالى ورضاه، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فيفعل يومئذ ما يريد ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ

وَعَدَهُ ﴿ دُونَ الْآلِهَةِ ﴾ ﴿ أَشْمَازَتْ ﴾ أي انقبضت ﴿ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ ، أي بالبعث بعد الموت حتى يظهر أثر ذلك الانقباض في أديم الوجه ، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ أي فرادى ، أو مع ذكر الله ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ حتى يظهر أثر ذلك السرور في بشرة الوجه . ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ ، أي يا عالم ما غاب عن العباد وما علموه ، ﴿ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ ﴾ من أمر الدين . وعن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها بم كان يفتح رسول الله ﷺ صلاته بالليل ؟ قالت : كان يقول : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » ^(١) .

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ أي لو أن لهؤلاء الكفار جميع ما في الدنيا من الأموال ومثله معه لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديد يوم القيامة ، ﴿ وَيَدَّاهُمُ سَيْتَاتٌ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي ظهر لهم سيئات كسبهم حين تعرض عليهم صحائفهم ، ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ أي أحاط بهم من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزون به ، ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ﴾ أي الكافر ﴿ ضُرٌّ ﴾ أي فقر ومرض ، ﴿ دَعَاكَ ﴾ أي يفزعون إلينا ويعتقدون أن دفع ذلك لا يكون إلّا منا ، ﴿ ثُمَّ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا ﴾ أي إذا أعطيناه مالا أو عافية في البدن تفضلاً منا . ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أي خير علمه الله مني ، فإن كانت النعمة سعة في المال قال : إنما حصل هذا بكسبي ، وإن كانت صحة قال : إنما حصلت هذه الصحة بسبب العلاج الفلاني . ﴿ بَلْ هِيَ ﴾ أي النعمة ﴿ فِتْنَةٌ ﴾ أي اختبار أيشكر أم يكفر ، ذلك لأن عند حصولها يجب الشكر وعند فواتها يجب التصبر ، ويختبر بها من أوتي النعمة . ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ أي هؤلاء القائلين هذا الكلام ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أي هذا التخويل ، إنما كان لأجل اختبار أي إنا نتفضل على ذلك الإنسان وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق ، ﴿ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي قد قال الذين من قبل قومك يا أفضل الخلق مثل هذه المقالة - وذلك مثل قارون وغيره - ﴿ فَمَا آغَرُوهُمْ ﴾ أي غرّوهم ﴿ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أي فما دفع عنهم ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا ، ويجمعون منه شيئاً من عذاب الله ، ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أي بل أصابهم جزاء أعمالهم من العذاب ، ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالعتو ﴿ مِنْ هَؤُلَاءِ ﴾ أي من مشركي قومك ﴿ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أي عقوبات ما عملوا كما أصاب الأمم ، ﴿ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أي هم لا يعجزونني في الدنيا

(١) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (٣٠٤٠) ، والعقبلي في الضعفاء (٤ : ٢٣١) ، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (١ : ٤٥) ، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (١ : ١٩٢) .

والآخرة. ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، أي أقالوا ذلك ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء، وإن كان لا قوة له ويضيق الرزق لمن يشاء، وإن كان قوياً شديداً الحيلة، وليس ذلك لأجل الطبائع والأنجم لأن الساعة التي ولد فيها السلطان قد ولد فيها أنواع الناس، وأنوع الحيوانات، وأنوع النباتات، وحدوث هذه الأشياء الكثيرة في الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة دليل على أن المؤثر فيه هو الله تعالى وحده دون الطوائف قال الشاعر:

فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحس يقضي علينا زحل
ولكنه حكم رب السما وقاضي القضاة تعالى وجل

﴿إِن فِي ذَلِكَ﴾ أي البسط والتضييق ﴿لَا يَدْرِي﴾ دالة على أن الحوادث كلها من الله تعالى ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ إذ هم المستدلون بها على مدلولاتها. ﴿قُلْ يِعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، أي أفرطوا في الجناية عليها بالمعاصي.

وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي بسكون الياء وسقوطها في الوصل. والباقون بفتحها وكلهم يفتنون بإثبات الياء إلا في بعض روايات أبي بكر عن عاصم، فإنه يقف بغير ياء. ﴿لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ لا تيأسوا من مغفرة الله وتفضله، أي واقبلوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن الخير مبعدة عن الكمال، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾، أي بالتوبة إذا صحت توبته، ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى فيه، فإن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم يدخله الجنة بفضلله ورحمته. فالتوبة واجبة في كل واحد وخوف العقاب قائم. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥٧﴾ لمن تاب من الكفر وآمن بالله.

قيل: إن هذه الآية نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس لم يغفر له، وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسلم؟ وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقل لنا: الكبائر والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب منها شيئاً خفنا عليه، ومن لم يصب منها شيئاً رجونا له. فأنزل الله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر. ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾، أي أقبلوا إلى ربكم بالتوبة من الكفر، ﴿وَأَسْلِمُوا لِمِ﴾ أي أطيعوا الله ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ إن لم تتوبوا، ﴿ثُمَّ لَا تَصْرُوتُ﴾ ﴿٥٨﴾ أي لا تمنعون من عذاب الله - نزلت هذه الآية في وحشي وأصحابه - ﴿وَأَنِيبُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ﴾ وهو القرآن لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً﴾.

وقال الحسن معناه: والتزموا إطاعة الله واجتنبوا معصية الله فإن الذي أنزل على ثلاثة أوجه ذكر القبيح ليتجنب عنه، والأدون لثلا يرغب فيه. والأحسن ليتبع وليتقوى به. ﴿يَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ بمجيئه لتأهبوا له، ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ مفعول لأجله، أي أنيوا إلخ كراهة أن تقول نفس: ﴿بَحَسْرَةٍ عَلَى مَا قَرَّلْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي ياندامتاً على تفريطي في حق الله وأمره وطاعته، ﴿وَأَنْ كُنْتُ لِمَنْ السَّخِرِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ أي والحال إني كنت لمن المستهزئين بدين الله وأهله، ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ أي بين لي الإيمان ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٥٧﴾ أي من الموحدين ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ أي رجعة إلى دار الدنيا، ﴿فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾ في العقيدة والعمل. فيقول الله تعالى ردأ على ذلك: ﴿يَكُنْ قَدْ جَاءَ ثَلَاثَةٌ أَتَيَنِي﴾ أي وهي القرآن، مرشدة لك ﴿فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ أي تكبرت عن الإيمان بها ﴿وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٥٩﴾. فبين الله تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة لهم على الله. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه تعالى كاتخاذهم الولد. وكقولهم: إن الله تعالى حرم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. وبأن وصفوا الأصنام بالآلهة. ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ سواداً مخالفاً لسائر أنواع السواد وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله، ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ أي منزل للمتكبرين عن الإيمان والطاعة. ﴿وَنَسِجَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِقَالَتِهِمْ﴾.

وقرأ حمزة والكسائي، وأبو بكر عن عاصم «بمفازاتهم» بالجمع، أي ينجي الله الذين بالغوا في وقاية أنفسهم من غضبه تعالى من منزل المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة، فكما وقاهم الله في الدنيا من المخالفات حماهم في الآخرة من العقوبات، ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ﴾ أي العذاب، ﴿وَلَا هُمْ يُخْزَنُونَ﴾ ﴿٦١﴾ على فائت، لأنه لا يفوت لهم شيء أصلاً.

وقيل: المعنى أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في الدنيا بالطاعات والخيرات، ثم فسرت تلك النجاة بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ﴾ إلخ ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من خير وشر وإيمان وكفر بمباشرة الكاسب لأسبابها، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٢﴾ أي إن الأشياء كلها موكولة إليه تعالى، فهو القائم بحفظها وتديرها من غير منازع ولا مشارك، فيتولى التصرف فيها كيفما يشاء ﴿لَمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي له تعالى مفاتيحها لا يتمكن من التصرف فيها غيره.

وقيل: سأل عثمان رسول الله ﷺ عن تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال: «يا عثمان ما سألتني عنها أحد قبلك، تفسيرها: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، وبحمده، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، بيده

الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير»^(١). والمعنى أن الله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد بيده وهي مفاتيح خير السموات والأرض، من تكلم بها من المتقين أصابه. وقال قتادة ومقاتل: له مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي: له خزائن المطر والنبات. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاثِنَةِ اللَّهِ﴾ أي الناطقة بكونه تعالى خالقاً للأشياء كلها وكونه مالِكاً مقاليد السموات والأرض بأسرها، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾^(٢) خساراً لا خسار وراءه. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لأهل مكة - حيث قالوا له: أسلم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك -: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾^(٣)؟! أي بعد مشاهدة الآيات الدالة على انفراده تعالى أعبد غيره تعالى بأمركم. و«غير الله» منصوب بـ«أعبد»، و«تأمروني» اعتراض. وقيل: «أن أعبد» معمول لـ«تأمروني» على إضمار «أن» المصدرية، فلما حذفت بطل عملها وجاز تقديم معمول صلة «أن» على الموصول بـ«أن» المحذوفة، والأصل: أتأمروني بأن أعبد غير الله ويؤيد هذا القول قراءة «أعبد» بالنصب. وقرأ نافع «تأمروني» بنون واحدة مخففة مع فتح الياء، وهي نون الرفع كسرت للمناسبة. وابن كثير بنون مشددة وفتح الياء وابن عامر بنونين ساكنة الياء والباقون بنون واحدة مشددة وسكون الياء. ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ من الرسل عليهم السلام: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٤). وهذه قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزأيها كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، ولم يلزم من هذا صدق أن فيهما آلهة وأنهما قد فسدتا، ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾. وهذا رد لما أمره ﷺ به من الإسلام ببعض آلهتهم كأنه ﷺ قال: إنكم تأمروني بأن لا أعبد إلا غير الله، وكأنه تعالى قال: فلا تعبد إلا الله. ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٥) الله على ما هداك إلى أنه لا يجوز إلا عبادة الإله القادر العليم الحكيم، وعلى ما أرشدك إلى أنه يجب الإعراض عن عبادة كل ما سوى الله تعالى، ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ يَمِينِهِ﴾ أي وما عظموا الله حق تعظيمه، أي تعظيماً لا ثَقاً به تعالى بل أنزلوه عن قدره ومنزلته، إذ زعموا أن له شركاء، وأنه لا يقدر على إحياء الموتى. والحال أن الأرض جميعاً مقدورته تعالى يوم القيامة والسموات مطويات بقدرته تعالى، أو ما عرفوا الله حق معرفته حيث وصفوه بما لا يليق بشؤونه الجليلة، حيث قالوا: يد الله مغلولة. وقالوا: إن الله فقير يطلب منا القرض إلخ، ومقصود هذه الآية إشارة إلى أن المتولي لإبقاء السموات والأرض في هذه الدار هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة، وذلك يدل على قدرته التامة على الإيجاد والإعدام، فإذا حاول تخريب الأرض يزيلها، فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءها، وذلك يدل على كمال الاستغناء.

وقرىء «قبضة» بالنصب على الظرف، أي في ملكه تعالى وقدرته. وقرىء «مطويات» بالنصب على الحال و«السموات» معطوفة على الأرض. ﴿سُبْحَتَهُمْ وَقَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٧) أي إن هذا القادر القاهر العظيم الذي حارت العقول في وصف عظمته، تنزه عن أن تجعل الأصنام شركاء له في المعبودية وأن يكون تعالى عاجزاً ومحتاجاً إلى شيء، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ نفخة الموت ﴿فَصَبَقَ﴾ أي مات ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.

قال كعب الأحبار: هم اثنا عشر جبريل وميكائيل وإسرافيل، وملك الموت، وحملة العرش، وهم ثمانية. ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾ أي الصور بعد أربعين سنة نفخة ﴿أُخْرَى﴾ - وهي نفخة البعث - تمطر السماء كنطف الرجال، ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾ من قبورهم ﴿يَنْظُرُونَ﴾ (١٨)، أي يقبلون أبصارهم في الجوانب كالمبهوتين، و«ينظرون» حال من ضمير «قيام» وقرىء «قياماً» بالنصب على الحال من ضمير «ينظرون»، فهو حيثئذ خبر المبتدأ ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ أي وأضاءت الأرض الجديدة التي يوجدها الله في ذلك الوقت لتحشر الناس فيها بعدل ربها، ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أي صحائف الأعمال وهي ديوان الحفظة في أيدي العمال، ﴿وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ﴾، أي الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد ﷺ ومن الملائكة الحفظة، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين العباد ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ﴾ (١٩) أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزداد على سيئاتهم، ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾، أي وفيت كل نفس برة وفاجرة جزاء ما عملته من خير وشر، ﴿وَهُوَ أَكْبَرُ مِمَّا يَفْقَهُونَ﴾ (٢٠) ولا حاجة به تعالى إلى كتاب ولا إلى شاهد ومع ذلك تشهد الكتب والشهود إلزاماً للحجة. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ بالعنف والدفع، ﴿زُمَرًا﴾ أي أفواجاً متفرقة بعضها عقب بعض على حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة، ﴿حَقًّا إِذَا جَاءُوهَا﴾ أي جهنم ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ أي طرقها لهم ولم تكن قبل ذلك مفتوحة، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خِرَنُّهَا﴾ - وهم الزبانية - تقريباً وتوبيخاً: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ أي من جنسكم؟ وقرىء «نذر منكم»؟ ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُم﴾ من القرآن وغيره، ﴿وَيُذَرُّوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾، أي لقاء وقتكم هذا هو وقت دخولهم النار؟ ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٢١) أي بلى قد أتونا وتلوا علينا وأنذرونا، ولكن ثبتت علينا كلمة العذاب، ومن وجبت عليه كلمة العذاب فكيف يمكنه الخلاص من العذاب؟ ﴿قِيلَ ادْخُلُوا﴾ أي ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا لهم: ادخلوا ﴿أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي مقدراً خلودكم فيها، ﴿فَيُؤَسِّسُ مَوَى الْأَمَّةِ كَثِيرٍ﴾ (٢٢) أي على الأنبياء جهنم، أي أنهم دخلوا النار، لأنهم تعظموا عن الإيمان بالرسول ولم يقبلوا قولهم، ولم يلتفتوا إلى دلائلهم. ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ﴾ مساق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة، ولأن بعضهم قالوا: لا ندخلها حتى يدخلها

أحبائي وأصدقائي، ولأن بعضهم استغرقوا في مشاهدة مواقف الجلال والجمال، وهي مانعة لهم عن الرغبة في الجنة وكلهم راكبون فتساق مراكزهم ﴿زُمرًا﴾، أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقة ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَهَا﴾ أي الجنة ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ - «الواو» للحال - أي وقد فتحت أبوابها قبل وصولهم إليها، ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ على باب الجنان: ﴿سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾ من كل الآفات ﴿طِبْتُمْ﴾، أي صلحتم لكسناها، لأنكم نظفتم من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث الخطايا، ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ ﴿٣٦﴾ وجواب «إذا» محذوف تقديره: اطمأنوا وسعدوا. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ﴾ في قوله تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ﴾، أي أوزننا الله أرض الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال أورثت الجنة ﴿نَبِّؤُا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ﴾ أي ينزل كل واحد في أي مكان أراده من جنته الواسعة، فهو يتخير في منازل قسمه فلا يختار أحد مكان غيره مع أن في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها، ﴿فَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ الجنة. وهذا من كلام الله تعالى ﴿وَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي محديقين بالعرش، أي كما أن دار ثواب المتقين هي الجنة، فكذلك دار ثواب الملائكة هو جوانب العرش وأطرافه، ﴿يَسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ فتوابهم هو عين ذلك التحميد والتسبيح، وأعظم درجات الثواب استغراق قلوب العباد في درجات التنزيه ومنازل التقديس، ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي إن الملائكة على مراتب متفاوتة فلكل واحد منهم في درجات المعرفة والطاعة حد محدود لا يتجاوزه ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٨﴾، أي قال الملائكة: الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق، وهم ما حمدوه تعالى لأجل ذلك القضاء بل حمدوه تعالى بصفته تعالى الواجبة له، وهي كونه تعالى رباً للعالمين، فإن من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو في الحقيقة ما حمد المنعم، وإنما حمد الإنعام ويقال: إن هذا من بقية شرح ثواب المؤمنين فيقال: في التقرير كما أن حرفة المتقين في الجنة الاشتغال بهذا التحميد والتمجيد، فكذلك حرفة الملائكة الاشتغال بالتحميد والتسبيح، ثم إن جوانب العرش ملاصقة لجوانب الجنة، فالمؤمنون والملائكة يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد الله وتمجيده وتسبيحه، فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذهم. وقال تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين البشر ﴿بِالْحَقِّ﴾ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أي إنهم يقدمون التسبيح، فالتسبيح عبارة عن إقرارهم بتنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال والتحميد عبارة عن إقرارهم بكونه تعالى موصوفاً بصفات الإكرام، ثم إن الله تعالى لم يبين ذلك القائل. والمقصود من هذا الإيهام التنبيه على أن خاتمة كلام العقلاء في الثناء على حضرة ذي الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا الحمد لله رب العالمين.

سورة المؤمن

وتسمى صورة الطول وسورة غافر، مكية، خمس وثمانون آية، ألف ومائة وتسع وتسعون كلمة، أربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ ﴿١﴾ نَزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي هذه السورة المسماة بـ«حم» تنزيل الكتاب، ﴿مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ أي الذي لا يوجد له مثل ﴿الْعَلِيِّ ﴿٢﴾﴾ بوجوه المصالح والمفاسد، ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ أي غافر للذنوب الكبار، قبل التوبة ممن قال: لا إله إلا الله، ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ لمن تاب من الشرك ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ لمن مات على الشرك ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ أي ذي الفضل على من آمن به بترك العقاب المستحق، وذو الغنى على من لم يؤمن به ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فيجب الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه، ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾﴾ أي مرجع من آمن به ومن لم يؤمن به، ﴿مَا يُجَدِّلُ فِيءَ يَكُنْتُ اللَّهُ﴾ بالجدال الباطل، ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بها وهو أن يقال في حق القرآن: إنه سحر، أو إنه شعر، أو إنه قول الكهنة، أو إنه أساطير الأولين، أو إنما يعلمه بشر أو أشباه ذلك مما كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة. قال ﷺ: «إن جدالاً في القرآن كفر». ^(١) وقال: «لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر». ﴿فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ أي لا ينبغي أن تغتر بأني أتركهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتصرفون في البلاد للتجارات وطلب المعاش، وإني سأخذهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية. ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ﴾ أي الأمم المتفرقة ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، أي من بعد قوم نوح كقوم عاد وثمود، ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي وعزمت كل أمة من هؤلاء المكذبين أن يأخذوا رسولهم ليقتلوه ويهلكوه، ﴿وَجَدَلُوا بِأَبْطِلِ﴾ أي خاصموا رسلهم بإيراد الشبهات ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾، أي ليزيلوا بإيراد تلك الشبهات الصدق ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٤﴾﴾، أي عقابي إياهم اليس كان مهلكاً مهيباً في السماع؟ ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

النَّارِ ﴿٦﴾، أي كما ثبت حكمه تعالى بالتعذيب على أولئك الأمم الكاذبة على رسلهم، ثبت على الذين كفروا وتحزبوا عليك كونهم مستحقى أشد العقوبات التي هي عذاب النار. فقله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في محل رفع بدل من قوله تعالى: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أو في محل نصب بحذف لام التعليل، أي لأنهم ملازموا النار أبداً.

وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» بالجمع. ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ وهم في الدنيا أربعة، وفي يوم القيامة ثمانية، أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، ﴿وَمَنْ حَوْلَهُمْ﴾ وهم الكروبيون وهم سادات الملائكة، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾.

قال شهر بن حوشب: وحملة العرش يوم القيامة ثمانية: فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على علمك وحلمك. وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اهـ. ولا شك أن حملة العرش أشرف الملائكة وأكابرهم.

روي في الحديث: «أن الله تعالى أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»^(١). ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾. وهذا تنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حوله يشاهدونه ولما كان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح، لأن الإقرار بوجود شيء حاضر معانٍ لا يوجب الشناء، ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح، فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والتعظيم علم أنهم آمنوا به من غير أن يشاهدوه تعالى حاضراً هناك، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ شفقة على خلق الله، وقد ثبت أن كمال السعادة مربوط بأمرين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله. ويجب أن يكون التعظيم لأمر الله مقدماً على الشفقة لخلق الله، فالتسبيح مشعر بالتعظيم لله والدعاء للمؤمنين مشعر بالشفقة عليهم. وقيل: هذا الاستغفار في مقابلة قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]. فلما صدر هذا منهم أولاً تداركوه بالاستغفار لمن تكلّموا فيهم، وهو كالتنبيه لغيرهم على أنه يجب على من تكلم في أحد بشيء يكرهه أن يستغفر له، وعلى من آذى غيره أن يجبره بإيصال نفع إليه. ﴿رَبَّنَا﴾ وهذا معمول لقول مضمّر في محل نصب على الحال من فاعل «يستغفرون» أي قائلين ﴿رَبَّنَا﴾ إلخ. وهذا دليل على أن السنة في الدعاء أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى، ثم يدعو عقبه فإن الملائكة لما زعموا على الدعاء للمؤمنين بدأوا

(١) رواه ابن كثير في التفسير (١: ٨٧)، والقرطبي في التفسير (٢: ٢٠٩)، وابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٤٤).

بالثناء فقالوا ربنا: ﴿وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾، أي وسعت رحمتك وعلمك، فكل موجود نال من رحمة الله نصيباً، لأن وجود الممكن بإيجاده تعالى، فذلك رحمة فلا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه نصيب من رحمة الله، وعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات، ﴿فَأَعِظُوا لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ من الكفر، وإن أصروا على الفسق بأن تقسط العقاب عنهم، ﴿وَأَتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ في الشريعة ﴿وَفِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي ادفع عنهم عذاب النار ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إياها.

وقرىء «جنة عدن» ﴿وَمَنْ صُلِحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ و«من» معطوف على مفعول «أدخل»، أي وأدخل معهم في الجنة من آمن من هؤلاء الطوائف الثلاثة ليتضاعف ابتهاجهم.

قال سعيد بن جبیر: يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي أين زوجتي أين ولدي؟ فيقال له: إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم فيقال: أدخلوهم الجنة فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل في سروره ولذته.

وقرأ ابن أبي عبله «صلح» بضم اللام. وقرأ عيسى «وذريتهم» بالافراد ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾، أي القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، ﴿وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي ادفع عنهم العقوبات عند موقف القيامة، وعند الحساب والسؤال أو صنهم في الدنيا عن العقائد الفاسدة. والأعمال الفاسدة ﴿وَمَنْ تَتَّبِعِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ﴾ أي ومن تدفع عنه العقوبات، أو من تصنه في الدنيا عن المعاصي، ﴿فَقَدْ رَجَعْتُمْ﴾ أي عصمته وعظمته، ﴿وَذَلِكَ﴾ أي الرحمة ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع، وبأعمال حقيرة ملكاً لا تصل العقول إلى كنه عظمته. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينادونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾. أي إن الذين كفروا يناديهم خزنة جهنم لإنكار الله لكم في الدنيا حين تدعون من جهة الأنبياء إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر اتباعاً لأنفسكم الأمانة بالسوء، أو اقتداءً بأخلائكم المضلين أكبر من إنكاركم أنفسكم الأمانة بالسوء الآن، أو من إنكار بعضهم بعضاً اليوم، وذلك أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على تكذيب هذه الأشياء في الدنيا، أو أن الأتباع يشتد مقتهم الآن للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنيا، والرؤساء يشتد إنكارهم للأتباع الآن أيضاً، و«إذ» ظرف لـ«المقت» الأول. وقيل: يناديهم المتقون في الآخرة من مكان بعيد وهم في النار، وإذ تدعون لتعليل لما بين الظرف والسبب. والمعنى: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم الآن لما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ﴿قَالُوا﴾ أي الكفار: ﴿رَبَّنَا

أَمَّا أَتَيْنَ ﴿١﴾ أي إمامتين، مرة بقبض أرواحنا، ومرة بعدما سألنا منكر ونكير في القبور. ﴿وَأُحْيَيْنَا أَتَيْنَ﴾ أي إحياءتين، مرة عند سؤال منكر ونكير في القبور، ومرة عند البعث. وهذا أنسب بحالهم فإن مقصودهم تعديد أوقات البلاء، وهي أربعة: الموتة الأولى، والحيلة في القبر. والموتة الثانية، والحياة في القيامة فهذه الأربعة أوقات المحنة. فأما الحياة في الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء، فلهذا السبب لم يذكرها، ﴿فَاعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ أي بشركنا وجحدونا بالبعث، ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾﴾؟ أي فهل إلى خروج من النار ورجوع إلى الدنيا لنصلح أعمالنا من سبيل، أي طريق فأجاب الله تعالى لهم بقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي العذاب في النار والمقت ﴿بِأَنَّهُ﴾ أي بسبب أن الشأن ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ﴾ أي إذا عبد الله منفرداً كفرتم بتوحيده، ﴿وَلِإِن يَشْرِكْ بِهِ تَقُوْمُوا﴾ أي إن يجعل له شريك تصدقوا بالإشراك. ويقال: ذلكم، أي عدم سبيل خروج لكم إنما وقع بسبب كفركم بتوحيد الله تعالى وإيمانكم بالإشراك به ﴿فَالْتَفَتْنَا إِلَى الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾﴾ فالله أعلى كل شيء وأكبر كل شيء بحسب القدرة والإلهية، وذلك حيث حكم عليكم بالعذاب السرمدى، ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي علامات وحدانيته وقدرته ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أي سبب رزق وهو المطر، فالله تعالى راعى مصالح أديان العباد بإظهار الآيات وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء. فالآيات لحياة الأديان والأرزاق لحياة الأبدان، وعند حصولهما يكمل الأنعام.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ أي وما يتعظ بتلك الآيات الباهرة ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾﴾، أي إلا من يقبل على الله بالكلية ويعرض عن غير الله ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ أي فاعبدوا الله أيها المؤمنون، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ من الشرك ومن الالتفات إلى غير الله، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾﴾ إخلاص العبادة منكم، ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ أي الله العظيم الصفات فهو تعالى أرفع الموجودات في جميع صفات الجلال والكمال، لأنه واجب الوجود لذاته، وهو أول وآخر لكل ما سواه، وليس له أول وآخر، وهو عالم بجميع الذوات والصفات، والكليات والجزئيات، وهو غني عن كل ما سواه، وهو واحد يمتنع أن يحصل له ضد وند، وشريك ونظير.

وقرئ «رفيع الدرجات» بالنصب على المدح. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي مالكة ومدبره وخالقه، وهذا خبران آخران لـ «هو». ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ أي ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجساد هو أمره تعالى، ﴿عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهم الأنبياء، ﴿لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾﴾، والفاعل يعود إلى «من يشاء» وهو الملقى عليه.

وقرئ «لتنذر على أن الفاعل هو الروح»، لأنها قد تؤنث وهذا الفعل ينصب مفعولين محذوفين، أي لينذر من يختاره الله الناس العذاب يوم القيامة أو إن المفعول الثاني هو يوم التلاق

بدليل قراءة لينذر يوم التلاق على البناء للمفعول، ورفع «يوم» وسمي يوم القيامة بيوم التلاق، لأن الأرواح متلاقية للأجساد، ولأن الخلائق يتلاقون فيه، فيقف بعضهم على حال بعض، ولأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، ولأن كل أحد يصل إلى جزاء عمله ويلتقي فيه العابدون والمعبودون ويلتقي فيه الظالم والمظلوم، ﴿يَوْمَ هُمْ بَبْرُونَ﴾ أي خارجون عن بواطن القبور، وظاهرون لا يسترهم شيء من جبل وغيره، وليس عليهم ثياب، وتظهر أعمالهم وتنكشف أسرارهم، ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ فيعلم ما فعله كل واحد منهم فيجازي كلأ منهم بحسبه إن خيراً أفضيراً، وإن شراً فشر، وينادي مناد: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ فيجيبه أهل المحشر: ﴿لِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ ۝١٦﴾، أي الذي قهر الخلق بالموت، فالمؤمنون يقولونه تلذذاً بهذا الكلام حيث نالوا المنزلة الرفيعة، والكفار يقولونه على وجه التحسر والندامة على ما فاتهم في الدنيا، ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِرَبِّهَا أَوْ فَاجِرَةً﴾، ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ بنقص ثواب، أو زيادة عذاب، أي يقال لهم: إذا أقروا بالملك يومئذ لله وحده ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ﴾ إلخ. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝١٧﴾، إذ لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾، فـ«إذ» بدل من يوم الآزفة، أي وأنذرهم يوم القرب من العذاب، ومشارفتهم دخول النار، فعند ذلك ترتفع قلوبهم من أماكنها، فتلتصق بحلوقهم من شدة الخوف، ﴿كَظِيمِينَ﴾ أي مغموين يتردد الغيظ في أجوافهم، فلا يمكنهم أن ينطقوا ويبينوا خوفهم، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ﴾ أي قريب مشفق، ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ۝١٨﴾ أي ولا شفيع مقبول شفاعته، ﴿يَعْلَمُ حَاطَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي استراق النظر إلى ما لا يحل، ﴿وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ ۝١٩﴾ أي مضمورات القلوب، ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ إذا علم المذنب أن الله لا يحكم إلا بالحق في كل ما دق وجل، كان خوف المذنب من الله في الغاية القصوى. ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا﴾ أي والذين يعبدونهم من دون الله تعالى من الأوثان، لا يصنعون شيئاً من الشفاعة يوم القيامة، ولا يأمرهم بخير في الدنيا، فإن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعته هذه الأصنام، فلذلك بين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة بهذه الآية.

وقرأ نافع وهشام «تدعون» بناء الخطاب ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝٢٠﴾ أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام، ويبصر سجودهم لهم ولا يسمع منهم ثناءهم على الله، ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم لله. ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أغفلوا ولم يسافروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المكذبة لرسولهم ﴿كَانُوا هُمْ﴾ أي الذين مضوا من الكفار ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ أي من هؤلاء الحاضرين من الكفار ﴿قُوَّةً﴾، أي قدرة على التصرفات.

وقرأ ابن عامر وحده «منكم» بكاف ﴿وَمَا أَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي قصوراً للسكنى وحصوناً للقتال ومصانع للمياه ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي أهلكهم الله بسبب تكذيبهم الرسل بضروب الهلاك ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ﴾ أي لم يجدوا من يمنهم من الله ومن يخلصهم من عذاب الله.

وقرأ ابن كثير بالياء في الوقف. ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب في الدنيا ﴿يَأْتِيهِمْ كَأَنَّهُم كَانَتْ قَاتِبِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالأحكام الظاهرة، وبالمعجزات الباهرة، ﴿فَكَفَرُوا﴾ بذلك، ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ أخذاً وبليلاً، ﴿إِنَّمَا قُوَى﴾ بأخذه ﴿سَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن عاقبه ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ وهي معجزاته ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ أي حجة مبينة ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ - ملك مصر - ﴿وَهَامَانَ﴾ - وزير فرعون - ﴿وَقُرُونٍ﴾ - ابن عم موسى - ﴿فَقَالُوا﴾ لموسى فيما أظهره من المعجزات: هذا ﴿سَحَرٌ﴾ وفيما ادعاه من رسالة رب العالمين: هذا ﴿كَذَابٌ﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي بتلك المعجزات الباهرة ﴿مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا﴾ أي - فرعون وأتباعه - ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ أي لا تقتلوا بناتهم للخدمة. وهذا القتل غير القتل الذي وقع في وقت ولادة موسى عليه السلام، لأن فرعون قد كف عن قتل الولدان بعد ولادة موسى، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل، لثلا ينشأوا على دين موسى، فيقوى بهم، زعماً منه أن القتل يمنع الناس من الإيمان وظناً منهم أن موسى هو الذي حكم المنجمون والكهنة بزوال ملكهم على يده. ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي بطلان. لأن الله تعالى شغلهم عن ذلك القتل بما أنزل إليهم من أنواع العذاب: كالضفادع، والقمل، والدم، والطوفان إلى أن خرجوا من مصر، فأغرقهم الله تعالى، ولأن الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا. ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ وعرض فرعون من هذا الكلام إخفاء خوفه لأن أحداً ما منع فرعون من قتل موسى، وقد كان فرعون استيقن أن موسى نبي وأن ما جاء به آيات باهرة، وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم يقتله أن يعاجل بالهلاك، ويخاف من أنه لو حاول قتله لظهرت منه معجزات قاهرة تمنعه من قتله، فيفتضح، وكان من دهائه ووقاحته قال هذا تمويهاً لقومه: أنه إذا امتنع من قتله رعاية لقلوبهم ربما ظنوا أن موسى كان محقاً، وعجزوا عن جوابه، فقتلوه إيهاماً أنهم هم الكافرون له عن قتله ولولا هم لقتله وما كان الذي يكفه إلا ما في نفسه من الفزع الهائل. ﴿وَلْيَدْعُ رِبِّهُ﴾ الذي يزعم أنه أرسله إلي حتى يخلصه مني. وهذا على سبيل الاستهزاء في إظهار عدم المبالاة بدعائه، ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ إن لم أقتله ﴿أَنْ يَبْذُلَ دِينَكَمُ﴾ الذي أنتم عليه من عبادة فرعون والأصنام، ﴿أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ﴾ من قتل أبنائكم واستخدام نسائكم.

وقرأ نافع وأبو عمرو «وأن يظهر» بالواو الجامعة بين أمرين. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «أو يظهر» بفتح الباء والهاء ورفع «الفساد» فالقراءات السبعية أربعة: ثنتان مع «أو» وهما: نصب «الفساد» ورفع. وثنتان مع «الواو». كذلك، وقرئ «يظهر» بتشديد الظاء والهاء أي يتتابع ﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لقومه حين سمع ما يقوله اللعين من حديث قتله ﴿إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾، وموسى عليه السلام ولم يأت في دفع شر فرعون إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على فضل الله، فصانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمانة، والمسلم إذا قال عند القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن، فكذلك إذا قال المسلم: أعوذ بالله عند توجه الآفات والمخافات، فالله يصونه عن كل الآفات والمخافات من شياطين الإنس. ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن بموسى سراً، أو غريباً موحداً، أو اسمه حزقيل أو شمعان، ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ من فرعون وملئه خوفاً على نفسه مائة سنة، ﴿أَنفَقْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ أي اتقصدون قتل رجل لأجل أن يقول: ربي الله وحده من غير تأمل في أمره، ﴿وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات الظاهرات ﴿مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ﴾ أي وإن كان هذا الرجل كاذباً كان ضرر كذبه عائداً عليه فاتركوه، ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا﴾ وقد كذبتموه، ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ من العذاب في الدنيا. فكان الأولى على كلا التقديرين إبقاءه حياً. والحاصل أن المقصود بيان أنه لا حاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تعرضوا عنه وأن تمنعوه عن إظهار دينه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾. وهذا كلام ذو وجهين أي لو كان موسى مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالى إلى الأحكام، ولما قواه بعلامات النبوة. وإن كان كذلك أهلكه الله فلا حاجة لكم إلى قتله. وهذا إشارة إلى علو شأن موسى على طريق الرمز، وإلى التعريض لفرعون بأن الله لا يهديه منهاج النجاة، لأنه مسرف في عزمه على قتل موسى، كذاب في جرائته على ادعاء الإلهية، والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه، بل يهدم أمره، ولما أقام مؤمن آل فرعون أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسى خوفهم في ذلك بعذاب الله فقال: ﴿يَقُولُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي عالين الناس في أرض مصر فلا يقاومكم أحد في هذا الوجه، ﴿فَمَنْ يَصْحُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾، أي فلا تفسدوا أمركم ولا تعرضوا للعذاب الله بقتل موسى فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد، ولما قال ذلك المؤمن هذا الكلام. ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي لا أشير إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسماً لمادة الفتنة، ولا أسر عنكم غير ما أظهره. ولقد كذب فرعون حيث كان مضمراً للخوف الشديد، ولكنه كان يتجلد ولولاه لما استشار أحد أبداً ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي ما أدعوكم بهذا الرأي إلا إلى طريق الصواب والصلاح.

وقرىء بتشديد الشين للمبالغة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنَ﴾ راداً لهذا الكلام على فرعون، مخاطباً لقومه: ﴿يَقُولُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْآخِرَاتِ﴾ أي مثل أيام الأمم الماضية المتفرقة فكل أمة كان لها يوم معين في البلاء، ﴿مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ كقوط لوط، أي مثل جزاء دأبهم من الكفر، وإيذاء الرسل. والحاصل أن حز قيل خوفهم بهلاك معجل في الدنيا، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ أي أن تدمير الله أولئك الأحزاب كان عدلاً منه تعالى، لأنهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء، فتلك العلة قائمة ههنا فوجب حصول الحكم ههنا ﴿وَيَقُولُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾، أي يوم القيامة فإن أهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل النار، ويناديهم أصحاب الأعراف وينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيقولون: يا ويلنا وينادي باللعنة عليهم وينادي بالسعادة والشقاوة: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وفلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً.

وقرأ ابن عباس «يوم التناد» بتشديد الدال، أي يوم فرار بعضهم من بعض ﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾، أي منصرفين عن الموقف، لأنهم إذا سمعوا زفير النار ندوا هاربين، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاً فيبينما هم يموج بعضهم في بعض إذ سمعوا منادياً أقبلوا إلى الحساب فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ﴾ أي ما لكم مانع من عذاب الله. والجملة حال أخرى من «ضمير تولون» ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ أي مرشد، ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ بن يعقوب عليهما السلام ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي من قبل موسى، فإن وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة، وفرعون أدرك يوسف بن يعقوب وكان عمره أربعمئة سنة وأربعين سنة.

وقيل: إن يوسف هذا هو يوسف بن أفراسيم بن يوسف بن يعقوب، أرسله الله تعالى إلى القبط. فأقام فيهم عشرين سنة نبياً - وهذا من تمام وعظ حز قيل - ﴿وَالْيَقِينَتِ﴾ أي بالمعجزات الواضحة ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ يوسف من الدين ﴿حَقَّ إِذَا هَلَكَ﴾، أي مات يوسف ﴿فَلْتَمَنَّ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ﴾ أي من بعد موت يوسف ﴿رَسُولًا﴾ وهذا تكذيب لرسالة من هو بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته، ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾ أي مثل هذا الإضلال يضل الله من هو متغال في عصيانه شاك فيما تشهد به البيئات لغلبة الانهماك في التقليد، ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾، أي حجة ﴿أَتَنَّهُمْ﴾ من الله ﴿كِبْرَ مَقَنًا﴾ أي عظم بغضاً والوقف على «مرتاب» صالح، وعلى «أتاهم» كافٍ. وهذا إذا جعل «الذين» بدلاً من «من» فهو في محل نصب، أو بدلاً من مسرف فهو في محل رفع، وعلى هذا فهذا من كلام الرجل المؤمن أيضاً، وإن جعل الذين مبتدأ خبره كبر كان الوقف على «مرتاب» تاماً، ولا يوقف على «أتاهم» لتأخر الخبر عنه، وعلى هذا فهذا ابتداء كلام الله تعالى، وفاعل «كبر» ضمير يعود

إلى «من» على الاحتمال الأول، وإلى «الجدال» على الاحتمال الثاني، أي كبر من ذكر أو كبر جدالهم بغير حجة، بل بالبناء على التقليد أو بالبناء على الشكوك الخسيسة مقتاً، ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فمقت الله إظهار خزيهم وإحلال العذاب بهم، ومقت المؤمنين لهم كراهم أشد الكراهة، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الطبع ﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ﴾ عن الإيمان ﴿جَبَّارٍ ۝٢٣﴾ عن قبول الحق.

قرأ ابن عامر وأبو عمرو، وقتيبة عن الكسائي بتنوين «قلب». والباقون بغير تنوين على الإضافة، ويشهد لهذه القراءة قراءة عبد الله «على قلب كل متكبر» ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَكُنْ إِنِّي لِي صَرَحًا﴾ أي بناء عالياً ﴿لَعَلِّي أَتْلُعَ ٱلْأَسْبَاطَ ۝٢٤﴾، أي أصعد الطرق ﴿أَسْبَاطَ السَّمَوَاتِ﴾، أي طرقها الموصلة إليها ﴿فَٱطَّلِعْ﴾ أي انظر ﴿إِلَى ٱلنَّارِ ٱلْمُؤَسَّى﴾.

وقرأ حفص عن عاصم «أطلع» بالنصب على أنه جواب الأمر، أو منصوب على التوهم كما قاله أبو حيان، لأن خبر «لعل» قد يجيء مقروناً بأن، أو على أنه جواب الترجي. والباقون بالرفع عطفاً على «أبلغ». والمقصود: أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع، كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحسن ممتنعاً، فحيث لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يشبه موسى، ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كُذَّابًا﴾ فيما يدعيه من الرسالة، ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التزيين ﴿زَيْنٌ لِّفِرْعَوْنَ سُوءٍ عَمَلِهِ﴾ فانهمك فيه أنهما كالأيكف عنه بحال ﴿وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾.

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بالبناء للمفعول أي صرف فرعون عن الحق. والباقون بالبناء للفاعل أي منع فرعون الناس عن الطريق الموصلة إلى الله. وقرئ «وصد» بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه. وقرئ «وصد» بالرفع على أنه معطوف على «سوء عمله». وقرئ «وصدوا» أي هو وقومه. ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝٢٥﴾، أي وما صنع فرعون في إبطال آيات موسى إلا في هلاك. ﴿وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ﴾ وهو حزقيل ﴿يَقُولُ أَتَيْتُكُمْ﴾ فيما دعوتكم إليه، ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۝٢٦﴾ أي أدلكم على سبيل يؤدي سالكه إلى الخير، وفي هذا تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الضلال. ﴿يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَّعٌ﴾، أي منفعة قليلة لسرعة زوالها، فهي كمتاع البيت لا يبقى. ﴿وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ۝٢٧﴾، أي الثبات، فلا تحول عنها ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً﴾، في الدنيا ﴿فَلَا يَجْزِيهِ﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا مِثْلَهَا﴾ أي إلا ما يقابلها في الاستحقاق، فالكافر يعتقد في كفره كونه طاعة، فكان عقابه في النار مؤبداً، لأنه على عزم أن يبقى مصرأ على ذلك الاعتقاد أبداً بخلاف الفاسق، فإن عقابه منقطع فإنه يعتقد في فسقه كونه خيانة، فيكون على عزم أن لا يبقى مصرأ عليه. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُوفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ﴾ الذين عملوا ذلك ﴿يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ﴾ فالآتي بالإيمان والمواظب على التوحيد مدة ثمانين سنة قد أتى بأعظم الصالحات، وبأحسن الطاعات، فوجب أن يدخل الجنة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة «يدخلون» بالبناء للمفعول ﴿يَرْزُقُونَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿يَغْتَبِرُ حِسَابِ﴾ أي بلا هنداز في الكثرة والسعة. ﴿وَيَقُومُوا مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾ أي أي شيء من المصالح في أي أدعوكم إلى الإيمان الذي يوجب النجاة شفقة عليكم واعترافاً بحقكم، ﴿وَيَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ أي وأي شيء تدعونني، إلى الكفر الذي يوجب الهلاك في النار! ﴿تَدْعُونِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي ولأشرك بالله ما ليس بياله، وما ليس بياله كيف يعقل جعله شريكاً للإله! ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ أي إلى الإيمان بياله العالم، فإنه وإن كان قادراً على التعذيب لا يغالب، لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة، ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي حق أن الذي تدعونني إلى عبادته من الأوثان ليس له دعوة في الدنيا إلى نفسه، لأنها جمادات، والجمادات لا تدعو أحداً إلى عبادة نفسها أصلاً وأن الله تعالى إذا قلبها حيواناً في الآخرة تتبرأ من عابديها، ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ بالموت، فأني عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة الأشياء الباطلة، وأن يعرض عن عبادة الإله الذي لا بد وأن يكون مرجعنا إليه، ﴿وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ في معصية الله كالإشراك وسفك الدماء ﴿هُم أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي ملازموها، ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ من النصائح وقت الموت ووقت مشاهدة الأحوال في القيامة ﴿وَأَقْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾: قيل: لما قال ذلك المؤمن هذه الكلمات قصدوا قتله، فهرب منهم إلى الجبل، فطلبوه ولم يقدروا عليه، لأنه قد عول في دفع مكرهم على الله، ﴿فَوَقْنَاهُ اللَّهُ سَبْغَاتٍ مِمَّا مَكْرُوهًا﴾ أي شدائد مكرهم. قيل: نجا مع موسى عليه السلام. وقيل: إنه لما فر منهم إلى الجبل أرسل فرعون ألفاً ليقتلوه فأكلت السباع بعضهم، ورجع بعضهم هارباً، فقتل فرعون من رجع عقوبة على عدم قتله لذلك الرجل المؤمن. ﴿وَحَاقَ بِقَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ أي أحاط بفرعون وقومه شدة العذاب وهو القتل، والفرق، والنار كما قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ بإحراقهم بها، ﴿عُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ أي تعرض أرواحهم في البرزخ على النار من حين موتهم إلى قيامة الساعة، ولا يوقف على «سوء العذاب» إن جعل «النار» بدلاً منه، وإن جعل خبر مبتدأ محذوف. فالوقف على «سوء العذاب» حسن، وكذا إن قرئ «النار» منصوباً على الاختصاص، أو نحوه، وإن جعل «النار» مبتدأ وخبره ما بعده فالوقف على «العذاب» تام، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾.

قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الهمزة، وكسر الخاء، أي ويوم القيامة يقول الله لخزنة جهنم أدخلوا آل فرعون في أشد العذاب. والباقون بهمزة الوصل وضم الخاء، والمعنى: ويوم القيامة يقال لهؤلاء الكفار: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم. ﴿وَإِذْ يَتَحَكَّمُونَ فِي النَّارِ﴾ أي واذكر يا أشرف الخلق لقومك وقت تخاصم بعضهم بعضاً في

النار، ﴿فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ أي السفلة من الكفار ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾، أي للقادة الذين تعظموا عن الإيمان: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي أتباعاً في دينكم، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنْ نَصَبِنَا مِنَ النَّارِ﴾ (٤٧)، أي فهل تقدرّون على أن تدفعوا عنا جزءاً من العذاب. والمقصود من هذا الكلام: المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوبهم. ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم القادة للسفلة: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي نحن وأنتم واقعون في هذا العذاب، فلو قدرت على إزالة العذاب عنكم لدفعته عن أنفسنا فـ «كل» مبتدأ و «فيها» خبره والجملة خبر إن.

وقرىء «كلا» بالنصب على التأكيد لاسم «إن»، أي إن كلنا واقعون في النار، ثم يقولون: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ (٤٨) أي يوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم، أو من العذاب فلا معقب لحكمه، فعند ذلك يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جهنم، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ من الضعفاء والمستكبرين إذا اشتدت عليهم النار، وقل صبرهم ﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾، أي للملائكة الموكلين بعذاب أهل النار، ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يَخْفَفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٤٩) أي يخفف عنا شيئاً من العذاب في وقت من الأوقات. ﴿قَالُوا﴾ أي الخزنة: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ؟﴾ أي ألم تنتبهوا عن هذا، ولم تكن تأتاكم رسلكم في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء الكفر والمعاصي ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي أتونا بها فكذبناهم، ﴿قَالُوا﴾ أي الخزنة استهزاء بهم وإظهاراً لخبيثتهم: ﴿كَادَعُوا﴾ أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم فإننا لا نجترى على الدعاء ولا نشفع إلا بالإذن في الشفاعة وإلا لمن كان مؤمناً ﴿وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (٥٠)، أي ضياع. وهذا من كلام الله إخباراً لنبيه، فالوقوف على «ادعوا» تام أو من كلام الخزنة - كما قاله الرازي وأبو السعود - قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالرَّسْلِ﴾ (في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) بانتقام الكفرة، ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (٥١) أي يوم يقوم كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك، ونبي، ومؤمن بالحجة والاعتدار، ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾ من الكفر.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر «لا تنفع» بالتاء الفوقية. والباقون بالياء التحتية ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ أي الإهانة ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ (٥٢) وهو العقاب الشديد. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى﴾ أي التوراة والمعجزات، ﴿وَأَوْفَيْنَا بَوَاسْمِكُمْ إِلَهُكُمْ﴾ (٥٣)، أي وتركنا عليهم من بعد موسى التوراة ﴿هُدًى وَبَيِّنَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٥٤) أي لأجل الهداية من الضلالة، ولأجل التذكرة لذوي العقول السليمة، فكتب أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين، بعضها دلائل في أنفسها، وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة، ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا أكرم الرسل على أذى اليهود والنصارى والمشركين، ﴿إِنَّكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾، فالله ناصرٌك ومنجز وعده في حقك، ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ﴾ أي تب من ترك الأولى، والأفضل في بعض الأحيان، فإنه

تعالى كافيك في نصرة دينك، وإظهاره على الدين كله، ﴿وَمَسِيحَ يَحْمَدُ رَبَّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾، أي ودم على التسييح ملتبساً بحمده تعالى. والمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله باللسان، وبأن لا يغفل القلب عنه، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ يَغْتَرِبُونَ فِيهَا وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهَا وَيَكْبَرُونَ﴾، وجملة «إن في صدورهم» إلخ خبر لـ «إن»، وجملة «ما هم» إلخ صفة لـ «كبر»، أي إن الذين يجحدون بآيات الله بغير برهان أتاهم في ذلك من الله تعالى ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق ما هم ببالغي كبره، أي الذين يناصبون الجدل معك بغير حجة إنما يحملهم على هذا الجدل الباطل كبر في صدورهم، وذلك الكبر هو أنهم لو سلموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا تحت تصرفك، لأن النبوة تحتها كل رئاسة وملك، وهم لا يرضون أن يكونوا في خدمتك وإنما هم يريدون أن تكون تحت يدهم ولا يصلون إلى هذا المراد، بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك، ﴿فَأَسْتَوِدَّ بِاللَّهِ﴾ أي فالتجىء إليه تعالى من كيد من يجادلوك، ﴿إِنَّهُمْ هُمُ السَّامِعُونَ﴾ لأقوالهم ﴿الْبَصِيرُ﴾ بأعمالهم، ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾، أي فالذي قدر على ابتداء خلق السموات والأرض مع عظمها، قادر على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاً، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أن هذا البرهان مع قوته صار بحيث لا يعرفه من ينكرون الحشر والنشر، فظهر أن هؤلاء يجادلون في آيات الله بغير حجة، بل بمجرد الحسد والكبر، ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي لا يستوي الجاهل المقلد المستدل، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسَوِّءُ﴾ أي ولا يستوي الآتي بالأعمال الصالحة، والآتي بالأعمال الفاسدة. ﴿قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي أن المجادلين وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل، وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنهم ما يتعظون اتعاضاً قليلاً من أمثال القرآن، فإن الحسد يعمي قلوبهم فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة، وفي الحسد والكبر أنه محض الطاعة.

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي «تذكرون» على الخطاب. والباقون بالغيبة. ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ أي لا شك في مجيئها بإجماع الرسل على الوعد بوقوعها. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ وهم الذين ينكرون البعث، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بمجيء الساعة، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي اعبدوني أثبكم وأغفر لكم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي أذلاء.

ويقال: إن الدعاء هو السؤال، أي ادعوني أقبل إليكم، فالدعاء اعتراف بالعبودية والذلة فكانه قيل: إن تارك الدعاء إنما تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية، وكل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجهه، واجتهاده وأقاربه وأصدقائه، فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان، أما قلبه فهو معول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله، فهذا ما دعا الله في

الحقيقة في وقت. أما إذا دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله، فإنه تحصل الاستجابة وانقطاع القلب بالكلية، عما سوى الله لا يحصل إلا عند القرب من الموت، فإن الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالى.

وقرأ ابن كثير وشعبة «سيدخلون» على صيغة المبني للمفعول. ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ بَارِئًا مَّظْلَمًا﴾ أي لتستريحوا فيه بالنوم وبالعبادة ﴿وَالْتَّهَكَّارَ مُبْصِرًا﴾ أي مضياً. وهذا إعلام بوجود الإله القادر، فإن الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبوقاً بحصول المعرفة، وبأن من أنعم قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال؟! ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ كافة باختلاف الليل والنهار، وما يحتويان عليه من المنافع ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾. إما لكونه حريصاً على الدنيا محباً للمال والجاه، فإذا فاته وقع في كفران هذه النعم العظيمة، أو لأنها لما دامت واستمرت نسيها الإنسان، أو لاعتقاده أن هذه النعم ليست من الله تعالى، بأن يعتقد أن هذه الأفلاك واجبة الدوران لذواتها. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ﴾، أي ذلكم المعلوم المميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو الله ربكم، ﴿خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ﴾. وهذه أخبار أربعة عن اسم الإشارة.

وقرئ «خالق» بالنصب على الاختصاص، فيكون لا إله إلا هو استثناءً ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ أي فمن أي وجه تصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره، ولم تعدلوا عن هذه الدلائل؟ ومن أين تكذبون على الله بجعلكم له شركاء؟ ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾، أي مثل الصرف البعيد عن مناهج العقلاء يصرف الذين كانوا ينكرون آيات الله تعالى. ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَكْرًا﴾ أي منزلاً في حال الحياة وبعد الممات، ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ أي مثل القبة المضروبة على الأرض من غير عماد ﴿وَصَوَّرَكُمُ﴾ أي أحدث صورتكم على غير نظام واحد، ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ ولم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان، ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي اللذائذ لا كرزق الدواب، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ﴾ أي ذلكم الذي نعت بالنعوت الجليلة هو الله المحسن إليكم، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ﴾ أي ثبت الله مع كثرة الخيرات ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي مالكمهم ﴿هُوَ الْحَيُّ﴾، أي المنفرد بالحياة الذاتية ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فلا موجود يدانيه في ذاته وصفاته وأفعاله، ﴿فَادْعُوهُ﴾ أي اعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي الطاعة من الشرك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال الفراء: هو خبره وفيه إضمار الأمر أي فادعوه واحمدوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من قال: لا إله إلا الله فليقل بعدها الحمد لله رب العالمين، أي ولما كان تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له: الحمد لله رب العالمين. ﴿قُلْ لَا أَهْلَ مَكَّةَ بِأَكْرَمِ الرِّسْلِ﴾ - حين قالوا لك: ارجع إلى دين آبائك -: ﴿إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ

أَللَّهُ أَيُّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴿لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ﴾ أَيُّ الدَّلَائِلِ ﴿مِنْ رَبِّي﴾، وهي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَيُّ أن أنقاد له وأخلص توحيدى له، ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ فكل إنسان مخلوق من منى وهو مخلوق من الدم، وهو يتولد من الأغذية، وهي منتهية إلى النباتية، والنبات إنما يكون من التراب والماء، ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ أَيُّ دم عبيط ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿طِفلاً ثُمَّ﴾ يبقاكم ﴿لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾، أي كمالكم في القوة والعقل، ﴿ثُمَّ لِيَتَكُونُوا شُيُوخًا﴾.

وقرأ نافع وأبو عمرو، وهشام، وحفص بضم الشين. والباقون بكسرها وقرئ «شيخاً»، ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّعُ مِنْ قَبْلٍ﴾، أي من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد، أو قبله أو قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطاً يفعل ذلك لتعيشوا، ﴿وَلِيَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى﴾ وهو وقت الموت ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، أي ولكي تعقلوا ما في هذه الأحوال العجيبة من أنواع العبر وأقسام الدلائل، فإن دلائل وجود الله تعالى وقدرته إما من دلائل الآفاق، وهي: الليل، والنهار، والأرض والسماء. أو من دلائل الأنفس وهي: التصوير وحسن الصورة، ورزق الطيبات. أو من عمر الإنسان وهو على ثلاث مراتب: كونه طفلاً وهو في التزايد شيئاً فشيئاً وبلوغه كمال النشوء وظهوره في النقص. ﴿هُوَ الَّذِى يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، فكما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى يدل على الإله القادر كذلك الانتقال من الحياة إلى الموت، وبالعكس يدل على الإله القادر. ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُكَ﴾ أي أراد أي أمر كان، ﴿فَأَنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فعبر الله عن نفاذ قدرته في الكائنات من غير معارض بما إذا قال: كن فيكون. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ﴾ أي انظر إلى هؤلاء المجادلين في آياته تعالى، الواضحة، الموجهة للإيمان بها ﴿أَنَّهُ يَصْرِفُونَهَا﴾ أي كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها، ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أي بالقرآن، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا﴾ من سائر الكتب ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إذ الأغفل في اعتقهم والسلسل في الوقف هنا تام أو كاف - كما قاله أبو عمرو - و«إذا» بمعنى إذا، وهو ظرف ليعلمون، والسلاسل عطف على الأغلال. والمعنى فسوف يعلمون وقت أن يكون الإغلال والسلاسل في أعناقهم ﴿يَسْتَحِبُّونَ﴾ في العَمِير، أي وهم يجرون بتلك السلاسل في الماء المسخن بنار جهنم.

وقرئ «والسلاسل يسحبون» بنصب «السلاسل» على أنه مفعول مقدم لـ «يسحبون» بفتح الياء. وقرئ «والسلاسل» بالجر على إضمار الباء كما يدل عليه القراءة به. ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ أي يحرقون، ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ بعد أن يعذبوا بأنواع العذاب: ﴿أَيُّ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ﴾ من دون الله، أي مع الله ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم، ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي بل لم تكن نعبد من قبل هذه الإعادة شيئاً يضر ولا ينفع، ولا يبصر، ولا يسمع. وهذا اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة أو يقال: بل لم تكن نعبد

من قبل هذا الوقت شيئاً من دون الله . وهذا إنكار لعبادة الصنم ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك الإضلال ﴿ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿٧٦﴾ عن طريق الجنة ﴿ ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ ، أي ذلكم العذاب بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية، وعبادة الأصنام، وبكثرة المال والأتباع والصحة، ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ﴾ أي السبعة المقسومة لكم ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي لا يخرجون منها ولا يموتون فيها، ﴿ فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ ﴿٧٨﴾ عن الحق، جهنم. ﴿ فَأَصْبِرْ ﴾ على إيذائهم وإيحاءهم بتلك المجادلات. ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ بالنصرة لك، ويانزال العذاب على أعدائك ﴿ حَقٌّ ﴾ أي كائن بلا شك، ﴿ فَكَيْفَ تَأْتِيَنَّكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ أي فإن نرك بعض الذي نعد أولئك الكفار من أنواع العذاب، فذلك هو المطلوب ﴿ أَوْ تَوَقَّيَنَّكَ ﴾ قبل إنزال العذاب عليهم، ﴿ فَإِنَّا نُرْجِعُكَ ﴾ ﴿٧٩﴾ يوم القيامة فنتقم منهم أشد الانتقام، ويجوز أن يكون هذا جواباً للشرطين. فالمعنى: أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فيها فإننا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي أنت يا أشرف الرسل كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك، ولم نذكر حال الباقيين، وليس فيهم أحد أعطاه الله معجزات إلا وقد جادله قومه فيها، وكذوبه فيها، وجرى عليهم من الهم مثل ما جرى عليك وصبروا، وكان قومهم يقترحون عليهم إظهار المعجزة الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت، ثم إن كان الصلاح في إظهارها أظهرناها وإلا لم نظهرها، ولم يكن ذلك قادحاً في نبوتهم، فكَذَلِكَ الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة، ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي جاءكم الله بنزول العذاب على الأمم الماضية، ﴿ فَفُتِنَ بِالْحَقِّ ﴾ أي نفذ حكم الله بالعدل، ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿٨٠﴾ ، أي وهلك في وقت مجيء العذاب من يقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت، ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ ﴾ أي الإبل - كما قاله الزجاج - ﴿ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ﴾ أي الإبل ﴿ وَمِنْهَا ﴾ أي من لحوم الإبل، ﴿ تَأْكُلُونَ ﴾ ﴿٨١﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ، كآلبانها وأوبارها وجلودها، ﴿ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ﴾ بحمل أثقالكم من بلد إلى بلد، ﴿ وَعَلَيْهَا ﴾ أي الإبل بالهودج في البر، ﴿ وَعَلَى الْفُلْكِ ﴾ أي السفن في البحر ﴿ تَحْمِلُونِ ﴾ ﴿٨٢﴾ وتسافرون، ﴿ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾ أي دلائله الدالة على كمال قدرته ووفور رحمته، ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴾ ﴿٨٣﴾ أي ليس في شيء من هذه الدلائل ما يمكن إنكاره، لأنها كلها ظاهرة باهرة، ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أقعدوا، فلم يسيروا في أقطار الأرض؟ ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم الماضية المتكبرين؟ ﴿ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ ﴾ أي من أهل مكة في العدد - يعرف في الأخبار - ﴿ وَأَشَدَّ قُوَّةً ﴾ بالبدن ﴿ وَمَآثَرًا فِي الْأَرْضِ ﴾ قد بقيت بعدهم بحصون عظيمة مثل الأهرام الموجودة بمصر ﴿ فَمَا آغَفَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ﴿٨٤﴾ ، أي فلم ينفعهم الذي كانوا

يكسبونه أو فأي شيء نفعهم مكسو بهم، ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي بالمعجزات ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ . أي علم عقائدهم الزائفة وشبههم الداحضة، أو علمهم بأمور الدنيا وهو علمهم بالطبائع والصنائع يقال أي استهزاء الكفار بالبينات، وبما جاء الرسل به من علم الوحي، إذ لم يأخذوه بالقبول، ﴿ وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ، أي دار بالكافرين جزاء استهزائهم بالرسل، ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ أي شدة عذابنا ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ أي بالأصنام التي كنا مشركين بها مع الله تعالى لأننا علمنا أنها لا تدفع عنا شيئاً من عذاب الله ﴿ فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ ، أي فلم يصح أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا لعدم قبوله حيثند ﴿ سُنَّتَ اللَّهُ الْفَى قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ ﴾ أي سنَّ الله ذلك المذكور من التعذيب عند التكذيب، ومن رد الإيمان عند معاينة العذاب أي إن عدم قبول الإيمان حال البأس سنة الله مطردة في كل الأمم، ويجوز أن يكون سنة منصوباً على التحذير، أي احذروا سيرة الله في المكذبين التي قد مضت على عباده، ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾ أي في تلك المواضع ﴿ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ بالله تعالى .

سورة السجدة

وتسمى سورة فصلت، وسورة حم السجدة، وسورة المصابيح. مكية، أربع وخمسون آية، سبعمائة وتسعة وتسعون كلمة، ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ﴾ أي هذا حم ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ كَتَبْتُ فُصِّلْتُ أَيْ جَعَلْتُ آيات الكتاب تفاصيل في معادن مختلفة فبعضها: في ذات الله وصفاته، وفي عجائب أفعاله. وبعضها: في أحوال التكليف. وبعضها: في الوعد والوعيد، ودرجات أهل الجنة، ودرجات أهل النار. وبعضها: في المواعظ والنصائح. وبعضها: في تهذيب الأخلاق. وبعضها: في قصص الأولين. ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ نصب على الاختصاص والمدح، أو على الحالية من «كتاب»، أو من «آياته». ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي كائناً لقوم عرب فـ «اللام» متعلقة بمحذوف صفة ثانية لـ «قرآنًا» ﴿بَشِيرًا﴾ للمطيعين بالثواب ﴿وَنَذِيرًا﴾ للمجرمين بالعقاب.

وقرأ زيد بن علي برفع الاسمين ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ﴾ عن تدبر هذا الكتاب مع كونهم بلغتهم ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع طاعة ولا يلتفتون إليه، فكون الكتاب نازلاً من عند الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل المنافع، وأجل المطالب، وكونه قرآنًا عربيًّا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان، وكونه بشيراً ونذيراً يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات وإعراضهم عنه يدل على أنه لا مهدي إلا من هداه الله، ولا ضال إلا من أضله الله. ﴿وَقَالُوا﴾ أي كفار مكة لرسول الله ﷺ - عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما في القرآن -: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ﴾ أي أغطية ﴿مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد ﴿وَفِيءَ إِذْ نَسَاوَقَرُّ﴾ أي صمم ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾، أي ستر غليظ يمنعنا عن مواصلتنا إياك ﴿فَأَعْمَلْ﴾، أي استمر على دينك وهو التوحيد، ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ أي مستمرون على ديننا وهو الإشراك ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾، أي قل يا أشرف الخلق: إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قهراً فإني بشر مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا بمجرد أن الله تعالى أوحى إلي دونكم، فأنا أبلغ هذا الوحي إليكم، فإن شرفكم الله قبلتموه، وإن خذلكم ردتموه. وذلك لا يتعلق بنبوتي ورسالتي، وذلك الوحي يرجع

إلى أمرين: العلم والعمل. فالعلم رئيسه معرفة أن الله واحد، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ وإذا كان الحق ذلك التوحيد وجب علينا أن نعترف به. وهو المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ أي استقيموا في أفعالكم متوجهين إلى الإله الواحد، ثم أمر الله تعالى بوظيفة العمل ورئيسه الاستغفار، فلهذا السبب قال: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا﴾ لأجل الخوف من وقوع التقصير في العمل المأمي به، ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۝٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝٧﴾ فالله تعالى أثبت الويل لمن كان موصوفاً بصفات ثلاثة: الشرك، والامتناع من الزكاة، وإنكار القيامة. فإن أعظم الطاعات التعظيم لأمر الله، وأفضل أبوابه الإقرار بكون الله واحداً، وإذا كان التوحيد أعظم الطاعات كان الشرك أخسها، لأنه ضد التوحيد، ولما كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق إظهار الشفقة عليهم كان الامتناع من الزكاة أخس الأعمال، لأنه ضد الشفقة على خلق الله. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر لا يؤتون الزكاة بقوله: أي لا يقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنفس. والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم: لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة: أي لا يعتقدون إعطاء الزكاة واجباً. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٨﴾ أي غير مقطوع. قيل: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأحسن ما كانوا يعملونه. ويقال يكتب ثواب أعمالهم بعد الهرم أو الموت إلى يوم القيامة غير منقوض. وقيل: لا يمنون بذلك الأجر. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق: ﴿أَبْغِكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي لتكفروا بالعظيم الشأن الذي حكم بأن الأرض ستوجد في مقدار يومين، ﴿وَيَعْمَلُونَ لَهُمْ أَندَادًا﴾. أي نظراء والحال أنه لا يمكن له نظير واحد، أي أن الإله الموصوف بالقدرة على خلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدة الصغيرة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور والحجر المنحوت شريكاً له في المعبودية ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٩﴾ أي ذلك العظيم الشأن الذي علمت من صفته أنه خالق جميع الموجودات فكيف أثبتتم له أنداد من الخشب والحجر؟! ﴿وَحَقَّ فِيهَا رَسُولٌ﴾ وهو عطف على «خلق الأرض»، أي وخلق في الأرض جبلاً ثوابت ﴿مِنْ فَوْقِهَا﴾، أي كائنة من فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه وليتفكر أن الجبال أثقال، على أثقال وكلها مفتقرة إلى ممسك، وحافظ، وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله تعالى، ولو جعل في الأرض رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ﴿وَبَرَكَ فِيهَا﴾ أي الأرض بشق الأنهار، وخلق الأشجار والثمار، وأصناف الحيوانات، وكل ما يحتاج إليه من الخيرات، ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ أي بأن يوجد لأهل الأرض من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة. وقرئ «وقسم فيها أقواتها». ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ أي مع اليومين الأولين الذين خلق فيهما الأرض ﴿سَوَاءً لِلْإِنسَانِ﴾.

قرىء «سواء» بالحركات الثلاثة: النصب: على مصدر مؤكد لمضمر، هو صفة لأربعة: أي استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص. والجر: على الوصف، أي مساويات غير مختلفة في المقادير. والرفع: على تقدير هي سواء، ولمن قرأه بالرفع أن يقف على أربعة أيام. وقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ﴾ إما متعلق بـ «سواء» أي مستويات لمن سأل الرزق، ولمن لم يسأل، أو متعلق بقدر. كما قاله الزجاج - أي وقدر فيها أوقاتها في تئمة أربعة أيام، لأجل الطالبين للأقوات المحتاجين إليها، أو متعلق بمحذوف والتقدير: هذا الحصر بيان للناسئين عن مدة خلق الأرض، وما فيها. في كم يوم خلقت الأرض وما فيها ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾، أي ثم قصد إلى خلق السماء، أي ثم دعاه داعي الحكمة إلى خالق السماء بعد خلق الأرض، وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك، ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ أي أمر ظلماني، أو دخان مرتفع من الماء. ﴿فَقَالَ لَهَا﴾ - أي للسماء - ﴿وَالْأَرْضِ أَتَيْنَاكَ﴾ إلى الوجود والحصول أي كوننا على وجه معين، وفي وقت مقدر لكل منكما. وهذا عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً، ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ أي طائعتين أو كارهتين، أي شئتما ذلك أو أبيتما. ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أي أتينا أمرك متقادين لا على الكره. وهذا تمثيل لكمال تأثرهما بالذات العلية عن القدرة الربانية.

وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آتياً قالتا آتينا». بالمد في الفعلين، أي وافقا على مرادي منكما. قالتا: توافقتنا على ذلك أو أعطيا الطاعة من أنفسكما من أمركما. قالتا: أعطيتا الطاعة. ويقال: إن الله تعالى قال للسماء والأرض بعدما فرغ منهما: أعطيا ما فيكما أو جئيا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجاهما لخلقني. أي قال لهما: افعلما ما أمرتكما طوعاً وإلاً الجأنكما إلى ذلك حتى تفعلاه، ﴿فَقَضَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾، أي أتم السماء حال كونها سبع سموات في يومين. ذكر أهل الاثر أن الله تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين. وخلق سائر ما في الأرض في يوم الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم، وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة، وأن الذي خلق أولاً هو الدخان الذي هو أصل السماء، ثم بعده الأرض، غير مدحوة، ثم خلقت السماء مبسوطة متفاصلة طباقاً بعضها فوق بعض، ثم دحيت الأرض، وخلق ما فيها من الأرزاق وغيرها. ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾.

قال مقاتل: أمر في كل سماء بما أراد. وقال قتادة والسدي: خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: خلق في كل سماء ما فيها من البحار وجبال البرد، وما لا يعلمه إلا الله تعالى ويقال: والله تعالى على أهل كل سماء تكليف خاص، فمن الملائكة من هو في القيام من أول خلق العالم إلى قيام القيامة، ومنهم ركوع لا ينتصبون، ومنهم سجود لا يرفعون، وذلك الأمر مختص بأهل السماء. ﴿وَرَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ﴾ - وهي

النبرات التي خلقها في السموات وخص كل واحد بضوء معين، وطبيعة معينة، وسر معين، لا يعلمها إلا الله تعالى - ﴿وَحَفَظًا﴾ أي وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع.

وقيل: إن «حفظاً» مفعول له على المعنى كأنه قيل: وخلقنا المصاييح زينة وحفظاً، فبعض النجوم زينة السماء لا يتحرك وبعضها يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وبعضها رجوم للشياطين. ﴿ذَلِكَ﴾ أي هذه التفاصيل ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿١٧﴾ لأنها لا تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط، ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ عن قبول هذه الحجة القاهرة وأصرروا على التقليد، ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ صَافِقَةً﴾ أي خوفتكم عذاباً هائلاً، كأنه نار معها رعد شديد ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ ﴿١٨﴾.

وقرأ ابن الزبير، والنخعي، والسلمي، وابن محيصن: «صعقة» مثل صعقة عاد وثمود، وهي المرة من صيحة العذاب.

روي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش: التبس علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والسحر والكهانة فكلمه، ثم أتانا ببيان عن أمره، فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والسحر والكهانة، وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي، فأتاه، فقال: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب أنت خير أم عبد الله؟ فلم تشتم آلهتنا وتضللتنا، فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا اللواء، فكنت رئيسنا وإن كنت أردت الباه زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به، ورسول الله ساكت، فلما فرغ عتبة قال ﷺ: ﴿يَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ حَمَّ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ فأمسك عتبة على فيه ﷺ وناشده بالرحم ورجع إلى أهله، ولم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صبا فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبات، فغضب عتبة، وأقسم لا يكلم محمداً أبداً وقال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا سحر، ولا كهانة، ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه وناشدته بالرحم، ولقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب، وإنما خص هاتين القبيلتين، لأن قريشاً كانوا يمرون على بلادهم، ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ حال من صاعقة عاد، أو ظرف منها منصوب بها، لأنها بمعنى عذاب، فالمعنى صاعقة عاد وثمود وقت مجيء رسلهم إليهم ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أي أتوهم من جميع جوانبهم، وأتوهم بجميع وجوه الحيل، فلم يروا منهم إلا الأعراض، أي جاءتهم الرسل من قبلهم، ومن بعدهم، أي جاءهم هود وصالح داعيين لهم إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل، فكان جميع الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقوله تعالى: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ فـ «أن» مفسرة بمعنى أي، أو مخففة من الثقيلة، أي بأنه لا تعبدوا أي بأن الحديث قولهم لهم لا تعبدوا إلا الله، «أو» مصدرية، والجملة بعدها صلتها وصلت بالنهي، كما توصل بالأمر، أي جاءوهم بكونهم نهوهم

عن الشرك، ويجوز «أن» تكون أن نافية على هذا الوجه أي جاءوهم بأمرهم بالتوحيد ونفي الشرك. ﴿قَالُوا﴾ أي عاد وثمود مخاطبين لهود وصالح: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ أي إرسال الرسل إلى البشر، ﴿لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً﴾ أي لأرسلهم بطريق الإنزال ﴿فَلِنَايِمًا أَرْسَلْنَا بِهِ كُفْرُونَ﴾ أي فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة، فأنتم لستم برسل، وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم، وقوله تعالى ﴿يِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ﴾ حكاية لكلامهم على سبيل الاستهزاء كما قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي فأما قوم هود فتعظموا في الأرض على أهلها بغير استحقاق للتعظم. ﴿وَقَالُوا﴾ لهود لما هددهم بالعذاب: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾؟ أي نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا ذلك لأن أطولهم كما قال ابن عباس كان مائة ذراع، وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى رداً عليهم: ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ﴾ أي ألم ينظروا ولم يعلموا علماً جلياً ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي قدرة يقدر على إهلاكهم ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ أي إنهم كانوا يعرفون أن الآيات المنزلة على الرسل حق، ولكنهم أنكروها كما ينكر المودع الوديعه، ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي بارداً شديداً، يحرق بيرده كما تحرق النار بحرهما، أو ريحاً يصوت في هبويه.

وعن ابن عباس: أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الريح إلا قدر خاتمي والمراد. أنه مع قلته أهلك الكل وذلك دليل على كمال قدرته تعالى ﴿فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ﴾ أي مشؤومات. روي أن الأيام كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء. قال ابن عباس: وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء.

وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو «نحسات» بسكون الحاء. والباقون بكسرها ﴿لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بسبب أنهم استكبروا فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الذل إليهم. وقرئ «لنذيقهم» بالثاء على إسناد الإذافة إلى الريح أو إلى الأيام ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ أي أشد إهانة مما كان لهم في الدنيا ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم، ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾، أي وأما قوم صالح فبيننا لهم طريق الخير والشر، فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشده.

وقرأ الجمهور برفع «ثمود» ممنوعاً من الصرف. وقرئ بالنصب بفعل يفسره ما بعده، وقرأه الأعمش وابن وثاب ممنوناً في الحالين والرفع أفصح لوقوع ثمود بعد حرف الابتداء. وقرئ «ثمود» بضم الثاء، ﴿فَاخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ أي داهية العذاب الذي يهينهم بشدته، ﴿يِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من اختيار الضلالة، وهي شركهم وتكذيبهم صالحاً وعقرهم الناقة، ﴿وَبَيْنَنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من الفريقين ﴿وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾ الأعمال التي أتى بها قوم عاد وثمود، ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾، أي واذكر يا أشرف الخلق لقريش المعاندين لك حال الكفار في القيامة يوم يجمع بكرة الكفار الأولون والآخرون إلى موقف الحساب والتعير عنه بالنار الإعلام

بأنها آخر حشرهم، أو لأن حسابهم يكون على شفيرها ويحشر بالبناء للمفعول وأعداء بالرفع على قراءة الجمهور.

وقرأ نافع «نحشر» بنون العظمة وضم الشين ونصب أعداء. وقرئ «ويحشر» بالبناء للفاعل ونصب أعداء. وقرئ بكسر الشين مع البناء للفاعل في الحالين، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ (١٩) أي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ أي حتى إذا حضروا موقف الحساب، ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٠) في الدنيا من فنون الكفر والمعاصي، بأن ينطقها الله تعالى كإنطاق اللسان فتشهد. وقال ابن عباس: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج. ﴿وَقَالُوا لِيَجْلُو ذُرِّيَّتُ لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا﴾ وكنا نحاسب عنكم بالجدال. وعن النبي ﷺ أنه قال: «أول من يتكلم من الآدمي فخذ وكفه». اهـ. وذلك لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالكف ونهاية الأمر إنما تحصل بالفخذ ﴿قَالُوا﴾ أي الجلود: ﴿أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِي تَرْجِعُونَ﴾ (٢١)، أي أنطقنا الله الذي أنطق كل ناطق، وأقدرنا على بيان الواقع فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح، وما كتمناها، فإن القادر على إنشائكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال ما كنتم في الدنيا وعلى إعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاقكم في المرة الثانية وهي حال القيامة فكيف يستبعد منه إنطاق الأعضاء؟ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٢٢)، أي وما كنتم تستترون بنحو الحيطان في الدنيا عند الإقدام على الأفعال القبيحة مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك، لأنكم غير عالمين بشهادتهم عليكم، ولأنكم منكرون للبعث والجزاء، ولكن استأركم لأجل أنكم ظننتم أن الله لا يعلم الأعمال التي أقدمتم عليها من القبائح المخيفة فلا يظهرها في الآخرة، ولذلك اجترأتم على ما فعلتم؛ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ الْإِشَارَةَ مَبْدَأُ «وظنكم» خبر، والموصول نعت أو بدل و «أرداكم» حال، أي ذلكم الظن المذكور ظنكم الذي ظننتم بربكم مهلكاً إياكم، ويجوز أن يكون ظنكم والموصول وجملة «أرداكم» إخباراً ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢٣)، أي فصرتم بسبب ذلك الظن المردي من الهالكين بالعقوبة.

قال أهل التحقيق: الظن قسمان: حسن، وفاسد.

فالظن الحسن: أن يظن بالله تعالى الرحمة والفضل والإحسان قال ﷺ حكاية عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي».

والظن الفاسد: أن يظن أن الله تعالى يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال. وقال قتادة: الظن نوعان: ظن منج، وظن مرد. فالمنجي: هو المحكي بقوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ﴾ [الحاقة: ٢٠] والمردي هو المحكي بقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمُ الْإِشَارَةَ﴾. ﴿فَلَمَّا يَصِيرُوا فُلُكُهُمْ﴾ أي فإن أسكوا عن الاستغائة لأجل فرج ينتظرونه لم

يجدوا ذلك الفرج وتكون النار محل إقامة أبدية لهم، ﴿وَلَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ ٢٤ أي وإن طلبوا الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه لم يعطوه ولم يجابوا إليه .

وقرئ «وإن يستعتبوا» بصيغة المفعول، «فما هم من المعتبين» بصيغة اسم الفاعل، أي وإن يطلبوا أن يرضوا بهم فما هم فاعلون، إذ لا سبيل لهم إلى ذلك، ﴿وَقِضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا﴾ أي بعثنا لهم شركاء من الشياطين يلازمونهم، ﴿فَرَيْنُوا لَهُمْ مَآبِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي فزينوا لهم أمر الآخرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جنة، ولا نار، وأمر الدنيا بأنها قديمة باقية لا تنفنى، ولا صانع إلا الطباع والأفلاك . ويقال: فزينوا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة، وما تبقى من أعمالهم الخسيسة، وهو ما يزعمون أنهم يعملونه . ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُورٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ ٢٥ أي وثبت عليهم كلمة العذاب حال كونهم كائنين في جملة أم من المتقدمين من الجن والإنس، لأنهم كانوا هالكين بالعقوبة ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي كفار مكة أبو جهل وأصحابه عند قراءة النبي ﷺ: ﴿لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ﴾ لأنه مقلب القلوب، وكل من استمع له صبا إليه، ﴿وَالْقَوَا فِيهِ﴾ أي تشاغلو عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة، والكلمات الباطلة حتى تخلطوا على القارئ، ﴿لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ﴾ ٢٦ أي لكي تغلبوا محمداً على قراءته فيسكت، فهددهم الله بالعذاب الشديد بقوله: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا﴾ في الدنيا بالحرمان وفنون الهوان، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٧ أي سيئات أعمالهم بحسب تفاوت السيئات في الإثم، ولا يجازيهم على محاسن أعمالهم كإغاثة الملهوفين وصلة الأرحام وقرى الأضياف، لأنها محبطة بالكفر، وفي هذا تهديد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ، ويخلط عليه القراءة، وتعريض بمن لا يكون عند كلام الله خاضعاً خاشعاً . ﴿ذَلِكَ﴾ أي جزاء أقبح أعمالهم ﴿جَزَاءٌ أَعَدَّ اللَّهُ﴾ أي جزاء معدلهم ﴿النَّارُ﴾ عطف بيان ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أي لهم في دركات النار دار معينة، وهي دار العذاب المخلد لهم، ﴿جَزَاءً يَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ﴾ ٢٨ و «جزاء» منصوب بـ «جزاء»، فإن المصدر ينصب بمثله أي بسبب ما كانوا يلغون في قراءة آياتنا وإنما سمي اللغو جحوداً، لأنهم علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به . فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة . ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم متقلبون في عذاب النار: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلَلْنَا﴾ عن الحق ﴿مِنَ الْغَنِيِّ وَالْإِنْسِ﴾ أي الشياطين ورؤساء الإنس . وقال علي بن أبي طالب: أي من إبليس وقابيل، لأن الكفر سنة إبليس والقتل بغير حق سنة قابيل .

وقرأ ابن كثير والسوسى، وابن عامر، وشعبة بسكون الراء من «أرنا»، أي إعطائهما، واختلس الدوري كسر الراء، وشدد ابن كثير النون من الذين ﴿بَجَعَلَهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا﴾، أي ندوسهما ليكونا وقاية بيننا وبين النار، فتخف عنا حرارتها نوع خفة، ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ ٢٩ أي ليكونا ممن هو أذل منا مكاناً، وأشد منا عذاباً كما جعلنا في الدنيا تحت أمرهما، ﴿إِنَّ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿١﴾ قَوْلًا مَّقْرُونًا بِالْيَقِينِ التام والمعرفة الحقيقية، ﴿ثُمَّ اسْتَفْقَمُوا﴾ أي ثبتوا على الأعمال الصالحة، ﴿تَنْتَزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموت في القبر وعند البعث بالبشرى: ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ و «أن» مفسرة، أو مخففة من الثقيلة، و «لا» ناهية، أي بأنه لا تخافوا على ما أمامكم، أو مصدرية و «لا» إما ناهية، أو نافية. وقرئ «لا تخافوا» على أنه حال من الملائكة، أي يقولون: لا تخافوا ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما تركتم من خلفكم، فإله تعالى أخبر أن الملائكة يخبرون في أول الأمر بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة، ثم يخبرون بأنه لا حزن عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنيا فإن المستقبل في كل ساعة يصير أقرب حصولاً والماضي في كل حالة أبعد حصولاً، ولهذا قال الشاعر:

فلا زال ما نهواه أقرب من غد ولا زال ما نخشاه أبعد من أمس

وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية، ثم بعد الفراغ من ذلك الإخبار، يشرعون بحصول المنافع، لأن دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة. وذلك قوله تعالى: ﴿وَابْشِرُوا﴾ أي املأوا صدوركم سروراً، ﴿بِالْحَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا على السنة الرسل، ﴿يَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ أي نحن أقرباء الأقرباء إليكم فنوقظكم من المنام، ونحملكم على الصلاة والصيام، ونبعدكم عن الآثام في الحياة الدنيا، وندفع عنكم المضرات، ونجلب لكم المسرات في الآخرة بالشفاعة حيث يتعاضد الكفرة وقرناؤهم، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الآخرة ﴿مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ﴾ من اللذائذ، لأنكم منعموها في الدنيا من الشهوات، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي الآخرة ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي تطلبون، ﴿فَرُكَا﴾ حال من «ما تدعون»، أي حال كون هذا رزقاً مهياً كما يهياً للضيف مستقراً لكم ﴿وَمِنْ عَفْوَ رَبِّهِمْ﴾.

قال العارفون: هذه الآية تدل على أن هذه الأشياء جارية مجرى المهياً للضيف، والكريم جل وعلا إذا أعطى النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها، وتلك الخلع ليست إلا السعادات الحاصلة عند رؤيته تعالى، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي لا أحد أحسن من جهة القول ممن دعا إلى الطاعة الله ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، أي والحال أنه قد عمل صالحاً في نفسه، وللدعوة إلى الله مراتب:

الأولى: دعوة الأنبياء بالمعجزات وبالحجج وبالسيف.

والثانية: دعوة العلماء إلى الله تعالى بالبراهين، فهم نواب الأنبياء في العلم، أما الملوك فهم نواب الأنبياء في القدرة.

الثالثة: دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف.

الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم دعاة إلى طاعة الله تعالى. ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي ابتهاجاً بأنه منهم فيكون هذا الرجل موصوفاً بخصال أربعة:

الأولى: الإقرار باللسان، وهو الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية.

والثانية: الأعمال الصالحة بالجوارح.

والثالثة: الاعتقاد الحق بالقلب وهاتان داخلتان في قوله تعالى: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾.

والرابعة: الاشتغال بإقامة الحجة على دين الله تعالى والموصوف بهذه الخصال الأربعة

أفضل الناس وهو سيدنا محمد ﷺ.

وقرأ ابن أبي عبله «إني» بنون واحدة. ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أي لا تستوي الدعوة إلى دين الحق والصبر على جهالة الكفار، ولا قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ولا تسمعوا لهذا القرآن. ﴿أَدْفَعْ بِأَلْقِيهِ أَحْسَنُ﴾ أي ادفع جهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق، ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾. و «إذا» التي هي للمفاجأة ظرف مكان لمعنى التشبيه والموصول مبتدأ، والجملة بعد خبره، و «إذا» معمولة لمعنى التشبيه، والظرف يتقدم على عامله المعنوي أي فالذي بينك وبينه عداوة مشبه في المحبة للصادق في الدين، القريب في النسب الذي لم تسبق منه عداوة إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى، والمعنى: فإذا قابلت أفعال أعدائك القبيحة بالأفعال الحسنة ولم تقابل سفاهتهم بالغضب والإيحاء استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبيحة، وانقلبوا من العداوة إلى المحبة. قيل: نزلت هذه الآية في أبي سفيان بن حرب وكان عدواً مؤذياً لرسول الله ﷺ فأسلم وصار ولياً مضافاً له ﷺ: ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي وما يعطى هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين شأنهم الصبر على تحمل المكاره، وتجرع الشدائد، ﴿وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ أي وما يوفق على هذه الفعلة - أي التي هي دفع السيئة بالحسنة - إلا ذو حظ عظيم من ثواب الآخرة أو من الخلق الحسن. ﴿وَمَا يَزْعُوكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ أي وإن يوسوس لك الشيطان بترك ما أمرت به، بأن صرفك صارف عما شرعت من الدفع بالتي هي أحسن فاستجر بالله من شره يدفعه عنك، ﴿إِنَّكُمْ هَوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ لقولك وأفعالك. ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ الدالة على وجود الله وقدرته ﴿الْأَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ كل منها مخلوق له تعالى، مسخر لأمره تعالى، ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ لأنهما عبدان مخلوقان مثلكم ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ أي الأربعة ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِتَاءَهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي إن كنتم تريدون بعبادة الشمس والقمر عبادة الله فلا تعبدوهما فإن عبادة الله في ترك عبادتهما فإن الذين يعبدونهما يقولون: نحن أذل من أن يحصل لنا أهلية عبودية الله تعالى، ولكننا عبيد للشمس والقمر وهما عبدان لله. ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي فإن استكبروا عن قبول قولك يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر، فدعهم وشأنهم فإن لله عبداً يعبدونه من الملائكة، أي والله لا يعدم عبداً له أبداً بل يكون من خلقه من يعبد على

الدوام. ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ أي لا يملكون عن عبادة الله تعالى ولا يفترقون وموضع السجود عند قوله تعالى: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾. وهو قول ابن مسعود والحسن حكاة الرافي عن أبي حنيفة، وأحمد لذكر السجود قبيله، وعند قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب، وقتادة وحكاة الزمخشري عن أبي حنيفة، لأن الكلام إنما يتم عنده، وعند الشافعي عند قوله تعالى: ﴿إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ لكن قال الشريبي والصحيح عند الشافعي عند قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾، ﴿وَمَنْ يَأْتِيهِ﴾ الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته. ﴿أَنَّكَ﴾ أيها الإنسان ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ أي منكسرة ميتة ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾ أي تحركت بالنبات ﴿وَرَبَّتْ﴾ أي انفتحت، ثم تصدعت عن النبات.

وقرىء «ربأت» أي ارتفعت، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاَهَا لَمْ يَحْيِ الْمَوْتِ﴾ أي إن القادر على احياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها ﴿إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣٩﴾ أي أنه تعالى قادر على الممكنات، فوجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب والحياة والقدرة والعقل إلى تلك الأجزاء المتفرقة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي يميلون عن الحق في أدلتنا ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ في وقت من الأوقات. وقرأ حمزة بفتح الباء والحاء. ﴿أَفَنْ يُلَاقِي فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي الذين يميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن والتأويل الباطل، فيقلون في النار خير أم الذين يؤمنون بآياتنا فيأتون آمنين من العذاب يوم القيامة؟ ﴿أَعْمَلُوا﴾ يا أهل مكة ﴿مَا شِئْتُمْ﴾ من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار والإتيان آمناً، ﴿إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٤٠﴾ فيجازيكم بحسب أعمالكم - وفي ذلك تهديد - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ أي بالقرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ لهم في الآخرة نار جهنم أو يجازون بكفرهم، ﴿وَلَهُمْ﴾ أي القرآن ﴿لَكُتُبٌ عَزِيزٌ﴾ ﴿٤١﴾ أي غالب عديم النظير، لأنه بقوة حجته غلب على كل ما سواه، ولأن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا تكذبه الكتب المتقدمة عليه كالثورة والإنجيل والزبور، وسائر الكتب. ولا يجيء كتاب من بعده يكذبه، ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ﴾ في أمره ﴿حَمِيدٍ﴾ ﴿٤٢﴾ في أفعاله ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾، أي ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسول كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة، ﴿إِنْ رِئَاكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ﴾ للمحقين، ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٤٣﴾ للمبطلين، ففوض هذا الأمر إلى الله تعالى، واشتغل بما أمرت به - وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى - ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي هذا الذكر ﴿قُرْآنًا أَجْمِيًّا لَقَالُوا﴾ أي كفار مكة: ﴿لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُنَا﴾ أي لولا بينت آياته بلسان نفهمه؟ ﴿ءَأَنجِيهِ وَعَرَفِيَّ﴾ أي أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. والمعنى: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب، ويصح لهم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة تدعوننا إليه، أي من هذا الكلام. وفي آذاننا وقر منه لا نفهمه، ولا نحيط

بمعناه، ولما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها، وفي آذانكم وقر منها. وقرىء «أعجمي» على الإخيار بأن القرآن أعجمي، والمتكلم والمخاطب عربي، ويجوز أن يراد: فلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب. ﴿قُلْ هُوَ﴾ أي القرآن ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى﴾، لأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات، ﴿وَشِفَاءٌ﴾ لأنه إذا أمكنهم الاهتداء فقد حصل لهم الهدى، فذلك الهدى شفاء لهم من مرض الكفر والجهل، ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾، أي والذين لا يؤمنون هو حال كونه كائناً في آذانهم صمم فـ «وقر» خبر للضمير المقدر، والجملة خبر الموصول، وفي آذانهم متعلق بمحذوف، وقع حالاً من «وقر»، ﴿وَهُوَ﴾ أي القرآن ﴿عَلَيْهِمْ عَمًى﴾.

قرأ الجمهور على صيغة المصدر. وقرأ ابن عباس «عم» على صيغة النعت. ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بالصمم عن الحق والعمى عن الآيات الظاهرة ﴿يَنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، أي هم مثل البهيمة التي لا تفهم الإنداء. وقيل: هم كمن ينادون من مكان بعيد لم يسمعوا، وإن سمعوا لم يفهموا. ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ قبله بعضهم ورده الآخرون فذلك آتيناك هذا الكتاب قبله بعضهم، وهم أصحابك، ورده آخرون، وهم الذين يقولون: قلوبنا في أكنة ما تدعوننا إليه، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي لولا عدة سبقت بتأخير العذاب في حق أمتك المكذبة إلى يوم القيامة ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾، أي بين المكذبين والمصدقين بالعذاب الواقع بالمكذبين في الدنيا، ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ أي كفار قومك ﴿لَفِي شَلَكٍ مِّنْهُ﴾، أي من كتابك ﴿مُرِيبٍ﴾، أي موقع في شك ظاهر فلا ينبغي أن يستعظم استيحاشك من قولهم: قلوبنا في أكنة ما تدعوننا إليه. ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾، أي خفف يا أكرم الرسل على نفسك إعراضهم فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود عليهم، وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ﴾ وهو يوصل إلى كل أحد ما يليق بعلمه من الجزاء في يوم القيامة، ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى ربك ﴿يُرْدُّ عِلْمَ السَّاعَةِ﴾ أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله تعالى، ثم ذكر الله تعالى من أمثلة هذا الباب مثالين بقوله: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ أي أوعيتها، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ أي إلا ملاسماً بعلمه المحيط، أما أصحاب الكشف فهو من إلهام الله تعالى، وأما أصحاب علم الرمل وعلم التعبير فلا يمكنهم الجزم في شيء من المطالب البتة وإنما غايتهم ادعاء ظن ضعيف، وما نافية، ومن في ثمرات، وفي أنثى زائدة للاستغراق.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم «من ثمرات» بالجمع. والباقون «من ثمرة» بالإنفراد. ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ أي يوم ينادي الله المشركين ﴿إِنَّ شُرَكَّاءِي﴾ بحسب اعتقادكم؟

﴿ قَالُوا ﴾ أي يقولون متبرئين من إثبات الشريك لله تعالى : ﴿ أَذْنُكَ ﴾ أي أخبرناك وأسمعناك ﴿ مَا مَنَّا مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً . ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي غابت عنهم ألتهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا ، ولا يبصرونها في ساعة التوبيخ ، وظهر لهم عدم نفعها حالتيه ﴿ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴾ ، أي أيقنوا أنه ليس لهم مهرب من النار ﴿ لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاوِ الْخَيْرِ ﴾ ، أي من طلب السعة في أسباب المعيشة ، ﴿ وَلَئِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَتُوطٌ ﴾ أي أصابته ضيقة فهو مبالغ في قطع الرجاء من فضل الله ، ومن رحمته حتى تظهر آثاره في الأحوال الظاهرة . ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ ﴾ أي الإنسان ﴿ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْحَةٍ مَسَّهُ ﴾ أي من بعد شدة أصابته ، ﴿ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ ، أي هذه الخيرات إنما حصلت لي بسبب استحقاقي لما حصل عندي من الفضائل وأعمال القربة من الله ، ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ أي أن الإنسان يكون شديد الرغبة في الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة ، فإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول : وما أظن الساعة تقوم . ﴿ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ ﴾ أي في الآخرة ﴿ لِلْحُسْنِ ﴾ أي للحالة الحسنى من الكرامة وقوله : ﴿ أَنْ لِي ﴾ إلخ جواب القسم لسبقه الشرط ، ﴿ فَلَنُتِمَّ إِلَيْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي فلنظهرن لهم أن الأمر على عكس ما تصوره ، ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ أي شديد ﴿ وَإِذَا انشأ عَنْهُمْ الشُّرُءُ ﴾ عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ﴿ وَنَا بِجَانِبِهِ ﴾ أي تباعد عن الشكر بكليته تعظماً ، ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ﴾ أي أصابه فقر ﴿ فَتَوَّ دُعَاوِ عَرِيضٍ ﴾ ، أي أقبل على دوام الدعاء ، وأخذ في التضرع ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي قل لهم يا أشرف الخلق : أخبروني إن كان هذا القرآن من الله ، ثم كفرتم به من أضل منكم ، فإن حالكم في معاداة شديدة مع محمد ﷺ ، وإنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وما تأملتم فيه ، وبالغتم في النفرة عنه حتى قلتم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر ﴿ سَتُرِيدُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ أي سنرى أهل مكة علامات وحدانيتنا وقدرتنا في أطراف الأرض من خراب مساكن الأمم الماضية ، كعاد وثمود ، وسنريهم ذلك في أنفسهم من الأمراض والمصائب وغير ذلك . ﴿ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ أي أن هذا القرآن هو الحق المنزل من الله ، ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ و « بربك » فاعل ، والباء مزيدة ، و « أنه » بدل منه ، أي أولم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد ، ولم يغنهم أخباره للأمم الماضية ﴿ أَلَا لَهُمْ فِي مَرَجٍ رَبٌّ ﴾ أي إن أهل مكة في شك عظيم من البعث والقيامة ، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ﴾ أي إن الله عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها فيعلم بواطن هؤلاء الكفار وظواهرهم ، ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به ، إن خير أفعير وإن شر أفسر .

سورة الشورى

وتسمى سورة حم عسق، وسورة حم سق، مكية ثلاث وخمسون آية، ثمانمائة وست وثمانون كلمة، ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ ۝١ عَسَقٌ ۝٢﴾ اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين . وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم سق»، وهما خبران لمبتدأ محذوف . ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٣﴾ أي مثل ما في السورة من المعاني أوحى الله القادر على ما لا نهاية له، العالم بجميع المعلومات الغني عن جميع الحاجات إليك في سائر السور وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم . وقرأ ابن كثير «يوحى» بالبناء للمفعول . ويروى أيضاً عن أبي عمرو على أن «كذلك» مبتدأ و «يوحى» خبره المسند إلى ضمير عائد عليه واسم الجلالة مرفوع بما دل عليه «يوحى»، أي الموحى الله . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان «نوحى» بنون العظمة، فاسم الجلالة مبتدأ، وعلى هاتين القراءتين فالوقف على من قبلك كاف بخلاف قراءة الجمهور فلا يوقف عليه، ﴿لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فكل من كان موجوداً في السموات فهو عبد الله، فوجب أن يكون الله منزهاً عن الكون في المكان والجهة، والعرش والكرسي، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝٤﴾ أي هو المتعالي عن مشابهة الممكنات، ومناسبة المحدثات، العظيم بالقدره وكمال الإلهية فهو تعالى أعلى كل شيء وأعظم كل شيء، ﴿تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَنْفَطِرُنَّ مِنْ قَوْقِهِنَّ﴾ أي يتشققن من هيبة الله تعالى وعظمته، ويتبدىء التشقق من جهتهن الفوقانية .

قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر «تكاد» بالتاء «ينفطرن» بنون ساكنة بعد الياء، وابن كثير وابن عامر وحمزة، وحفص عن عاصم «تكاد» بالتاء «ينفطرن» بالتاء المفتوحة بعد الياء، ونافع والكسائي «يكاد ينفطرن» بالتاء، ومن قرأ «تكاد» بالتاء الفوقية يجوز الوجهين في ينفطرن، ومن قرأ «يكاد» بالياء التحتية لا يقرأ «ينفطرن» إلا بالتاء الفوقية . ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي والملائكة ينزهون الله تعالى عملاً ينبغي ملتبسين بوصفه تعالى بكونه مفيضاً لكل الخيرات، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يطلبون تجاوز الذنوب عن المؤمنين وتأخير العقوبة عن

الكافرين والفاسقين طمعاً في إيمانهم وتوبتهم، ويطلبون الرزق لهم وحيث لم يذكر الله تعالى عن الملائكة استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم مبرأون عن كل الذنوب ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فإن الله تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها، ويزيدهم على ما طلبوه رحمة كاملة، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَّةً﴾ أي أرباباً يعبدونهم من الأصنام ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي رقيب على أعمالهم فيجازيهم عليها ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي ما أنت يا أشرف الرسل بموكل إليك أمرهم ولا قسرمهم على الإيمان إنما أنت منذر فقط، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي كما أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلاً عليهم، فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتكون نذيراً لأهل أم القرى، ولمن حولها من سائر الناس، ﴿وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْبَيْعِ﴾ أي يوم القيامة فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل الأرض ﴿لَارَيْبَ فِيهِ﴾ والوقف هنا كافٍ ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي بعد جمعهم في الموقف، ف «فريق» مبتدأ خبره الظرف بعده. وقرئ بالنصب على الحالية وتنذر يوم جمعهم متفرقين في داري الثواب والعقاب. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ﴾ في الدنيا ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي على دين واحد وهو إما الإسلام أو الكفر، ولكن الله جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي يدخل الله في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، ويدخل في عذابه من يشاء أن يدخله فيه، ﴿وَالظَّالِمُونَ﴾ أي الكافرون ﴿مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ﴾ أي قريب ينفعهم، ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي مانع يمنعهم من عذاب الله تعالى، ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَّةً﴾ أي بل اتخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها، هيئات ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أي إن أرادوا ولياً بحق، فالله هو الولي بحق لا ولي سواه، لأنه يحيي الموتى ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو حقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاختلفتم انتم وهم، ﴿فَحُكْمُهُ﴾ راجع ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ وهو إثابة المحقين ومعاقبة المبطلين، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي﴾ أي ذلكم الحاكم بينكم هو الله مالكي ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ في دفع كيد الأعداء، وفي طلب كل خير، ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ أي وإليه تعالى أرجع في كل المهمات لا إلى أحد سواه ﴿فَاطْرَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالرفع خبر خامس لـ «ذلكم»، أو مبتدأ خبره ما بعده. وقرئ بالجر على أنه بدل من الضمير، أو وصف لاسم الجلالة المجرور بـ «إلى». ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم من الناس ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي نساء ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ أي وجعل للأنعام من جنسها أصنافاً، ذكراً وأنثى ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ أي يكثركم بسبب هذا الجعل، لأن الناس والأنعام يتوالدون به ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي ليس كذاته تعالى ذوات، وليس كصفاته تعالى صفات، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ للمسموعات والمراثيات، ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له تعالى مفاتيح الرزق من السموات والأرض، وهي الأمطار والنباتات ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ ۖ أَيُ يوسعه لمن يشاء ويقرر، ﴿إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَالِمٌ﴾ ١٧ فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل عليه ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾، أي اختار الله لكم يا أمة محمد من الدين ما وصى به نوحاً ومحمداً، وإبراهيم وموسى وعيسى، فهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة، و «أن» تفسيرية بمعنى أي، أو مصدرية في محل نصب بدل من الموصول، أو في محل جر بدل من «الدين»، أو في محل رفع خبر مبتدأ مضمّر تقديره هو أن أقيموا دين الإسلام، ﴿وَلَا تَنفَرُوا فِيهِ﴾ أي لا تختلفوا في أصل الدين الذي لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد والصلاة، والصيام والحج، والتقرب إلى الله بصالح العمل، والصدق والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وتحريم الكفر، والقتل والزنا والإذابة للخلق، والاعتداء على الحيوان، واقتحام الدناآت، وما يعود بخرم المروعات، فهذا كله لم يختلف على السنة الأنبياء، ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي شق عليهم ما تدعوهم إليه من إقامة دين الله تعالى، ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي الله يقرب إلى ما تدعوهم إليه من يشاء وهو من ولد في الإسلام ويميت عليه ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ ١٨ أي ويرشد إليه من يميل إليه من أهل الكفر، ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا﴾ أي المشركون في الدين الذي دعوا إليه، ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَلَمُ﴾ بحقيقته ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ أي حسداً منهم، وطلباً للرئاسة، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف ﴿وَكُلُوا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَيْنَا أَجَلَ مُتَّصِي لِقَائِهِمْ﴾، أي ولولا عدة ثبتت في الأزل من ربك بتأخير عذاب هذه الأمة إلى وقت معلوم - وهو يوم القيامة - لأوقع القضاء بينهم من هلاكهم بالاستئصال في الدنيا، ﴿وَالَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَفْسِكَ مِنْهُ مُرْسٍ﴾ ١٩ أي وإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا في حياة رسول الله ﷺ الذين أعطوا كتابهم، الذي هو التوراة والإنجيل من بعد المختلفين في الحق لفي الشك من كتابهم موقع في قلق النفس، لا يؤمنون به حق الإيمان، ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي فلاجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة في الدين، فادع الناس كافة إلى الاتفاق على الملة الإسلامية، واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك الله تعالى ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة، ﴿وَقُلْ ءَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي وقل يا أكرم الرسل: آمنت بما أنزل الله على الأنبياء من كتاب صح أن الله أنزله، وهو الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض، ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ أي وأمرت بأن أعدل بينكم في الحكم إذا تخاضتم فتحاكمتم إلي، وأسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله تعالى، ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ٢٠ أي إن إله الكل واحد وكل واحد مخصوص بعمل نفسه، لا خصومة بيننا وبينكم في الدين، لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمخاصمة مجال، ولا للمخالفة محل سوى العناد، وبعده لا جدال، فإن الله يجمع

بين الكل يوم القيامة ويجازيه على عمله ، لأن مرجع الكل إليه تعالى فيظهر هناك حالنا وحالكم ، ﴿ وَالَّذِينَ يُخَاجِرُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جُمُوعُهُمْ ذَلِيلٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي والذين يخاضعون في دين الله من بعدما استجاب الناس لذلك الدين ودخلوا فيه حجتهم باطلة عند ربهم ، وتلك المخاصمة هي أن اليهود قالوا : أستم تقولون : إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه ، فنبوة موسى وحقيقة التوراة معلومة بالاتفاق ، ونبوة محمد ليست متفقاً عليها فحيثنذ وجب الأخذ باليهودية ، فبين الله تعالى أن هذه الحجة فاسدة ، وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه السلام ، لأجل ظهور المعجزات على وفق قوله عليه السلام ، وقد ظهرت المعجزات على وفق قول محمد ﷺ ، واليهود شاهدوا تلك المعجزات ، فإن كان ظهور المعجزة يدل على صدق صاحبها وجب الاعتراف بنبوة محمد ﷺ ، وإن كان لا يدل على صدقه وجب أن لا يقرروا بنبوة موسى عليه السلام ، والإقرار بنبوة موسى مع الإنكار بنبوة محمد مع استوائهما في ظهور المعجزات باطل ، لأنه متناقض ﴿ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ ﴾ لمكابرتهم الحق بعد ظهوره ، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ ﴾ في الآخرة ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ ﴾ أي القرآن وسائر الكتب المنزل قبله ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ ، أي بالصدق ﴿ وَالْمِزَانَ ﴾ ، أي الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوى بين الناس ، ﴿ وَمَا يَذْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧ ﴾ أي أي شيء يجعلك عالماً بأن الساعة التي يخبر بمجيئها الكتاب شيء قريب ، فوجب على العاقل أن يجتهد في النظر ويترك طريقة أهل التقليد ، ولما كان الرسول يهددهم بنزول القيامة قالوا على سبيل السخرية : متى تقوم القيامة ، وليتها قامت ، فيظهر لنا أن الحق ما نحن عليه ، أو ما عليه محمد وأصحابه ، فدفع الله ذلك فقال : ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ﴾ استعجال إنكار واستهزاء ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُتَشَفِّعُونَ لَهَا ﴾ أي خائفون من قيامها وأهوالها لعلمهم أن التوبة تمتنع عندها ، ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ﴾ أي الكائنة بلا شك ﴿ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ لِئَلَّا يَكُنْ صَكْلٌ بَعِيدٌ ١٨ ﴾ أي إن الذين يدخلهم الشك في وقوع الساعة فيجادلون فيها لئلي ضلال بعيد عن الصواب ، لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل ، فلو لم يحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله تعالى ، وهذا محال . فكان إنكار القيامة ضلالاً بعيداً ، ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ أي كثير الإحسان بهم بالحياة والعقل ودفع أكثر البليات عنهم ، وإعطاء ما لا بد منه من الرزق ، وتأخير العذاب عمن يستحقون العذاب ، ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ كيفما يشاء ﴿ وَهُوَ الْقَوِيُّ ﴾ أي القادر على ما يشاء ، ﴿ الْعَزِيزُ ١٩ ﴾ أي الذي لا يغالب فلا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء يريده ، ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ، نزد له ثوابه بالتضعيف إلى ما نشاء ، ونزد له في تسهيل سبيل الطاعات ، ونعطة من الدنيا ما كتبناه له ، ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠ ﴾ أي ومن كان يريد بأعماله متاع الدنيا نعطة بعض ما يطلبه حسب ما قسمنا له ، وما له

في الآخرة ثواب، لأنه عمل للدنيا، ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: الكفار مكة شياطينهم الذين زينوا لهم ما لم يأمر الله تعالى من الشرك، وإنكار البعث، والعمل للدنيا؟ فإنها على ضددين الله، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ أي القضاء السابق بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِّىَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بين الكافر والمؤمنين في الدنيا، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي الذين اختاروا ما لم يأذن به الله ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

وقرأ بعضهم «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل، أي ولولا الوعد بأن الفصل بينهم يكون يوم القيامة، وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا، ﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ يوم القيامة ﴿مُشْفِقِينَ﴾ مَعًا كَسَبُوا أي خائفين خوفاً شديداً من جزاء ما عملوا في الدنيا من السيئات، ﴿وَهُوَ﴾ جزاؤه ﴿وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ يوم القيامة فلا ينفعهم الحذر، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ أي مستقرون في أطيب بقاع الجنات، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل عند ربهم، فإن كل الأشياء حاضرة عنده مهياة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي جزاء الإيمان والعمل الصالح ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾، أي فإن الثواب غير واجب على الله وإنما يحصل بطريق الفضل من الله تعالى لا بطريق الاستحقاق، ﴿ذَلِكَ﴾ أي الفضل الكبير ﴿الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ﴾ في الدنيا ﴿عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

قرأ نافع وابن عامر، وعاصم بضم الباء وفتح الباء وكسر الشين والباقون بفتح الباء وسكون الباء وضم الشين. ﴿قُلْ لَا أَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا أَلْمُودَّةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ أي قل يا أشرف الخلق لأهل مكة: لا أسألكم أجراً قط على التبليغ ببشارة ونذارة، ولكن أسألكم المودة متمكنة في أهل القرابة، وحب آل محمد واجب. قال الشافعي رضي الله عنه:

يا ركباً قف بالمحصب من منى   واهتف بساكن خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى   فيضاً كما نظم الفرات الفائض
إن كان رفضاً حب آل محمد   فليشهد الثقلان أني رافضي

﴿وَمَنْ يَقْرَأْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ أي ومن يكتب أي حسنة كانت - كالمودة للقريب - نزد له في تلك الحسنة تضعيف ثوابها. وقرئ «يزد» بالياء أي يزد الله. وقرئ «حسنى». ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وفي التفضل عليهم بزيادة أنواع كثيرة على ذلك الثواب. ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي بل يقولون: اختلق محمد على الله كذباً بدعوى النبوة، وتلاوة القرآن، فاغتم رسول الله ﷺ بذلك فقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَوِّدُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ﴾، أي لو كان القرآن افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك، وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه، ولم تنطق بحرف من حروفه، وحيث تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله، ومن عادة الله إبطال الباطل

وتقرير الحق بوحيه فلو كان افتراء كما زعموا لمحقه ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ يَذَاتُ الضُّؤِيرِ﴾ فيجري عليها أحكامها اللاتقة بها من المحو والإثبات، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾.

وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله ﷺ وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبّر، فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا، إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، فتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة، فقال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معانٍ على الماضي من الذنوب: الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء، بدل كل ضحك ضحكته، ﴿وَرَفَعُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾، فتارة يعفو عن الذنوب بواسطة قبول التوبة وتارة يعفو ابتداء من غير توبة، ﴿وَرَعَلَمَ مَا فَعَلُوا﴾ من خير وشر، فيجازي التائب ويتجاوز عن غير التائب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على المخاطبة. والباقون بالياء على المغاية. ﴿وَسَتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي يجب الله دعاءهم ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾ على ما طلبوه بالدعاء ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾. وقال عطاء عن ابن عباس والمعنى: ويشب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه. ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ بدل ما للمؤمنين من الثواب، والفضل المزيد. ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ولو سوى الله الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً للبعض، ولو صار الأمر كذلك لخرب العالم، وتعطلت المصالح.

وقال ابن عباس: ولو وسع الله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومركباً بعد مركب، وملبساً بعد ملبس، ﴿وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ﴾ أي بتقدير ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أن ينزله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون ﴿إِنَّهُمْ لِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ أي إنه عالم بأحوال الناس ويعواقب أمورهم، فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم، ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ أي المطر الذي يغيثهم من الجذب ﴿مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا﴾ أي من بعد يأسهم من نزوله. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «ينزل» بتشديد الزاي. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش بكسر نون «قنطوا». ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ أي منافع الغيث وما يحصل به من الخصب، ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي وهو الذي يتولى عباده بإحسانه، المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتْ فِيهِنَّ مِنْ دَابَّةٍ﴾، و«ما» معطوف على «السَّمَكَاتِ»، أي وخلق ما نشر الله فيهما من حي. ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ أي وهو تعالى على جمع العقلاء للمحاسبة في أي وقت يشاء قدير، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي فهي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها، ف«ما» متضمنة لمعنى الشرط، ولذلك جاءت الفاء في جوابها. وقرأ نافع وابن عامر «بما كسبت» بغير فاء، ف«ما» بمعنى الذي، و«بما كسبت» خبره. والمعنى: والذي

أصابكم من الأحوال المكروهة وقع بما كسبت أيديكم، ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ من الذنوب فإن الذنوب قسمان: قسم يعجل العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب، وقسم يعفو عنه وهو أكثر. ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي بفاتئين ما قضي عليكم من المصائب، وإن هربتم من أقطارها كل مهرب، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحميكم منها ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾ يدفعها عنكم، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾ أي السفن الجارية ﴿فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي كالجبال.

وقرأ نافع وأبو عمرو بالباء وصلأ، وابن كثير وهشام بها وقفأ. والباقون بحذفها للتخفيف. ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ﴾ التي تجري بها السفن. وقرأ نافع وحده «الرياح» على الجمع. ﴿فَيُظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَالٍ ظَهْرِيَّةٍ﴾ أي يصرن ثوابت على ظهر البحر، أي غير جاريات، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ فإن كان المؤمن في البلاء كان من الصابرين، وإن كان في النعماء كان من الشاكرين، فلا يكون من الغافلين عن دلائل معرفة الله البتة، ﴿أَوْ يُوقَهُنَّ يَمًا كَسْبُورًا﴾. والمعنى: أنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين في البحر بإحدى بليتين إما أن يسكن الريح فتقف الجوارى على متن البحر، وإما أن يرسل الرياح عاصفة فيها فيهلك بسبب الإغراق بمعصيتهم ﴿وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ أي إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم. وقرأ الأخفش «ويعفو» بالواو. وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار «أن» بعد الواو، ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجِدِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾.

وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. والباقون بالنصب عطف على علة مقدرة تقديره: لينتقم منهم وليعلم إلخ. وقرئ بالجزم عطفأ على «يعف» فيكون المعنى: وإن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور إهلاك قوم، وإنجاء قوم، وتحذير قوم، وعلى هذا فلا يوقف على كثير بخلاف القراءتين الأوليين، فالوقف عليه تام، فمعنى الآية: وليعلم الذين ينازعون في آياتنا على وجه التكذيب أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن، وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سبباً لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله، ﴿فَأُوتِيتُمْ مِنْ فَوقِ مَنَعٍ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا﴾ أي فما أعطيتم مما تنافسون فيه من أثاث فهو ما تتمتعون به مدة حياتكم ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من الثواب ﴿خَيْرٌ﴾ ما عندكم ﴿وَأَبْقَى﴾ زماناً ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾.

وعن علي رضي الله: أنه تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فلامه جمع من المسلمين فنزلت هذه الآية. ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ﴾ كالغيبة والنميمة، ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾ كالقتل والزنا والسرقه.

وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» بالافراد والموصول معطوف على الذين آمنوا، وكذا ما بعده، ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾. «وإذا» منصوبة بـ «يفغرون»، و «يفغرون» خبر لـ «هم»، والجملة بأسرها عطف على «يجتنبون»، والتقدير: والذين يجتنبون وهم يغفرون عطف اسمية على فعلية. ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي أجابوا الربهم بالتوحيد والطاعة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي أدوا

الصلوات الخمس بشروطها وهيئاتها ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، أي إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيما بينهم فيه، ثم عملوا به ولا يعجلون في أمورهم ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾، أي أعطيناهم من المال ﴿يُفْقُونَ﴾ أي في سبيل الخير ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ أي المظلومة ﴿هُمْ يَنْصَرُونَ﴾، أي ينصفون بالقصاص لا بالمكابرة، وكانوا يكرهون أن يذللوا أنفسهم فيجترء عليهم السفهاء، ﴿وَحَزُوا سِتْرًا سِتْرًا يَقْتُلُهَا﴾ أي جزاء جناية مثل تلك الجناية ﴿فَمَنْ عَفَا﴾ عن المسيء إليه، ﴿وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين خصمه بترك المكافاة ﴿فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي البادئين بالسيئة، والمتعدين في الانتقام.

واعلم أن العفو على قسمين:

أحدهما: أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ولرجوعه عن جنائته، فأيات العفو محمولة على هذا القسم.

وثانيهما: أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني ولقوة غضبه، فأية الانتقام محمولة على هذا. ﴿وَلَمَّا أَتَصَرَّ﴾ أي سعى في نصر نفسه بطاقته وانتصف بالقصاص ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي بعد ظلم الظالم إياه. وقرئ «بعد ما ظلم». ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي المنتصرون ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي من مآثم وعقاب لأنهم فعلوا ما أبيع لهم، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ أي المآثم ﴿عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ أي يبدؤون بالظلم أو يجاوزون في الانتقام، ﴿وَيَتَعَوَّنَ فِي الْأَرْضِ يَغَيِّرُ الْحَقَّ﴾ أي يتكبرون في الأرض بلا حق، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب ظلمهم وتناولهم، ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾ على الأذى بأن لا يقتص، ﴿وَعَفَرَ﴾ لمن ظلمه وفوض أمره إلى الله تعالى، ﴿لَهُ ذَلِكَ﴾، أي الصبر والتجاوز ﴿لِيَنْعَزِمَ الْأُمُورُ﴾ أي من مطلوبات الله تعالى في الأمور. قيل: نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَمَنْ عَزَمَ الْأُمُورُ﴾ في شأن أبي بكر الصديق وعمر بن غزية الأنصاري في تنازع بينهما، فشتم الأنصاري أبا بكر الصديق، فأنزل الله تعالى في شأنهما هذه الآيات. ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ يُنْصِرُهُ﴾ أي من أضله الله تعالى عن هذه الأشياء فليس له من هاد يهديه من بعد إضلال الله إياه، ﴿وَقَرَى الظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين يوم القيامة ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ أي حين يرونه ﴿يَقُولُونَ هَلْ إِلَيْنَا مَرْجِعٌ سَبِيلُ﴾، أي هل إلى رجوع إلى الدنيا من حيلة، ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ﴾ في ذلك اليوم ﴿يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي النار والخطاب في الموضعين لكل من تتأتى منه الرؤية ﴿خَشِيعَتٍ مِنَ الدَّلِيلِ﴾، أي حال كونهم حقيرين بسبب ما لحقهم من الدل، ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ أي يتبدى نظرم إلى النار من تحريك لأجفانهم، ضعيف كما ينظر المقتول إلى السيف. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على سبيل التعبير للكافرين: ﴿إِنَّ الْخَشِيعَتِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ باستغرافها في العذاب ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ بمفارقة لهم، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ظرف لـ «قال»، وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق، أي يقولون يوم القيامة - إذا رأوهم على تلك

الصفة -: ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين ﴿فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ (١٥)، أي دائم - وهذا من كلام الله تصديقاً للمؤمنين، أو من تمام كلامهم - ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ﴾ أي المشركين ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ﴾ برفع العذاب عنهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ عن دينه ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (١٦) أي دين ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُمْ﴾ إذ دعاكم إلى الإيمان على لسان نبيه، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿مَنْ اللَّهُ﴾ إما صلة للأمر أي لا يرده الله بعدما حكم به وإما صلة ليأتي أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده، ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ﴾ ينفع في التخلص من العذاب ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي في ذلك اليوم، ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ (١٧) أي لا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترعتموه من الأعمال، لأنه مدون في صحائف أعمالكم وتشهد عليكم جوارحكم، ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظْتُ﴾، أي فإن لم يقبل هؤلاء هذا الأمر فإننا لم نرسلك لتقهرهم على امتثال ما أرسلناك به، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ لما أرسلناك به وقد فعلت، ﴿وَلَئِنْ آدَمْنَا الْإِنْسَانَ مِتَارَعَةً﴾ أي نعمة من الصحة والغنى والأمن، ﴿فَرِحَ بِهِ﴾ وأعجب بها غير شاكر لها، ﴿وَلَنْ نُصِيبَهُمْ سَيْئَةً﴾ أي بلاء من مرض وفقر وخوف ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي بما عملوه من المعاصي ﴿فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (١٨) أي فيظهر منه الكفر ونسيان النعمة، وذكر البلية من غير تأمل لسببها ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيتصرف فيهما وما فيهما كيفما يشاء ويقسم النعمة والبلية حسبما يريده، ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ كيف يشاء ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً﴾ من الأولاد ﴿وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ (١٩) منهم، ﴿أَوْ يَرْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَانْثَاءً﴾ أي يخلطهم ذكراناً وإناثاً، ﴿وَيَمَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً﴾ أي بلا ولد، ﴿إِنَّهُمْ عَلِيدٌ﴾ بما خلق ﴿قَدِيرٌ﴾ (٢٠) على ما يشاء أن يخلقه ﴿وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُلْكَمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾، أي وما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه: إما أن الله يلهمه في قلبه لا بواسطة شخص آخر ولا بسمع عين كلام الله كما في أم موسى، وكما في رؤية إبراهيم عليه السلام في المنام بذبح ولده. وإما أن الله يوصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه يسمع عين كلام الله من غير رؤية ذاته تعالى، كما وقع لموسى عليه السلام. وإما أن الله يوصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر وهو جبريل. وهذا هو الذي يجري بينه وبين الأنبياء في أكثر الأوقات من الكلام.

روي أن اليهود قالت للنبي ﷺ: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه فإننا لن نؤمن حتى تفعل فقال ﷺ: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآية. وقرأ نافع برفع «يرسل» بإضمار المبتدأ أي، أو هو يرسل، أو بالعطف على ما يتعلق به من وراء إذ التقدير، أو بسمع من وراء حجاب و «وحياً» في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه أو يرسل، والتقدير: إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسل رسول، وكذلك «فيوحي»

فسكنت ياؤه، وأما على قراءة الجمهور بنصب «يرسل» و «يوحي» فهو معطوف على المضممر الذي يتعلق به «من وراء حجاب»، هذا الفعل المقدر على «وحياً»، والمعنى: إلا بوحى أو إسماع للكلام من وراء حجاب أو إرسال رسول. ويقال: التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحياً، أو يسمع إسماعاً من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً ﴿إِنَّهُمْ عَلَيَّ﴾ عن صفات المخلوقين ﴿حَكِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ يجري أفعاله على موجب الحكمة، فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام. وثانياً بإسماع الكلام. وثالثاً: بتوسيط الملائكة الكرام. ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإيحاء ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ أي حال كون الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه إليك، لأن الموحى إليه لا ينحصر في القرآن وسمي القرآن روحاً، لأنه يفيد الحياة من موت الجهل والكفر. ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي﴾ قبل الوحي ﴿مَا أَلْكَتُبُ وَلَا أَلْيَمْنُ﴾ أي أي شيء هو القرآن والإيمان بتفصيل ما في القرآن من الأمور التي لا تهتدي إليها العقول، ﴿وَلَكِن جَعَلْنَاهُ﴾ أي الروح الذي أوحينا إليك ﴿قُرْآنًا يَهْدِي بِرُوحٍ مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ هدايته ﴿مِّنْ عِبَادِنَا﴾، وهو الذي يصرف اختياره إلى جهة الاهتداء به، ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدَى﴾ بذلك النور من تشاء هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٢﴾، أي دين حق. وقرء «التهدي» بالبناء للمفعول أي ليهديك الله. وقرء «لتدعو». ﴿صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي فالذي تجوز عبادته هو الذي يملك السموات والأرض، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٥٣﴾ أي أمور الخلائق في الآخرة فلا حاكم سواه، فيجازي كلًا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب.

سورة الزخرف

مكية، تسع وثمانون آية، ثمانمائة وثلاث وثلثون كلمة، ثلاثة آلاف وأربعمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ أي والكتاب المبين لطريق الهدى من طريق الضلالة، الموضح لكل ما يحتاج إليه في أبواب الديانة. ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ ٣﴾ أي إنا صيرنا الكتاب ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ٤﴾ أي بلغة العرب، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥﴾ أي لكي تفهموه وتعرفوا حق النعمة في ذلك، ﴿وَلَقَدْ ٦﴾ أي الكتاب ﴿فِي أُمِّ الْكِتَابِ ٧﴾ أي مثبت في أصل الكتب السماوية، وهو اللوح المحفوظ، وقرأ حمزة والكسائي بكسر همزة «أم الكتاب». ﴿لَدَيْنَا ٨﴾ أي محفوظ عندنا من التغير ﴿لَعَلِّي ٩﴾ أي رفيع الشأن ﴿حَكِيمٌ ١٠﴾ أي محكم في أبواب البلاغة والفصاحة ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا ١١﴾ أي أترككم فنبعد عنكم المواعظ إبعاداً، وهذا استفهام على سبيل الإنكار ﴿أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ١٢﴾، وقرأ حمزة والكسائي ونافع بكسر الهمزة على أنها شرطية لقصد تجهيل المخاطب، والباقون بالفتح على التعليل أي إنا لا نترك هذا الإنذار بسبب كونكم منهمكين في الإسراف، وهذا الكلام يحتمل الرحمة والمبالغة في التغليظ، فالمعنى على الأول: إنا لا نترككم مع سوء اختياركم، بل نذكركم إلى أن ترجعوا إلى الطريق الحق، وعلى الثاني أظنون أن تتركوا مع ما تريدون؟ كلا، بل نلزمكم العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم متى أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح.

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله برحمته كره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة، ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ ١٣﴾ قبلك يا أكرم الرسل ﴿فِي الْأَوَّلِينَ ١٤﴾ أي في الأمم الماضية ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ ١٥﴾ أي والحال أنه ما يأتي الأولين ﴿يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١٦﴾ أي أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب، فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب لأن المصيبة إذا عمّت خفت، ﴿فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ١٧﴾ أي فتسبب عن الاستهزاء بالرسول أننا أهلكنا أشد قوة من أهل مكة الذين يستهزئون بك، ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ١٨﴾ أي سبق في القرآن مراراً ذكر صفة الأولين في

الإهلاك، ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي كفار مكة ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ فهم مقرون بأن خالقهن وما فيهن هو الله ذو العزة في سلطانه، والعلم في تدبيره، ومع هذا الإقرار يعبدون معه تعالى غيره وينكرون قدرته على البعث. ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ أي فراشاً ثابتة ولو شاء لجعلها متحركة، فلا يمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية. وقرأ الكوفيون مهذاً والباقون مهاداً وهذا الموصول ابتداء الكلام من الله تعالى دالاً على نفسه بذكر مصنوعاته أي هو الذي إلخ.

﴿وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿سُبُلًا﴾ تسلكونها في أسفاركم ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم، ولتهتدوا بالتفكير فيها إلى التوحيد والدين الحق ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرُ﴾ حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم، لا كما أنزل على قوم نوح حتى أغرقهم ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ أي فأحيينا بذلك الماء مكاناً خالياً من النبات. ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ﴾ أي مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من قبوركم أحياء فهذا الدليل كما يدل على قدرته تعالى وحكمته، فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة. ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ﴾ أي أصناف المخلوقات ﴿كُلَّهَا﴾ وقيل كل ما سوى الله تعالى فهو زوج كالفوق والتحت، واليمين واليسار، والقدام والخلف، والماضي والمستقبل، والذوات والصفات، والصيف والشتاء، والربيع والخريف، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ الْآفَتِ﴾ أي الإبل ﴿مَا تَرَكُونَ﴾ أي ما تركبونه ﴿لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ أي لتستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك والأنعام، ﴿ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ﴾ أي ركبتم ﴿عَلَيْهِ﴾ بأن تعرفوا أن الله تعالى خلق البحر، والرياح، والسفن، والإبل، وتعرفوا أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى، وتشتغلوا بالشكر للنعم التي لا نهاية لها، ﴿وَيَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَنُمْثِرِينَ﴾ أي ليس لنا من القوة أن نضبط هذه الدابة والفلك، ﴿وَلَا لَنَا لَكِنَّا لَمَنْقَلِبُونَ﴾ أي راجعون من الدنيا إلى دار البقاء كما يروى عن النبي ﷺ أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بِسْمِ اللَّهِ» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كل حال» ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَمَنْقَلِبُونَ﴾.

وروي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما رأى رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا، فقال له: ما بهذا أمرت. أمرت أن تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي منّ علينا بمحمد ﷺ الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا سافر وركب راحلته كبر ثلاثاً، ثم يقول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ ثم قال: «اللهم إني أسألك في سفري البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر وأطوعنا بعد الأرض اللهم، أنت الصاحب في السفر، والخليفة على

الاهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلقنا في اهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله يقول: «آيئون تائبون لرينا حامدون»^(١). ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ أي أثبتوا أي بنو مليح له تعالى ولدًا هو عبد من عباده ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ أي لمبالغ في الكفر ظاهر الكفر ﴿أَرَأَيْتُمْ مَتَى يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ أي بل اتخذ من خلقه أخس الصنفين واختار لكم أفضلهما، ﴿وَلِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي وإذا أخبر أحد بني مليح بالبنات التي جعلها للرحمن شبهًا صار وجهه أسود من أحزان ما أخبر به، والحال أنه مغمووم. أفيرضون لله ما لا يرضون لأنفسهم؟

وقرىء «مسود» و «مسود» واسم «ظل» إما ضمير يعود إلى أحد وجملته وجهه مسود من المبتدأ والخبر، خبرها وإما وجهه فمسود خبر مبتدأ مقدر أي هو مسود فتقع هذه الجملة موقع خبر ظل.

﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي أوجعلوا من عاداتها أن تربي في الزينة من الذهب والفضة ولدًا لله، فالتى تربي في الزينة تكون ناقصة الذات إذ لولا نقصانها في ذاتها لما احتاجت في تكميل نفسها إلى الزينة، والحال أنها إذا احتاجت إلى المخاصمة عجزت عن إقامة الحجة لضعف لسانها، وقلة عقلها، وبلادة طبعها، وهي النساء، فكيف يليق أن يكن بنات الله تعالى؟ وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وفتح النون والباقون بفتح الياء وسكون النون.

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّثَاءً﴾ أي حكموا بأن الملائكة أكرم العباد على الله أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً، فالقول بأن الملائكة إناث كفر. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر «عند الرحمن» أي وحكموا بأن الملائكة الذين يكونون عند الرحمن لا عند هؤلاء الكفار إناث فكيف عرفوا كونهم إناثاً؟

﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم، فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم. وقرأ نافع «أشهدوا» بهمزة مفتوحة ومضمومة وسكون الشين، وأدخل قالون بينهما ألفاً أي أحضروا خلقهم. أي حين خلقهم ﴿سَتَكُنُّنَّ شَهَدَاتُهُمْ﴾ في ديوان أعمالهم وهي قولهم: «إن لله جزءاً وإن له بنات وإنها الملائكة. ﴿وَسُئِلُوا﴾ عنها يوم القيامة، ﴿وَقَالُوا﴾ أي بنو مليح ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ أي لو شاء الله عدم عبادتنا للملائكة مشيئة ارتضاء ما عبدناهم فما فعلناه من عبادتنا إياهم حق مرضي عنده تعالى، ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي القول ﴿مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ

(١) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: ما يقول الرجل إذا سافر، وأحمد في (١م/١ ص ١١٥).

إِلَّا يَحْمُضُونَ ﴿٢١﴾ أَي مَا هُمْ إِلَّا يَكْذِبُونَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ مِنَّا عِبَادَتَنَا إِيَّاهُمْ بِمَشِيئَةِ الْارْتِضَاءِ ﴿أَمْ أَكُنْتُمْ كَكُتَّابٍ مِّن قَبْلِهِ فَمُهِم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ أَي هَلْ وَجَدُوا ذَلِكَ الْبَاطِلَ فِي كِتَابِ مَنْزِلِ قَبْلِ الْقُرْآنِ حَتَّى جَازَ لَهُمْ أَنْ يَتَمَسَّكَوْا بِهِ، ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ أَي لَمْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ عَقْلِيَّةٍ، أَوْ نَفْلِيَّةٍ، بَلْ اعْتَرَفُوا بِتَقْلِيدِ آبَائِهِمُ الْجَهْلَةِ، وَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ حَالَةٍ عَظِيمَةٍ تَقْصِدُ، وَإِنَّا مُهْتَدُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أَي وَالْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ مِنْ عَجْزِهِمْ عَنِ الْحُجَّةِ وَتَمَسُّكِهِمُ بِالتَّقْلِيدِ. ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ أَي مَا أَرْسَلْنَا نَبِيًّا مَخَوْفًا مِنْ قَبْلِكَ إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ إِلَّا قَالَ مَنْ يَحْبُونَ الشَّهَوَاتِ وَالْمَلَاهِي وَيَبْغُضُونَ تَحْمِلَ الْمَشَاقِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ قَوْلًا مِّثْلَ قَوْلِ قَوْمِكَ: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ أَي عَلَى طَرِيقَةٍ تَسْتَحِقُّ أَنْ تَقْصِدُ، ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ أَي أَعْمَالِهِمْ ﴿مُقْتَدُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ يَا أَشْرَفَ الرُّسُلِ لِقَوْمِكَ، قَالَ أَبُو السَّعُودِ صَيْغَةُ الْأَمْرِ مَاضِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّذِيرِ السَّابِقِ، حَكَاهُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَى تَقْدِيرِ «فَقُلْنَا لَهُ قُلْ» لَا أَنَّهُ خُطَابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ «قَالَ» بِصَيْغَةِ الْمَاضِي أَي قَالَ كُلُّ نَذِيرٍ لَا مَمِّهِمْ: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُمْ بِآيَاتٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ﴾ أَي اتَّقِدُّونَ بِآبَائِكُمْ وَلَوْ جِئْتُمْ بِدِينٍ أَوْضَحَ فِي الدَّلَالَةِ مِنْ دِينِ آبَائِكُمْ ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ أَي قَالَ: إِنَّا كُلُّ أُمَّةٍ لِنَذِيرِهَا ثَابِتُونَ عَلَى دِينِ آبَائِنَا وَإِنْ جِئْتَنَا بِمَا هُوَ أَصُوبٌ، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ مُنْكَرُونَ وَإِنْ كَانَ مَا جِئْتَنَا بِهِ أَوْضَحَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ. ﴿فَأَنقَضْنَا بِئِهِمُ﴾ بِالِاسْتِثْوَاحِ ﴿فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٦﴾ بِالرُّسُلِ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَلَا تَكْتَرِثُ بِتَكْذِيبِ قَوْمِكَ، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ﴾ أَزَرَ ﴿وَقَوْمِهِ﴾ الْمَكِينِينَ عَلَى التَّقْلِيدِ ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي أَي أَنِّي بَرَاءٌ مِنَ آلِهَةٍ تَعْبُدُونَهَا غَيْرِ الَّذِي خَلَقَنِي، وَبِرَاءٌ مُصَدَّرٌ، نَعَتْ بِهِ مَبَالِغَةً وَقَرَأَ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَابْنُ الْمُنَادِي بِضَمِّ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِنِّي بَرِيءٌ بَنُونَ وَاحِدَةً وَبَصِيفَةً اسْمُ الْفَاعِلِ. ﴿فَإِنَّهُمْ سَهِيدِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ أَي يَشْتَبِي عَلَى الْهَدَايَةِ، وَالسَّيْنُ لِلتَّأَكِيدِ، وَصَيْغَةُ الْمَضَارِعِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أَي وَجَعَلَ إِبْرَاهِيمَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ذَرِيَّتِهِ فَلَا يَزَالُ فِيهِمْ مَنْ يُوحِدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِهِ، فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ جَارٍ مُجْرَى لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي جَارٍ مُجْرَى إِلَّا اللَّهَ، فَكَانَ مَجْمُوعٌ قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ جَارِيًّا مُجْرَى قَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَلَى هَذَا لَا يَوْقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ وَقَرَأَ «كَلِمَةً» وَ«فِي عَقِبِهِ» بِسُكُونِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْقَافِ.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ أَي لَعَلَّ مَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمْ يَرْجِعُ بِدَعَاءٍ مِنْ وَحْدِهِ مِنْهُمْ، ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ﴾ أَي بَلْ مَتَّعْتُ مِنْهُمْ أَهْلَ مَكَّةَ، ﴿وَأَبَاءَهُمْ﴾ بِطَوْلِ الْعَمْرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ حَتَّى شَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ﴿حَقَّ جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أَي الْقُرْآنُ ﴿وَرَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ أَي ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ يُوَضِّحُهَا بِمَا مَعَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ فَكَذَّبُوا بِهِ وَسَمَوْهُ سَاحِرًا وَمَا جَاءَ بِهِ سَحَرًا وَلِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا

جَاءَهُمُ الْحَقُّ ﴿١٠١﴾ أَي الْقُرْآن ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ أَي خيال ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ﴿١٠٢﴾ فَكَفَرُوا بِالْقُرْآنِ واستحققوا رسول الله ﷺ، ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ أي من إحدى القريتين مكة، والطائف ﴿عَظِيمٍ﴾ ﴿١٠٣﴾ فِي الْمَالِ وَالْجَاهِ فَالَّذِي بِمَكَّةَ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ وَالَّذِي بِالطَّائِفِ هُوَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ ﴿أَمَرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ أَي نُبُوَّةَ رَبِّكَ لِمَنْ شَاءُوا ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ أَي مَتَاوَتَةً ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَآءً﴾ أَي نَحْنُ أَوْقَعْنَا هَذَا التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الْقُوَّةِ، وَالضَّعْفِ، وَالْعِلْمِ، وَالْجَهْلِ، وَالْحَذَاقَةِ، وَالْبَلَاهَةِ، وَالشُّهْرَةِ، وَالْخُمُولِ فَلَوْ سَوَيْنَا بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَخْدُم أَحَدٌ أَحَدًا، وَحَيْثُ يُضَيِّقُ ذَلِكَ إِلَى فُسَادِ نِظَامِ الدُّنْيَا، وَخَرَابِ الْعَالَمِ، ثُمَّ إِنْ أَحَدًا مِنَ الْخَلْقِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَغْيِيرِ حَكْمَتِنَا فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا مَعَ ذِنَائَتِهَا فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمُ الْإِعْتِرَاضُ عَلَى حَكْمَتِنَا فِي تَخْصِيسِ بَعْضِ الْعِبَادِ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، فَكَمَا فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ كَمَا شِئْنَا كَذَلِكَ اصْطَفَيْنَا بِالرِّسَالَةِ مَنْ شِئْنَا، ﴿وَرَحِمَتْ رَبِّكَ﴾ مِنَ النُّبُوَّةِ وَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَالْعَظِيمُ مِنَ حَازِ النُّبُوَّةِ لَا مِنْ حَازِ الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿١٠٦﴾ أَي وَلَوْلَا أَنْ يَرْغَبَ النَّاسُ فِي الْكُفْرِ - إِذَا رَأَوْا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي سَعَةِ مِنَ الرِّزْقِ لِحُبِّهِمُ الدُّنْيَا فَيَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ - لَأَعْطَيْنَا الْكَافِرِينَ أَكْثَرَ الْأَسْبَابِ الْمَفِيدَةِ لِلتَّنَعُّمِ وَلَجَعَلْنَا سَقْفَ بُيُوتِهِمْ مِنْ فِضَّةٍ، وَمَصَاعِدَ مِنْ فِضَّةٍ يَرْتَقُونَ عَلَيْهَا، وَأَبْوَابَ بُيُوتِهِمْ مِنْ فِضَّةٍ، وَسُرَرًا مِنْ فِضَّةٍ يَنَامُونَ عَلَيْهَا ﴿وَزُخْرَفًا﴾ أَي زِينَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى «سُقْفِنَا»، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى مَحَلِّ فِضَّةٍ، أَي جَعَلْنَا بَعْضَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِضَّةً، وَبَعْضَهَا ذَهَبًا.

وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو «سُقْفِنَا» بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِ الْقَافِ، وَالْبَاقُونَ بضمهما، وَقَرَأَ مَعَارِيجَ ﴿وَأَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحُمْزَةُ «لَمَّا» بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، فَهُوَ بِمَعْنَى إِلَّا وَ«إِنْ» نَافِيَةٌ كَمَا فِي قِرَاءَةِ أَبِي وَمَا ذَلِكَ أَي وَمَا كُلُّ مَا ذَكَرَ إِلَّا شَيْءٌ يَتَمَتَّعُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ «مَا» زَائِدَةٌ وَ«إِنْ» مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَاللَّامُ فَارِقَةٌ أَي وَأَنْهُ كُلُّ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ.

وَقَرَأَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَهِيَ تَعْلِيلٌ وَ«مَا» مُوصُولَةٌ قَدْ حُذِفَ عَائِدُهَا أَي لِلَّذِي هُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ أَي مَا فِيهَا مِنْ فَنُونِ النِّعَمِ ﴿عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ أَي عَنِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، فَإِنَّ الْعَظِيمَ هُوَ الْعَظِيمُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الدُّنْيَا ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ بِضَمِّ الشَّيْنِ أَي وَمَنْ يَعْرِضُ عَنِ الْقُرْآنِ وَقَرَأَ «يَعِشْ» بِفَتْحِ الشَّيْنِ أَي يَعِمُ، وَبِالْكَسْرِ أَي يَعْمِلُ وَقَرَأَ «يَعِشُوا» عَلَى أَنْ «مَنْ» مُوصُولَةٌ غَيْرُ مُضْمَنَةٍ مَعْنَى الشَّرْطِ، وَالْمَعْنَى وَمَنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَهُوَ يَتَجَاهَلُ ﴿تُقِصُّ لَكُمْ﴾ أَي نَضْمُ إِلَيْهِ ﴿شَيْطَانًا فَهُوَ﴾ أَي الشَّيْطَانُ ﴿لِلْقَرِينِ﴾ ﴿١٠٨﴾ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّارِ.

روي أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار وقرىء «يقيض» بالياء، والفاعل يعود إلى الرحمن ومن قرأ «يعشوا» فحقه أن يرفع «يقيض» ﴿وَلَا تَهُمَّ لِيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي وأن الشياطين ليصرفون قراءهم عن سبيل الحق، ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي والحال أن الكفار المعرضين عن القرآن يعتقدون أنهم على هدى ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَنَا﴾ أي جاءنا كل واحد من العاشين مع قرينه الشيطان يوم القيامة في سلسلة واحدة وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو بكر، «جاءنا» على صيغة التثنية أي جاءنا العاشي والشيطان. ﴿قَالَ﴾ أي العاشي مخاطباً لشيطانه ﴿يَنَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ أي ليت حصل بيني وبينك في الدنيا مثل بعد ما بين المشرق والمغرب. ﴿فَلَمَسَ الْقَرْيَتَيْنِ﴾ أنت فكثرة المال والجاه توجب كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا فظهر أن قولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ كلام فاسد، ﴿وَلَن يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَكْثَرُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ وفاعل ينفع أما «أنكم» ومدخولها و «إذ ظلمتم» أما بدل من اليوم والمعنى «ولن ينفعكم اليوم» إذ تبين الآن عندكم وعند الناس جميعاً أنكم ظلمتم أنفسكم في الدنيا بالإشراك بالله كونكم مشتركين في العذاب، بمعنى لن يحصل لكم التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: ﴿رَبَّنَا آتِنَاهُمْ صُغْفِيرًا مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٨]، وأما مضممر يعود إلى التمني و «إذ ظلمتم» تعليل لنفي النفع وكذلك «أنكم» بفتح الهمزة ويؤيد هذا الاحتمال قراءة ابن عامر في رواية إنكم بكسر الهمزة، والمعنى ولن ينفعكم يوم القيامة تمنيتكم لمباعدتهم لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم في الكفر والمعاصي لأن حقكم أن تشاركوا أنتم وقرنائكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. ﴿أَفَأَنْتُمْ تُشْفِعُونَ أَلْسِنَةً أَوْ تَهْدِي أَعْيُنَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي أفأنت وحدك من غير إرادتنا تسمع الصم الحق وتهدي من تمرنوا في الضلال إلى الهدى أي أنهم بلغوا في النفرة عن دينك إلى حيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالصم، وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالعميين فإن صممهم وعماهم كانا بسبب كونهم في كفر بين ﴿فَأَمَّا نَذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي فإن قبضناك قبل نزول النعمة بهم فإننا منتقمون منهم بعد موتك في الدنيا والآخرة، ﴿أَوْ نُرِيكَ أَلْوِي وَعَذَابُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ أي أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل فلا يعوقنا عائق لأننا قادرون على عذابهم قبل موتك وبعده، ﴿فَأَسْتَمِيعٌ بِالْأُذُنِ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه، وقرىء أوحى بالبناء للفاعل وهو الله تعالى. ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لا يميل عنه إلا ضال في الدين، ﴿وَلَا تَنْسُوا لَكَ لِقَائِي﴾ أي وأن الذي أوحى إليك لموجب شرفاً عظيماً لك، ولقريش حيث يقال: إن هذا الكتاب أنزله الله تعالى على رجل منهم، ﴿وَسَوْفَ تُنْقَلُونَ﴾ هل أدبتم شكر أنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل ﴿وَمَنْ مِّنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٥٥﴾ أي واسأل مؤمني أهل التوراة والإنجيل هل جاءت عبادة الأوثان في ملة من مللهم بأمرنا فإنهم يخبرونك عن كتب الرسل فإذا سألتهم فكأنك سألت الأنبياء فما جاءت الرسل إلا بالتوحيد فلم يسألهم النبي ﷺ لأنه كان موقناً بذلك، وإذا كان التوحيد متفقاً عليه بين الرسل وجب أن لا يجعلوه سبباً لبغض محمد ﷺ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾، وهي المعجزات التي كانت مع موسى عليه السلام ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي قومه ﴿فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٦﴾﴾ إليكم فقالوا له: انت بآية ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَصْحَكُونَ ﴿٥٧﴾﴾ أي استهزأوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها، ﴿وَمَا نُزِيلُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ أي إلا وهي أعظم من الآية التي كانت قبلها في زعم الناظر ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ أي بأنواع العذاب كالدم، والقمل، والضفادع، والبرد الكبار ملتهباً بالنار، وموت الأبقار ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ أي لكي يرجعوا عن كفرهم إلى الإيمان ﴿وَقَالُوا﴾ لموسى لما رأوا العذاب ﴿يَأْتِيهِ السَّحَابُ﴾ أي العالم الماهر - يوقرونه عليه السلام بذلك القول لاستعظامهم على السحر - ﴿أَنزَعْنَا رَيْكَ﴾ ليكشف عنا العذاب ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ أي بالذي عهد لك وكان عهده لموسى إن آمنوا كشفنا عنهم العذاب ﴿إِنَّا لَنُكْهِتُونَ ﴿٥٩﴾﴾ أي لمؤمنون بك وبما جنت به، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ بدعوته عليه السلام ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٦٠﴾﴾ عهدهم في كل مرة من مرات العذاب أي فكانوا يتوبون في كل واحدة من العذاب فإذا انكشف عنهم نقضوا العهد بالإيمان، ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ أي فيما بينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمنوا ﴿قَالَ يَفْعُولُ لِي مَلِكٌ وَضَرَ﴾ أربعين فرسخاً في أربعين فرسخاً؟ قال: مجاهد هي الاسكندرية، ﴿وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ﴾ التي فصلت من النيل ومعظمها أربعة أنهر نهر: الملك، ونهر طولون، ونهر دمياط، ونهر تنيس ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ أي من تحت قصري ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾﴾ ذلك، فقد احتج فرعون على فضيلة نفسه بكثرة أمواله وقوة جاهه ﴿أَرَأَيْتَ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ أي بل أنا خير من موسى الذي هو فقير ضعيف الحال لأنه يتعاطى أموره بنفسه، ﴿وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ ﴿٦٢﴾﴾ أي يظهر حجته التي تدل على صدقة فيما يدعي ﴿فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ أي فهل ألقى على موسى من عند مرسله مقاليد الملك إن كان صادقاً في دعواه لأن عادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً رئيساً ألبسوه سواراً من ذهب وطوقاً من ذهب، فطلب فرعون من موسى مثل هذه الحالة. وقرأ حفص أسورة، والباقون أساوره، وقرئ ألقى عليه أسورة وأسورة على البناء للفاعل، وهو الله تعالى ﴿أَوْ جَلَّةَ مَعَهُ الْمَلَكُتُ مَقَرَّيْنِ ﴿٦٣﴾﴾ أي أو هلا جاء الملائكة ماشين مع موسى فيدلون على صحة نبوته ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾ أي فطلب فرعون من قومه الخفة في الإتيان بما كان يأمرهم به، ﴿فَاطَاعُوهُ﴾ فيه ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾ حيث سارعوا إلى طاعة ذلك الجاهل الفاسق، ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي فلما أغضبوا نبينا موسى، ومالوا إلى إرادة عقابنا بالإفراط في العصيان عاقبناهم،

﴿فَاَعْرِفْتُهُمْ بِجَمِيعٍ﴾ في البحر، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا﴾ أي متقدمين ليتعظ بهم كفار أمة محمد ﷺ، وقرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام والباقون بفتحهما، ﴿وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ أي عظة لمن بقي بعدهم، وقصة عجيبة لهم، ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ أي لما جعل عيسى مشابهاً للأصنام في كونه معبوداً ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ قريش ﴿وَمِنَهُ﴾ أي من ذلك المثل ﴿يَصْذُوكَ﴾ أي يضحكون وترتفع أصواتهم فرحاً بما سمعوا من ابن الزبيري لظنهم أن محمداً صار مغلوباً بهذا الجدل.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ قال عبد الله بن الزبيري: هذا خاصة لنا ولآلهتنا، أو لجميع الأمم؟! فقال ﷺ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال عبد الله: خصمتك ورب الكعبة، أليس النصارى يعبدون المسيح، واليهود عزيزاً وبنو مليح الملائكة، فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم؟! فسكت النبي ﷺ، وفرح القوم وضجوا فتزلت هذه الآية. وعبد الله هذا صحابي مشهور، وهذه القصة كانت قبل إسلامه، وقرأ نافع وابن عامر، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم بضم الصاد وهو قراءة علي بن أبي طالب، والباقون بكسرهما هو قراءة ابن عباس. ﴿وَقَالُوا أَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ أي إن جاز لعيسى الدخول في النار مع النصارى يجوز لنا الدخول في النار مع آلهتنا وأنت تزعم أن آلهتنا ليست خيراً من عيسى، فإذا كان هو من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون. وقيل: إن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد الملائكة.

فقولهم: آلهتنا خير أم هو تفضيل لآلهتهم على عيسى، وقيل: إن النبي ﷺ لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح، قالوا: إن محمداً يدعوننا إلى عبادة نفسه وأباؤنا قالوا: يجب عبادة هذه الأصنام، فحيثُ عبادة الأصنام أولى لأن آباءنا متطابقون عليه. وإما محمد فإنه متهم في أمرنا بعبادته فمعنى آلهتنا خير أم هو أي أعبادة الأصنام خير أم عبادة محمد والوقف على «أم» هو تام. ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الغلبة في القول لا لطلب الفرق بين الحق والباطل، ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أي شداد الخصومة مجبولون على اللجاج، فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لا يتناول عيسى والملائكة لأن كلمة «ما» لا تتناول العقلاء البتة ولأن النصوص الدالة على تعظيم عيسى والملائكة أخص من هذا القول. والخاص مقدم على العام.

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد شرفناه بالنبوة والإقدار على الخوارق، وليس هو باله وصيرناه عبرة عجيبة حيث خلقناه من غير أب ليعرفوا تمييزنا بالقدرة الباهرة، ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ فُلَكًا فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ أي ولو

نشاء لجعلنا من رجالكم ملائكة مستقرين في الأرض بطريق التوليد من غير واسطة نساء يخلفونكم كما تخلفكم أولادكم كما ولدنا عيسى من أنثى بلا فحل، فهذا أمر سهل علينا مع أنه أعجب من حال عيسى الذي تستغربونه، فإنه بواسطة أم، وشأن الأم الولادة، ﴿وَأَنْتُمْ لَعَلَّمُ لِلسَّاعَةِ﴾ أي وأن عيسى لشرط من أشراف الساعة، والمعنى: وأن نزول عيسى من السماء علامة على قرب الساعة.

وقرأ ابن عباس «لعلم» بفتح العين واللام أي علامة، وقرئ «للعلم»، وقرأ أبي «الذكر» وفي الحديث: أن عيسى ينزل على ثنية في الأرض المقدسة يقال لها أفيق، ويده حربة وبها يقتل الدجال، فيأتي بيت المقدس والناس صلاة الصبح، فيتأخر الإمام، فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد ﷺ، ثم يقتل الخنازير، ويكسر الصليب، ويخرب البيع، والكنائس، ويقتل النصارى إلا من آمن به ﴿فَلَا تَمَنَّوْا بِهَا﴾ أي فلا تشكن في وقوع الساعة ﴿وَأَتَّبِعُونِ﴾ أي واتبعوا هداي أو رسولي ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ أي الذي أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾ أي موصل إلى الحق ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ عن اتباعي ﴿إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٣﴾ أي أنه قد بانت عداوته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج أباكم من الجنة، ونزع عنه لباس النور، ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي بالمعجزات وبالشرائع الواضحات ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾ أي بأصول الدين لأعلمكم إياها ﴿وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾، وهي فروع الدين، فإن قوم موسى قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكليف، واتفقوا على أشياء، فجاء عيسى ليبين لهم الحق في المسائل الخلافية. أما اختلافهم في الأشياء التي لا حاجة بهم إلى معرفتها فلا يجب على الرسول بيانها ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الإعراض عن دينه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ ﴿١٤﴾ فيما أبلغه إليكم من التكليف. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ بالشرائع واعتقدوا وحدانيته تعالى أي التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ لا يضل سالكه، ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي فاختلف الطوائف في عيسى بعد رفعه إلى السماء اختلافاً ناشئاً منهم، فقال اليعقوبية: هو الله. وقال النسطورية: هو ابن الله. وقال الملكانية: هو شريك الله. وقال المرقسية: هو ثالث ثلاثة. وقال اليهود: هو ابن زنا. ﴿قَوْلٌ﴾ أي شدة عذاب ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من هؤلاء المختلفين الذين وضعوا القول في غير موضعه ﴿وَمِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ هو يوم القيامة ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ ف «إن تأتيتهم» بدل من الساعة أي ما ينتظر الناس إلا إتيان الساعة فجأة غافلين عنها مشغولين بأمور الدنيا. ﴿الْأَخْلَاقَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أي المتحابون في الدنيا بعضهم عدو لبعض يوم إذ تأتيتهم الساعة إلا الموحدين الذين يتحاب بعضهم بعضاً على التقوى فإن مودتهم لا تصير عداوة، فإن الذين حصلت بينهم محبة في الدنيا إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنيا ولذاتها فهذه المطالب لا

تبقى في القيامة، بل تنقلب هذه المحبة الدنيوية بغضة في القيامة وإن كان حصول المحبة في الدنيا لأجل الاشتراك في محبة الله وفي طاعته كانت هذه المحبة باقية في القيامة، بل كأنها تصير أصفى ما كانت في الدنيا، ويقول الله لهم: ﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ (١٦) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٧﴾ أي مخلصين لنا بالعبادة، وقد روي في هذا الحديث: أن المنادي ينادي يوم القيامة: ﴿يَا عِبَادِي لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ فيرفع الخلائق رؤوسهم، فيقولون: نحن عباد الله، ثم ينادي الثانية: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾، فينكس الكفار رؤوسهم، ويبقى الموحدون رافعين رؤوسهم، ثم ينادي الثالثة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وكانوا يتقون، فينكس أهل الكباثر رؤوسهم، ويبقى أهل التقوى رافعين رؤوسهم قد زال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم الله لأنه أكرم الأكرمين والموصول صفة للمنادي، أو نصب للمدح، وعلى هذا لا يوقف على «تحزنون». أما إن جعل مبتدأ أو خبره مضمرة فالوقف على «تحزنون» تام والتقدير يقال لهم: ﴿أَنْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ (١٧) أي تكرمون بالتحف إكراماً على سبيل المبالغة ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ أي لهم في الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في قصاع من ذهب وكيزان من ذهب، ﴿وَفِيهَا﴾ أي الجنة ﴿مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ﴾ من الأشياء المعقولة، والمسموعة، والملموسة جزاء لهم بما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا ﴿وَلَذُ الْأَعْيُنِ﴾ من الأشياء المبصرة جزاء ما لا تحملوه من منع أعينهم من نظر ما لا يجوز شرعاً.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص «تشتهيه» بإثبات العائد على الموصول، والباقون بحذفه وقرئ «وتلذه» بالهاء.

﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿خَالِدُونَ﴾ (١٨) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ أي أعطيتموها جزاء على عملكم الصالح في الدنيا ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢٠) فلا تنفد أبداً. ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ خَالِدُونَ﴾ (٢١) خبر «إن» و «في عذاب» متعلقة به ﴿لَا يَفْتَرُّ عَنْهُمْ﴾ أي لا ينقص العذاب عنهم ﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ أي العذاب ﴿مُتَسَلِّونَ﴾ (٢٢) أي آيسون من النجاة. وقرأ عبد الله «وهم فيها» أي في جهنم وهذه جملة حالية، ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ﴾ بعذابهم، ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٣) لا، قبال أنفسهم للعذاب الخالد بقصدهم عدم الانفكاك عن الكفر ما بقوا في الدنيا، ف «الظالمين» خبر كان، وقرأ عبد الله وأبو زيد «الظالمون» على أنه خبر لـ «هم» والجملة خبر كان، ﴿وَيَاذُوا﴾ خازن النار ﴿يَكِيدُكَ﴾. قرأ ابن مسعود «يا مال» بحذف الكاف، وهذا دليل على أنهم بلغوا في الضعف إلى حيث لا يمكنهم أن يذكروا من الكلمة إلا بعضها ﴿لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رُبُّكَ﴾، والمعنى: سل ربك أن يميّتنا لنستريح من العذاب، وهذا تمن للموت لشدة عذابهم. ﴿قَالَ﴾ أي مالك بعد أربعين سنة كما قاله عبد الله بن عمر، وقيل: الضمير يعود

إلى الله ﴿إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره . قال الله تعالى مقررأ
لجواب مالك ومبيناً لسبب مكثهم ﴿لَقَدْ حَسَنَّا بِالْحَقِّ﴾ أي بالدين الحق في الدنيا بإرسال الرسل
وانزال الكتب ، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَذِبُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ أي ينفرون عنه ويغضونه ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا
مُتَّبِعُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ أي ألتفتن مشركو مكة أمراً في كيدهم برسولنا محمد ﷺ ، فإننا متقنون كيدنا حقيقة ،
وكانوا يتشاورون في أموره ﷺ في دار الندوة . ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي بل
يحسبون أننا لا نسمع ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خالٍ وما تكلموا فيما بينهم ﴿بَلَى وَرُسُلُنَا
لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ أي بلى نسمعهما ونطلع عليهما ، والحال أن رسلنا وهم الحفظة الذين
يلازمونهم أينما كانوا يكتبون عليهم كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ
فَأَنَّا أَوَّلَ الْغَيْبِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ لذلك الولد ، فإن السلطان إذا كان له ولد يجب على عبده أن يخدمه كما يجب
عليه أن يخدم السلطان والمعنى إن قام الدليل على ثبوت الولد له تعالى كنت مقرأً بوجوب خدمته ،
لكن لم يوجد الدليل على ثبوته ، بل الدليل القاطع قائم على عدمه ، فكيف أقر بوجوده؟ قال
بعضهم : إن كلمة «إن» ههنا نافية والتقدير ما كان للرحمن ولد فأنا أول المقرين من أهل مكة بأن ليس
لله ولد وأنا أول الموحدين منهم أن لا شريك له تعالى . وقرأ حمزة والكسائي «ولد» بضم الواو
وإسكان اللام ، والباقون بفتحهما ﴿سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٨١﴾ من أن
له ولداً ﴿فَذَرَهُمْ﴾ أي فاتركهم في ذلك الباطل حيث لم يدعوا للحق بعدما سمعوا هذا البرهان
الجللي ﴿فَذَرَهُمْ﴾ أي يفعلوا في أباطيلهم ، ﴿وَيَلْقُوا﴾ في دنياهم ﴿حَقَّ يَلْقَا يَوْمَهُمُ الَّذِي
يُوعَدُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ أي حتى يصلوا إلى اليوم الذي يوعدون فيه بالعذاب ، وهو يوم القيامة ، ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي
السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ أي وهو الذي هو معبود في السماء ، ومعبود في الأرض ، ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ﴾ ﴿٨٣﴾ فكونه بليغ الحكمة في تدبير خلقه وبالغاً في العلم بمصالحهم ينافي حصول الولد له ،
﴿وَيَرْزُقُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي دام الذي له ملكها وكثرت خيراته ، فعيسى ليس
ولد الله تعالى لأنه حدث بعد أن لم يكن ، ثم إنه مات ولأنه محتاج إلى الطعام فالذي هذا صفته كيف
يكون ولداً لمن كان خالقاً للسموات والأرض وما بينهما؟! ولا مجانسة بين عيسى والباقي الغني عن
كل شيء ، فامتنع كونه ولداً له تعالى ، ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي علم وقت قيامها ومن كان كاملاً في
الذات والعلم والقدرة امتنع أن يكون له ولد عاجز وعديم العلم في أحوال العالم بالحد الذي وصفه
النصارى ، ﴿وَلَا يَرْجِعُوكُمْ﴾ ﴿٨٤﴾ . وقرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي بالياء على الغيبة ، والباقون
بالتاء على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديد ، وقرئ «تحشرون» بالتاء .

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾ أي أن الملائكة وعيسى عزيزا
الذين كانوا يعبدهم الكفار من دون الله لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق ، ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨٥﴾
بقلوبهم ما يشهدون به بالسنتهم .

روي أن النضر بن الحرث ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن نعبد الملائكة، فهم أحق بالشفاعة من محمد، فأنزل الله هذه الآية، ويقال: إن كل معبود من دون الله لا يملكون الشفاعة إلا من شهد أنه لا إله إلا الله وهم الملائكة وعيسى وعزيراً فإن لهم شفاعة عند الله، وهم يعلمون أن الله خلقهم وأنهم عباده، ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي الكفار الذين ادعوا الشريك لله ﴿مَنْ خَلَقَهُمْ﴾ أي العابدين والمعبودين معاً ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون الكل مخلوقاً له تعالى، ولم يكذبون على الله؟ حيث قالوا: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام ﴿وَقِيلُوا﴾ قرأ الأكترون بالنصب على المصدر أي قال النبي قوله، أو عطف على «سرهم»، أو على محل الساعة، وقرأ عاصم، وحمزة بالجر عطف على «الساعة» أو أن الواو للقسمة، وقرأ الأعرج، وأبو قلابة، ومجاهد، والحسن بالرفع عطف على «علم الساعة»، أو مبتدأ وخبره ما بعده ﴿يَتَرَبَّيْنَ هُنَالَا قَوْمٌ لَا يَأْمُرُونَ﴾ بك وبرسولك قال تعالى: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ﴾ أي فأعرض عنهم بغير التبليغ، وبالدعاء عليهم بالعذاب، ﴿وَقُلْ سَلِّمُوا﴾ أي شأني الآن متاركة بسلامتكم مني، وسلامتي منكم، فهذا تباعد منهم، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ما يفعل بهم.

وقرأ نافع، وابن عامر بقاء الخطاب على الالتفات لزيادة التهديد، والتقرير، والباقون بالياء كناية عن قوم لا يؤمنون. وهذه الآية غير منسوخة لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة، فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ فأى حاجة فيه إلى التزام النسخ.

سورة الدخان

مكية ، تسع وخمسون آية ، ثلاثمائة وست وأربعون
كلمة ، ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمِّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢﴾ يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ، وأن يكون المراد به اللوح المحفوظ ، وأن يكون المراد به القرآن ، وهذا يدل على غاية تعظيم القرآن . ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ٣﴾ أي القرآن ﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ٤﴾ قال الأكثرون : إنها ليلة القدر . وقال عكرمة ، وطائفة آخرون : إنها ليلة البراءة ، وهي ليلة النصف من شعبان ، ونقل محمد بن جرير الطبري عن قتادة أنه قال : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، والتوراة لست ليال منه ، والزبور لثنتي عشرة مضت منه ، والإنجيل لثمان عشرة مضت منه ، والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان ، والليلة المباركة هي ليلة القدر ، وقد قيل : إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة مباركة ، ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المكلف ، وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ ليلة البراءة ، ويقع الفراغ في ليلة القدر ، فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ، ونسخة الحروب إلى جبريل ، وكذلك الزلازل ، والصواعق ، والخسف ، ونسخة الأعمال إلى إسرافيل صاحب سماء الدنيا ، ونسخة المصائب إلى ملك الموت ، ﴿إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٥﴾ أي مخوفين بالقرآن ﴿فِيهَا ٦﴾ أي ليلة مباركة ﴿يُفْرَقُ ٧﴾ أي يظهر للملائكة الموكلين بالتصرف في العالم ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٨﴾ أي مبرم لا يحصل فيه تغيير ولا نقص ، بل لا بد من وقوعه في تلك السنة ، وقال الرازي : معنى الحكيم ذو حكمة ، وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل أحد بحالة معينة من العمر ، والرزق ، والأجل ، والسعادة ، والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله تعالى فلما كانت تلك الأفعال والأقضية دالة على حكمة فاعلها وصفت بكونها حكيمة .

وقرىء «يفرق» بالتشديد ، وقرىء «يفرق» على البناء للفاعل ، ونصب «كل» والفارق هو الله تعالى ، وقرأ زيد بن علي «نفرق» بالنون ﴿أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ٩﴾ حال من فاعل «أنزلنا» أو من مفعوله . أي في حال كون القرآن أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل ، أو من أمر حكيم ، أو مفعول له

وناصبه إما «أنزلناه» وإما «منذرين» وإما «يفرق» أي أو مصدر من معنى «يفرق» أي فرقاً كائناتاً من عندنا ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ أي أنا إنما فعلنا ذلك الإنذار لأجل أننا كنا مرسلين الأنبياء ﴿رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ مفعول له أي لأجل إفاضة رحمتنا على العباد، والمعنى: إنا أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لاقتضاء رحمتنا السابقة إرسالهم، أو بدل من «أمراً» فيجيء في «رحمة» ما تقدم من الأوجه في «أمراً». ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فإن المحتاجين للرحمة إما أن يذكروا حاجاتهم بالسستهم وإما أن لا يذكروها، فإن ذكروها فإنه تعالى سميع لكلاتهم، وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بحاجاتهم، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي بالجر بدل من ربك أو بيان عليه، والباقون بالرفع عطف بيان على قوله: «السميع العليم»، أو خبر آخر، أو استئناف على إضمار مبتدأ ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي إن كنتم تريدون اليقين فاعرفوا أن الأمر كما قلنا ﴿لَا إِلَهَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، وهذا تنبيه على تمام دلائل التوحيد ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ بالرفع بدل، أو بيان، أو النعت لـ «رب» السموات.

وقرأ ابن محيصن، وابن أبي اسحق، وأبو حيوة، والحسن بالجر على البدل، أو البيان، أو النعت لـ «رب» السموات وقرأ الأنطاكي بالنصب على المدح، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ أي ليسوا على يقين في إقرارهم بأن للسموات والأرض رباً وخالقاً هو الله تعالى وإنما يقولونه تقليداً لأبائهم من غير علم فهم في شك ﴿يَلْعَبُونَ﴾ في دينهم بما يظهر لهم من غير حجة، ﴿فَارْتَبَّ﴾ أي انتظر يا أكرم الرسل عذابهم ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ وهو ما أصابهم من شدة الجوع، فإنهم لظلمة أبصارهم كأنهم يرون دخاناً بين السماء والأرض، فالمراد بالدخان هنا - ما قاله ابن عباس في بعض الروايات، وابن مسعود، ومقاتل، ومجاهد واختاره القراء، والزجاج - هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي ﷺ، فإنه لما كذبه قومه بمكة دعا عليهم، فقال: «اللهم اجعل سنهم كسني يوسف»^(١) فارتفع المطر، وأجدبت الأرض، وأصابت قريشاً شدة المجاعة حتى أكلوا العظام، والكلاب، والجيف فكان الرجل يرى بينه وبين السماء كالدخان لما به الجوع.

ونقل عن علي، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة، وزيد بن علي، والحسن أن المراد بالدخان هنا دخان يظهر في العالم في آخر الزمان يكون علامة على قرب الساعة يملاً ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض. يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصبيه

(١) رواه أحمد في (٢م/ص ٤٧٠)، وابن حجر في فتح الباري (٢: ٤٩٢)، والسيوطي في الدر المنثور (٢: ٧١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١: ٩٦).

كالزكام، وأما الكافر فيصير كالسكران فيملاً جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار، وقال عبد الرحمن الأعرج أن المراد بالدخان هو الغبار الذي ظهر يوم فتح مكة من ازدحام جنود الإسلام حتى حجب الأبصار عن رؤية السماء ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ أي يشملهم وهو محل جر صفة لدخان. ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فإن قلنا التقدير يقولون هذا عذاب أليم ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ﴾، فالعذاب هو: القحط الشديد، وإن قلنا التقدير: يقولون ربنا اكشف عنا العذاب، فالعذاب: هو الدخان المهلك الذي يدخل في أسمع الكفرة حتى يصير رأسهم كالرأس الحنيد^(١). ﴿إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ بمحمد وبالقرآن، والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب ﴿أَنَّهُمْ الذِّكْرَىٰ وَقد جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّثْلُ نَحْنُ ﴿أَي كَيْفَ يَعْتَظُونَ بهذه الحالة، والحال أنهم قد شاهدوا ما ظهر على رسول الله من المعجزات القاهرة وهي أعظم موجبات الاعتاض، ثم لم يلتفتوا إليه، وقالوا: إن محمداً يتعلم هذه الكلمات من جبر - غلام عامر بن الحضري، وهو قين نصراني، أو غلام لحويطب بن عبد العزى قد أسلم - وقالوا: إن الجن يلقون على محمد هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي، وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضغاً وإذا شبع طغى ﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ أي إنا نكشف العذاب عنكم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً، بدعاء محمد ﷺ فإنكم تعودون في الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك والمعنى: أنهم لا يفون بعهدهم وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف. ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْقِمُونَ﴾ و «يوم» منصوب بما دل عليه «منتقمون» لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيها قبلها أي يوم نأخذ بشدة أخذنا قويا بإيصال الآلام المتتابعة ننتقم «إنا منتقمون» وهو يوم بدر كما قاله ابن مسعود، ومجاهد، ومقاتل، وأبو العالية.

وروي عكرمة عن ابن عباس هو يوم القيامة، وقرأ الحسن البصري، وأبو جعفر المدني نبطش بضم النون فإن الله أمر الملائكة بأن يعاقبهم العقوبة العظمى ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي ولقد عاملنا قوم فرعون قبل هؤلاء العرب معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ على ربه، وهو موسى عليه السلام إذ اختصه بالنبوة وإسماع الكلام ﴿أَن أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ أي بأن الحديث أرسلوا بني إسرائيل ﴿إِنِّي لَكُرْسُولُ اللَّهِ﴾ من الله ﴿أَمِينَ﴾ أي قد أئتمني الله تعالى على وحيه ورسالته وصدقني بالمعجزات القاهرة ﴿وَأَن لَّا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ أي وبأن الشأن لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله. ﴿إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي آتيكم

(١) الحنيد: الشاة يَحْنِدُهَا حَنْدًا أي شواها وجعل فوقها حجارة محمّاة لتُنْضِجَهَا فهي حنيد. [القاموس المحيط، مادة: حَنَدَ].

من جهة الله تعالى بحجة واضحة يعترف بصحتها كل عاقل، ﴿وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَزَيْكُرُ أَنْ تَرْجِعُونِ﴾ أي وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلون. قيل: لما قال موسى: «وأن لا تلعنوا على الله» توعدوه بالقتل ﴿وَإِنْ تَقُومُوا إِلَى فَعْتِلُونِي﴾ أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة فخلوا سبيلي لا لي ولا علي ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هَكَؤَلَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ﴾ أي أنهم كفروا ولم يؤمنوا، فدعا موسى ربه بأن هؤلاء مشركون اكتسبوا الهلاك على أنفسهم فافعل بهم يا رب ما يليق بهم.

وقرأ ابن أبي اسحق، وعيسى، والحسن بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين وعلى إجراء دعا مجرى القول عند الكوفيين ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ قال ربه: ﴿أَسْرِ بِمَا دَىٰ إِلَآ﴾ أي سر ليلاً بني إسرائيل قرأ نافع، وابن كثير بالوصل، والباقون بالقطع. ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ أي يتبعكم فرعون وجنوده بعدما علموا بخروجكم ويصير ذلك سبباً لهلاكهم، ﴿وَأَتْرَكُوا الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ أي اجعل البحر طرقات واسعة حتى يدخله القبط فيغرقوا كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ في البحر. وقرئ بفتح الهمزة أي لأنهم وإنما أخبره الله تعالى بذلك حتى يبقى فارغ القلب عن شرهم ﴿كَرَّ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾ وَرُزُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿وَنَعَمَ﴾ بفتح النون فأغرقهم الله وتركوا أموراً كثيرة من بساتين ومياه ظاهرة في البساتين، وحروث، ومنازل محسنة، ومجالس مزينة، وأمر يتمتعون بها كالملابس، والمراكب ﴿كَانُوا فِيهَا﴾ أي في هذه الأشياء ﴿فَنَكِيهَ﴾ بالالف أي طيبين الأنفس معجبين.

وقرأ الحسن، وأبو رجاء «فكهي» بدون الالف أي مستهزئين بنعمة الله تعالى ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك السلب سلبنا هذه الأشياء منهم ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا﴾ أي تلك الأشياء ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ أي جعلناها من بعدهم ميراثاً لبني إسرائيل ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ روى أنس بن مالك: أن النبي ﷺ قال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان يخرج منه رزقه، وباب يدخل فيه عمله، فإذا مات فقدها وبكى عليه». وروي في الأخبار أن المؤمن ليكي عليه مصلاه، ومحل عبادته، ومصعد عمله، ومهبط رزقه أي ولم تبك السماء والأرض على فرعون وقومه لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً، ولم يصعد لهم إلى السماء كلام طيب، ولا عمل صالح ﴿وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ أي لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى وقت آخر لتوبة وتدارك تقصير، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ أي من العذاب الشديد الصادر من فرعون، وهو قتل الأبناء واستخدام النساء والإتعا ب في الأعمال الشاقة.

وقرئ «من عذاب المهين» أي وهو فرعون لأنه كان عظيم السعي في إهانة المحققين، وقرأ ابن عباس «من فرعون» بمعنى الاستفهام والمعنى: هل تعرفونه من هو في عتوة وشيطنته؟ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفين، أو يقال: إنه متكبراً مسرفاً

فإنه مع حقارته ادعى الإلهية فقلوه: «من المسرفين» حال من الضمير في عالياً، أو خبر ثانٍ لكان. ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ أي ولقد اخترنا بني إسرائيل على العالمين جميعاً عالمين يكونهم مستحقين لأن يختاروا ويرجحوا على غيرهم لكثرة الأنبياء فيهم، ويقال: «ولقد اخترناهم على عالمي زمانهم» مع علمنا بأنهم قد يزيغون في بعض الأوقات، ويصدر عنهم الفُرطات^(١) في بعض الأحوال ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَكَؤُا مُّبِيتٌ﴾ أي وأعطينا بني إسرائيل ما فيه نعمة ظاهرة من الآيات التي لم يظهر الله مثلها أحد سواهم مثل فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن، والسلوى وغيرها، فإنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو بالنعمة أيضاً اختباراً لظاهر أليتميز الصديق عن الزنديق. ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي إن كفار قريش ﴿يَقُولُونَ﴾ ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ﴾ أي ما نهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزية للحياة الدنيوية ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ أي بمحيون بعد الموت ﴿فَأَنذَرْتُكَ بآيَاتِي﴾ أي فعملوا لنا - أيها القائلون بأننا نبعث بعد الموت أحياء - من مات من آياتنا بأن تسألوا ربكم ذلك حتى يصير دليلاً عندنا على صدق دعواكم في البعث ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى ليظهر أنه حق. قال تعالى مقتصراً على الوعيد: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبِيعَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي قبل قوم «تبع» كمدين، وأصحاب الأيكة، والرس، وشمود، وعاد وسمي تبعاً لكثرة تبعه واسمه أسعد بن ملكيكوب وكنيته أبو كرب، وهو نبي كما قاله ابن عباس، أو رجل صالح كما قالته عائشة، وكان قومه كافرين وأراد خراب المدينة فلما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمد انصرف عنها وقال شعراً أودعه عند أهلها وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر إلى أن هاجر النبي ﷺ فدفعهو إليه وكان من اليوم الذي مات فيه «تبع» إلى اليوم الذي بعث فيه النبي ﷺ ألف سنة لا يزيد ولا ينقص ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارى النسم

فلو مد عمري إلى عمره كنت وزيراً له وابن عم

﴿أَهْلَكْتُمْ إِنِّيهِمْ كَانُوا تُجْرِمُونَ﴾ فـ «أهلكناهم» مستأنف لبيان عاقبة أمرهم و «إنهم» تعليل لإهلاكهم أي إن أولئك الكفار أهلكوا بسبب إجرامهم مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء، أفلا يخافون من هلاكهم وهم شركاء لأولئك في الإجرام؟! ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبَةٍ﴾ أي لاهين ولو لم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق عبثاً لأن الله تعالى خلق نوع الإنسان ثم كلفهم بالإيمان والطاعة، فافتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي فيتعلق فضله

(١) رواه القرطبي في التفسير (١٦: ١٥٤)، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (٢: ٣٨)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣: ٢٥٤).

تعالى للمطيع ، ويتعلق عدله ، وعقابه للعاصي . فلا بد من البعث لتجزى كل نفس بما كسبت .
 وقرأ عمرو بن عبيد و « ما بينهن » وقرأ الجمهور « بينهما » باعتبار النوعين ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمْ ﴾ وما بينهما
 ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ أي إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ ﴾
 أي أهل مكة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ انا خلقنا الخلق بسبب إقامة الحق عليهم ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ ﴾
 أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧ ﴾ أي أن يوم تمييز المحق من المبطل وقت موعد الناس أجمعين . وقرئ « ميقاتهم »
 بالنصب على إنه اسم و « يوم » خبرها أي إن ميعادهم جزاؤهم البر والفاجر في يوم فصل الله بين
 عباده ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا ﴾ أي لا ينفع قريب عن قريب شيئاً ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾
 أي يمنعون من العذاب ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ﴾ أي إلا المؤمنين فإنهم يمنعون من العذاب أو فإنهم
 يؤذون لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم وتشفع لهم الملائكة والأنبياء ﴿ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُزَيَّرُونَ ﴾
 الْمُزَيَّرُ ﴿ ١٩ ﴾ أي أن الله هو الغالب بتعذيب الكافرين الرحيم بالمؤمنين ﴿ إِنَّكَ سَجَرْتَ ﴾
 الزُّرُوقَ ﴿ ٢٠ ﴾ لَعَامَ الْأَثِيرِ ﴿ ٢١ ﴾ أي الكثير الآثام وهو الكافر ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ وهو دردى الزيت ، وعكر
 القطران ، ومذاب النحاس ، وسائر الفلزات ﴿ يَقْلَى فِي الْبُطُونِ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ كَغَلَى الْحَبِيرِ ﴿ ٢٣ ﴾ . وقرأ
 حفص وابن كثير « يغلي » بالياء التحتية فهو حال من طعام ، أو الزقوم ، والباقون بالتاء الفوقية فهو
 خبر ثالث لأن أي « تغلي » الشجرة في البطون غلياناً كغلي الماء الشديد الحرارة . يقول الله
 للزبانية : ﴿ خُذُوهُ ﴾ أي الأثيم ﴿ فَأَعْتَلُوهُ ﴾ أي جروه بعنف وقوده ﴿ إِلَى سَوَاءٍ الْحَبِيرِ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ أي إلى
 وسط النار العظيمة . وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، بضم التاء ، ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ ﴾
 عَذَابِ الْحَبِيرِ ﴿ ٢٥ ﴾ أي صبوا على رأسه عذاباً شديداً يشبه الماء الحار بعدما يضرب رأسه بمقامع
 الحديد ، فقد شبه العذاب ، ثم خيل له بالصب ، ويقال له على سبيل الاستهزاء : ﴿ ذُقْ ﴾ يا أبا
 جهل ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ . وقرأ الكسائي « أنك » بفتح الهمزة على معنى العلة أي
 لأنك ، أو على تقدير مضاف أي « ذق » عذاباً إنك أنت المتعزز في قومك المتكرم عليهم . روي أن
 أبا جهل قال لرسول الله ﷺ : ما بين جليليها أي مكة أعز ولا أكرم مني فوالله ما تستطيع أنت ولا
 ربك أن تفعل بي شيئاً ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ العذاب ﴿ مَا كُتِبَ بِهِ تَمَتُّونَ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ أي تشكون في الدنيا . ﴿ إِنَّ ﴾
 الْمُؤْمِنِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ ٢٨ ﴾ أي مكان مأمون من الزوال والآفات ، وقرأ نافع ، وابن عامر « مقام »
 بضم الميم أي موضع الإقامة ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ أي أنهار الخمر ، والماء ، واللبن ،
 والعسل ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ﴾ والسندس مارق من الحرير ، والإستبرق ما ثخن منه
 ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي أتيانهم مثل ذلك ، أو
 هكذا مقام المؤمنين في الجنة ﴿ وَزُوجَتْهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ أي قرانهم في الجنة بجوارٍ بيض حسان
 الوجوه . وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال مهوور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز وعهن
 أبي قرصافة سمعت النبي ﷺ يقول : « إخراج القمامة من المسجد مهوور الحور

العين»^(١)، وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «كنس المساجد مهوور الحور العين» ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أي يأمررون الخدم في الجنة بإحضار ما يشتهونه ويتناولون فيها بألوان كل فاكهة ﴿ءَامِنِينَ﴾ من التخم والأمراض ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ أي لا يذوقون في الجنة الموت إلا الذوق الحاصل بسبب تذكر الموتة التي في الدنيا بعد حياتهم فيها، أو يقال: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي وقى الله المتقين في أول الأمر من عذاب الجحيم، ورفع الله العذاب عن عصاة المؤمنين بعد دخولهم النار، وقرىء «ووقاهم» بتشديد القاف ﴿فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ﴾ أي تفضل ربك بذلك الثواب تفضلاً، وقرىء «فضل» بالرفع أي ذلك فضل ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فإن الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق فإن الملك العظيم إذا أعطى الأجير ثم خلع على إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة ﴿فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ بِسَائِلِكَ﴾ أي إنما أنزلنا الكتاب المبين بلغتك ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي لكي يتعظوا به ﴿فَأَرْزُقْهُمْ مِّنْهُمُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي فانتظر هلاكهم إنهم منتظرون هلاكك.

سورة الجاثية

مكية، سبع وثلاثون آية، أربعمئة وثمان وثمانون
كلمة، ألفان ومائة وواحد وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمِّ ١﴾ أي هذه السورة مسماة بحم ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢﴾ أي تنزيل هذا الكتاب واقع من الله العزيز في ملكه الحكيم في أمره وقضائه ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٣﴾ لأنه حصل في ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتها، ولأن الشمس، والقمر، والنجوم، والجبال، والبحار موجودة في السموات والأرض وهي دلالات على وجود الإله القادر الفاعل المختار. ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ ٤﴾ من نقطة، ثم من علقه متقلبة في أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ﴿وَمَا يَمُتُّ ٥﴾ أي وفيما ينشره ﴿مِن دَابَّةٍ ؕ مَا يَتَّ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٦﴾ فإن الأجسام متساوية فاختصاص كل واحد من الأعضاء لا بد وأن يكون بتخصيص القادر المختار، وكذا انتقاله من حال إلى حال آخر. ﴿وَأَنخَلَفَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٧﴾ أي وفي تعاقبهما وتفاوتهما طولاً وقصراً ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ ٨﴾ أي وفيما أنزله من السحاب من مطر ﴿فَلَحْيَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ٩﴾ أي بعد يبوستها ﴿وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ ١٠﴾ أي وفي تقلبيها من جهة إلى أخرى، ومن حال إلى حال ﴿مَا يَتَّ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١١﴾.

وقرأ حمزة والكسائي «آيات لقوم» في الموضعين بالنصب بالكسرة معطوف على «آيات» الأول الذي هو اسم «إن» والباقون بالرفع على أنه مبتدأ وخبره الظرف المقدم، وقرأ «آية» بالتوحيد، وقرأ حمزة والكسائي و «تصريف الريح» بالتوحيد. وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل، الأولى: للمؤمنين، الثانية: يوقنون، الثالثة: يعقلون. وسبب هذا الترتيب أنه قيل: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين، بل أنتم من طلاب اليقين فافهموا هذه الدلائل، وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فكونوا من العاقلين، فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل. وأبدى بعض المفسرين معنى لطيفاً فقال: إن المصنفين إذا نظروا في السموات والأرض، وإنه لا بد لهما من صانع، آمنوا. وإذا نظروا في خلق أنفسهم ونحوها ازدادوا إيماناً فأيقنوا، فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا. ﴿يَلَّا ١٢﴾ أي الآيات

المذكورة ﴿مَآيَنَتُ اللَّهِ﴾ أي حججه الدالة على وحدانيته ﴿تَتْلُوَهَا﴾ أي نقصها ﴿طَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ أي أن صحتها معلومة بالدلائل العقلية وهذا من أعظم الدلائل على الترغيب في تقرير المباحث العقلية ﴿فَإِنِّي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَإِبْرَاهِيمُ يُؤْمِنُ﴾ أي إن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعدها يجوز أن ينتفع به .

وقرأ ابن عامر، وشعبة، والكسائي بناء الخطاب مناسبة لقوله تعالى: و «في خلقكم» ﴿وَبَلَّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ أي كذاب ﴿أَثِيرٌ﴾ أي مبالغ في اقرار الآثام وهو النضر بن الحرث ﴿يَمْعُ مَآيَنَتِ اللَّهِ﴾ أي القرآن ﴿تُنَلِّ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ يُصَرُّ﴾ أي يقيم على كفره إقامة بقوة ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ عن الإيمان بآيات الله معجباً بما عنده - كان النضر يشتري من أحاديث العجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن - ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي حال كونه مثل غير السامع ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ على إصراره، واستكباره، ﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ مَآيَنَتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا مِزْوَرًا﴾ أي أنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من آياتنا بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما سمعه فقط . ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي كل أفاك أثيم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ أي ذو إهانة ﴿مِنْ رَّأْيِهِمْ﴾ أي قدامهم بعد الموت ﴿جَهَنَّمَ﴾ فإنهم متوجهون إلى ما أعد لهم أو من خلفهم جهنم لأنهم مقبلون على الدنيا معرضون عما أعد لهم ﴿وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اقْتَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ﴾ أي ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا، ولا أصنامهم التي عبدوها ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إلى أقصى الغايات في كونه ضرراً . ﴿هَٰذَا﴾ أي القرآن ﴿هُدًى﴾ أي في غاية الكمال في الهداية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٍ﴾ .

وقرأ ابن كثير وحفص بالرفع أي لهم عذاب أليم من تجرع ماء صديد، والباقون بالجر أي لهم عذاب شديد الإيلام . ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ أي بإذنه وأنتم راكبوها فجريان السفن على وجه البحر لا يحصل إلا بسبب ثلاثة أشياء، أحدها: الرياح التي توافق المراد، وثانيها: الماء، وثالثها: خشبة طافية لا تغوص في الماء، وهذه الثلاثة لا يقدر عليها أحد من البشر فلا بد من موجود قادر عليها وهو الله تعالى، ﴿وَلَيَبْشُرَنَّ الَّذِينَ فَضَّلُوا﴾ . إما بسبب التجارة، أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان، أو باستخراج اللحم الطري ﴿وَلَكُمْ مِّنْهُ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ أي ولكي تشكروا نعمته تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ أي وسخر الله لكم الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والشجر، والدواب، والجبال، والبحار كائنة منه تعالى وحاصلة من عنده، فإنه تعالى موجدتها بقدرته وحكمته، ثم مسخرها لخلقها .

وقرأ سلمة بن محارب «منه» على أنه فاعل «سخر» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ذلك منه، وقرئ «منه» على أنه مفعول له . ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ أي فيما ذكر ﴿لَآيَاتٍ﴾ كثيرة ﴿لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ﴾ في بدائع صنع الله تعالى فإنهم يطلعون بذلك على جلائل نعمه تعالى ودقائقها

ويوفون لشكرها ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ اغفروا للكفار ﴿يَقْفَرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أي لا يرجون ثواب الله، ولا يخافون عقابه، ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية كما قاله ابن عباس، وهذا محمول على ترك المنازعة في المحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية، والأفعال الموحشة، وقال المهدوي، والنحاس، ومقاتل: شتم رجل من كفار قريش عمر بن الخطاب بمكة قبل الهجرة، فأراد أن يبطش به، فأمره [رسول] الله بالعتو والتجاوز، وأنزل هذه الآية ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي لكي يجازي الله يوم القيامة قوماً يعملون الخير، وقيل ليجزي الله الكفار بما كانوا يكسبون من الإثم والمعنى: لا تكافئوهم أنتم حتى تكافئهم نحن، وقرأ ابن عامر، وحمزة والكسائي «لنجزى» بالنون، وقرأ «ليجزى قوم» و «ليجزى قوماً» أي وليجزى الجزاء قوماً ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي أن العمل الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله، والعمل الرديء يعود بالضرر على فاعله، وهذا ترغيب منه تعالى في العمل الصالح، وزجر عن العمل الباطل، ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ثُمَّ جَعَلْتُمُ﴾ فيجازيكم على أعمالكم خيراً كان، أو شراً، ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي التوراة، ﴿وَالْحُكْمَ﴾ أي معرفة أحكام الله تعالى وفصل الحكومات بين الناس، ﴿وَالنَّبُوَّةَ﴾ حيث كثر الله فيهم الأنبياء ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْغَيْبِ﴾ فإنه تعالى وسع عليهم في الدنيا فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم، ثم أنزل عليهم المن والسلوى ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ حيث آتيناهم ما لم نؤت من عداهم من فلق البحر واطلال الغمام ونظائرهما، ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ يَتَنَبَّؤُنَ مِنَ الْأَمْرِ﴾ أي أدلة على أمور الدنيا وعلى أمور الدين ﴿فَمَا تَخْتَلَفُوا﴾ في الأمر ﴿إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾، ومجيء العلم لهم كان ببعثة النبي ﷺ ﴿بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ﴾ أي حسداً منهم ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين بالجزاء ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي ثم اخترناك على طريقة واضحة من أمر الدين فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال، وأديانهم المبنية على الأهواء. قال الكلبي: إن رؤوساً قريش قالوا للنبي ﷺ وهو بمكة: ارجع إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل منك، وأسن فانزل الله تعالى هذه الآية ﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي أنك لو ملت إلى أديانهم الباطلة صرت مستحقاً للعذاب فهم لا يقدرّون على دفع عذاب الله عنك، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ أي أن الكافرين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا أما في الآخرة فلاولى لهم ينفعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب، ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي والله ناصر المهتدين ﴿هَذَا﴾ أي القرآن ﴿بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ﴾ فإن ما فيه من معالم الدين بمنزلة البصائر في القلوب ﴿وَهُدًى﴾ من ورطة الضلالة ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ عظيمة ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي يطلبون اليقين ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْمِلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي أظن هؤلاء المكتسبون للسيئات أن

نصيرهم في الحكم والاعتبار وهم على مساوىء الأحوال أمثال المؤمنين وهم في محاسن الأعمال ﴿سَوَاءٌ نَّحْيِيَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾.

وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص بنصب «سواء» فهو حال من الضمير المستتر في كالذين و «محياهم ومماتهم» مرتفعان على الفاعلية، والمعنى: أحسب الكفار أن نجعل المؤمنين كائنين مثلهم حال كون الكل مستوياً محياهم ومماتهم. كلا، لا يستون في شيء منهما فإن هؤلاء في شرف الإيمان والطاعة في المحيا، وفي رضوان الله تعالى في الممات، وأولئك في ذل الكفر والمعاصي في المحيا، وفي العذاب الخالد في الممات. وقرئ «محياهم ومماتهم» بالنصب على أنهما ظرفان أي حال كون كل الفريقين مستويين في محياهم ومماتهم، وقيل: إنهما بدلان من الضمير المنصوب في «نجعلهم» فيصير التقدير أن نجعل محياهم ومماتهم سواء، وقرأ الباقر برفع «سواء» على أنه خبر و «محياهم» مبتدأ والجملة في حكم المفرد في محل النصب هو بدل من المفعول الثاني وهو الكاف. ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ قال الكلبي: إن عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة بارزوا يوم بدر علياً، وحمزة، وعبيدة بن الحرث، فقتلوا أولئك وقالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولو كان ما تقولون حقاً لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما أنا أفضل حالاً منكم في الدنيا فأنكر الله عليهم هذا الكلام وأنزل الله هذه الآية ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي لأجل إظهار الحق ﴿وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب، أو بزيادة عقاب، والمعنى: أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة، وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة، وحصل التفاوت في الدرجات والدركات بين المحقين والمبطلين، وقوله: «لتجزي» معطوف على «بالحق» لأن معنى الباء هنا للتعليل أو معطوف على علة محذوفة، والتقدير خلقها بالحق ليدل بها على قدرته ولتجزي الخ، وجوز ابن عطية أن تكون هذه اللام لام الصيرورة أي وصار الأمر من حيث اهتدى بها قوم وضل بها آخرون، ولا وقف على قوله تعالى: «بالحق». وعند أبي حاتم فالوقف عليه تام بجعل لام «لتجزي» لام قسم ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ أي أنظرت يا أشرف الخلق فرأيت من ترك متابعة الهدى وأقبل على متابعة الهوى فكان يعبد الهوى فذلك من العجب، وقرئ «آلهته هواه» لأنه كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه فكانه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحداً منها. روي عن أبي رجاء العطاردي أنه أدرك الجاهلية، وهو ثقة - مات سنة خمس ومائة وعمره مائة وعشرون سنة - قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً أحسن منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجراً جمعنا حشوة من تراب فحلبنا عليها ثم طفنا بها. ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ﴾ وهذا إما حال من الفاعل أي عالمأبأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح أو من المفعول والمعنى وأضله وهو عالم بالحق ﴿وَنَحَّمَ عَلَى سَمِيعِهِ وَقَلْبِهِ﴾ فلا يقبل المواعظ ولا يتفكر في النذر ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاةً﴾ أي غطاء مانعاً عن الاعتبار.

وقرأ حمزة، والكسائي «غشوة» بفتح الغين ومكون الشين، والأعمش، وابن مصرف بكسر الغين، والباقون «غشاوة» بكسر الغين، وابن مسعود، والأعمش أيضاً بفتحها وعبد الله بضمها، ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ أي من بعد إضلال الله إياه وهذه الجملة مفعول ثانٍ لـ «رأيت» ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٧) أي ألا تلاحظون فلا تذكرون، وقرئ «تذكرون» بالتاءين على الأصل، ﴿وَقَالُوا﴾ من غاية ضلالهم ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها ﴿نُفُوتٌ وَنَحْيَا﴾ أي يصيبنا الموت والحياة في الدنيا، وليس وراء ذلك حياة ﴿وَمَا يَلْكُهَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ أي إلا مرور الزمان، والمعنى: أن تولد الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع، وإذا وقعت تلك الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة، وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت، فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله والقيامة ﴿وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (١٨) أي ما لهم باقتصار الحياة على ما في الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر مستند إلى نقل، أو عقل صحيح ما هم الأقوم أمرهم الظن والتقليد ﴿وَإِذَا نُنْفِثَهُمْ أَعْلَمُ الْبَشَرِ مَنْ خَلَقَهُ﴾ (١٩) أي مبيّنات لما يخالف معتقدتهم ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا بِأَبَائِنَا إِنَّا كُنْهُنَّ صِدِّيقِينَ﴾ (٢٠) في أننا نبعث بعد الموت «وحجتهم» بالنصب خبر «كان» وإلا قالوا اسمها، فالمعنى: ما كان متمسكاً لهم على إنكار البعث شيء من الأشياء إلا هذا القول الباطل، وهو قولهم: لو صح ذلك البعث، فأتوا بأبائنا الذين ماتوا ليشهدوا لنا بصحة البعث.

وقرئ برفع «حجتهم» على أنه اسم «كان» فالمعنى: ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل. ﴿قُلِ اللَّهُ يَخْتِمْكُمُ﴾ ابتداء ﴿ثُمَّ يُسْأَلُكُمُ﴾ عند انقضاء آجالكم لا كما تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر، ﴿ثُمَّ يَحْكُمُكُمُ﴾ أحياء بعد الموت ﴿لِلْيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ للجزاء ﴿لَا رَافِعَ فِيهِ﴾ أي في جمعكم، فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢١) دلالة حدوث الإنسان وغيره على وجود الآله الحكيم، وإن الله تعالى لما كان قادراً على الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانياً ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي الله التصرف فيهما كما أراد وله القدرة على جميع الممكنات فيلزم كونه تعالى قادراً على الإحياء في المرة الثانية، ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَ يَمُزِّجُ الْبُحْلُوتَ﴾ (٢٢) أي والله ملك يوم قيام الساعة يومئذ يظهر غبن المبطلين لأن الحياة والعقل، والصحة كلها رأس المال، والتصرف فيها لطلب سعادة الآخرة يجري مجرى تصرف التاجر في رأس المال لطلب الربح، والكفار قد أتعبوا أنفسهم في هذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الحرمان فكان ذلك في الحقيقة نهاية الخسران ﴿وَرَبِّي﴾ أيها المخاطب ﴿كُلُّ أَثَرٍ﴾ أي كل أهل دين ﴿جَانِيَةٌ﴾ أي مجتمعين لا يخالطهم غيرهم، وهو حال.

وقرىء «جاذية» أي جالسة على أطراف الأصابع فالوقف هنا حسن، كالوقف على «كتابها». ﴿كُلُّ أَتَمٍّ نَدَعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا﴾ أي إلى قراءة صحائف أعمالها والعامية على رفع كل على الابتداء، وقرأ يعقوب ككل بالنصب على البدل من كل الأولى وتدعى حال أو صفة وعلى هذا فلا وقف على «جاثية»، ويقال لهم حالة الدعاء: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٨﴾ من خير أو شر ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾ أي كتاب الملائكة الذي أمرناهم بكتبه ﴿يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ خبر ثانٍ أي يشهد عليكم بما عملتم من غير زيادة ونقصان. ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٩﴾ أي إنا كنا فيما قبل نأمر الملائكة بإثبات أعمالكم في الكتابة وورد في الحديث: «أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر بالمقابلة على ما في اللوح» ^(١) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ﴾ في ذلك اليوم ﴿رَبَّهُمْ فِي رَحْمَةٍ﴾ أي في جنته ﴿ذَلِكَ﴾ أي الإدخال في رحمته ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٣٠﴾ أي الظاهر لخلوص الجنة من الأكدار ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فيقال لهم بطريق التوبيخ: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تَتْلِيٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي ألم تأتكم رسلي في الدنيا فلم تكن آياتي تقرأ عليكم، ﴿فَأَسْكَبْتُمْ﴾ عن الإيمان بتلك الآيات ﴿وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجْرِمُونَ﴾ ﴿٣١﴾ أي مذنبين بإصرار الكفر ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ لكم أي وكنتم إذا قيل لكم أيها الكفار من أي قائل كان ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالثواب والعقاب ﴿حَقٌّ﴾ أي واقع بلا شك، وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد بفتح الهمزة على اجراء القول مجرى الظن، ﴿وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ وقرأ حمزة بالنصب عطف على «وعد الله» أي وإن الساعة آتية لا شك في وقوعها، والباقون بالرفع على الابتداء والمعنى: وقيل «والساعة لا ريب فيها». قال الأخفش: والرفع أجود في المعنى وأكثر في كلام العرب إذا جاء بعد خبران لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجيء الأول بتمامه. ﴿قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ أي أي شيء هي إنكاراً لها ﴿إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ أي ما نقول في أمر الساعة كما قلتم إلا بالظن لإمكانه ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ بقيام الساعة والقوم كانوا في أمر البعث فرقتين: فرقة جازمة بنفيه. وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ وفرقة كانت تشك وتتحير فيه لكثرة ما سمعوه من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحته، وهم المذكورون في هذه الآية ﴿وَيَذَٰلِكُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ أي ظهر لهم في الآخرة سيئات أعمالهم في الدنيا فتصورت لهم بصورة هائلة فيعرفوا مقدار جزائها ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ أي أحاط بهم عقوبة استهزأهم بالرسول ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمَا نَسْفًا يَوْمَ تُخْرَجُونَ﴾ أي قيل لهم اليوم نترككم في العذاب كما تركتم الإقرار بهذا اليوم والعدة للقاءه ﴿وَمَا وَدَّكُمُ النَّاسُ﴾ أي ومستقركم نار جهنم ﴿وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ أي وما لكم أحد يخلصكم منها ﴿ذَٰلِكُمْ بِأَنكُمُ اخْتَدْتُمْ

(١) رواه البخاري في (٩ : ٧٣)، وابن حجر في فتح الباري (١٣ : ٧٩)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٤٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤ : ١٢٨).

مَا كُنْتُمْ أَهْلَهُ زُورًا وَعَرَّضْتُمْ آلْهَيْوَةَ الدُّنْيَا ﴿١٠٤﴾ أي ذلكم العذاب العظيم بسبب استهزائكم بآيات الله وغروركم بما في الحياة الدنيا وحسبناكم أن لا حياة سواها ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ أي من النار.

وقرأ حمزة، والكسائي بفتح الياء وضم الراء والباقون بضم الياء وفتح الراء، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾ أي ولا يطلب منهم أن يرضوا بهم التوبة لفوات أوانه ﴿فَلِلَّهِ الْمُنَادُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٦﴾ أي فاحمدوا الله الذي هو خالق كل العالمين من الأجسام، والأرواح، والذوات، والصفات. فإن هذه الربوبية توجب الحمد على كل أحد من المخلوقين، وقرأ العامة «رب» في الثلاثة بالجهر، وقرأ بالرفع على المدح بإضمار هو ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهذا إشارة إلى أن التكبير لا بد وأن يكون بعد التحميد، وإشارة إلى وجوب كون الحامدين أن يعرفوا أنه تعالى أكبر من حمد الحامدين وأن عطاياه أجل من شكر الشاكرين، وأن الكبرياء له تعالى لا لغيره تعالى، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١٠٧﴾ أي هو الذي يضع الأشياء في مواضعها.

سورة الأحقاف

مكية، إلا ﴿قل أرأيتم إن كان من عند الله﴾ الآية وإلا ثلاث آيات من قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين﴾، أربع وثلاثون آية ستمائة وأربع وأربعون كلمة، ألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿حَمْدٌ تَزِيلُ الْكَتِبِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ أي القوي بالنقمة لمن لا يؤمن به ﴿الْحَكِيمِ﴾ أي المتقن للأمور ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي إلّا لأجل الفضل والرحمة والإحسان ﴿وَيَكِلُ شَيْءٌ﴾ أي وإلا لأجل مسمى أي إلا لوقت معين لإفناء الدنيا، فإن إله العالم ما خلق هذا العالم ليبقى مخلداً سرمداً، بل إنما خلقه ليكون داراً للعمل فيقع الجزاء في الدار الآخرة ولو لم توجد القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين، ولتعطل توفية الثواب على المطيعين وتوفية العقاب على الكافرين ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا﴾ أي خوفوا به مما في يوم القيامة ﴿مُعْزِضُونَ﴾ فلا يؤمنون به ولا يستعدون له ﴿قُلْ﴾ توبيخاً لهم: ﴿أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي أخبروني ما تعبدون من الأوثان. وقرئ «أرأيكم» ﴿أَرَأَيْتُمْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي أخبروني أي شيء خلقه الأوثان مما في الأرض ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ﴾ ف «أم» بمعنى الهمزة أي الهم شركة مع الله تعالى ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي في خلقها، أو ملكها ﴿أَتَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ أي بكتاب دال على صحة دينكم كائن من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك، ﴿أَوْ أَتَمَرَوْا مِنْ عِلْمِهِ﴾ أي أو بمنقولة عن الأنبياء من علم سوى ما جاء في الكتب، وقرأ علي، وابن عباس، وزيد بن علي، وعكرمة «أثرة» دون ألف، وقرأ الكسائي «أثرة» بضم الهمزة وكسرها مع سكون الناء، وفتادة، والسلمي بفتح فسكون أي أو اتتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي لا امرأ أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يعبد الأصنام، وهي إذا دعيت لا تصح منها الإجابة لا في الحال ولا بعده إلى يوم القيامة، وإنما جعل غاية لأنه قيل: إن الله تعالى يحييها يوم القيامة وتقع بينها وبين من يعبدها مخاطبة، ﴿وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُولُونَ﴾ أي والأصنام عن دعاء من يعبدهم لا يسمعون ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً﴾ أي وإذا قامت القيامة، وحشر الناس كانت

هذه الأصنام تعادي هؤلاء العابدين، ﴿وَكَاوُوا بِمَادَتِهِمْ كُفْرِينَ﴾ أي وكانت الأصنام مكذابين يكونهم معبودين يقولون: إنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة لهم بالإشراك. ﴿وَإِذَا نُنَادِيهِمْ ءَايَتُنَا يَنْتَبِهَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي وإذا يتلى على كفار أهل مكة القرآن واضحاً قالوا من غير تأمل في شأن القرآن حين جاءهم هذا المتلو خيال ظاهر بطلانه ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أي بل يقولون افترى محمد القرآن من عند نفسه. ﴿قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي قل لهم يا أشرف الخلق: إن اختلقت القرآن من تلقاء نفسي كما تقولون فإن الله تعالى يعاجلني بالعقوبة حيثنذ، وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معالجهته إياي بالعقوبة، فكيف اجترأ على هذه الفرية وأعرض نفسي للعقوبة ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي أعلم بما تتكلمون فيه من التكذيب بالقرآن وتسميته سحراً تارة وفرية تارة أخرى ﴿كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي كفى بالله شهيداً بيني وبينكم يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعليكم بالكذب والإنكار، أو كفى بالقرآن شهيداً بيني وبينكم وقد شهد بصدقني وبعجزكم عن معارضة شيء منه، ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لمن رجع عن الكفر ﴿الْزَّجِيمُ﴾ بعباده فلم يعالجكم بالعقوبة مع عظم ما ارتكبته من الذنوب ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَا مَنْ أَرْسَلْتُ﴾ أي قل يا أكرم الرسل لهم لست أول الرسل فلا ينبغي أن تنكروا أخباري بأني رسول الله إليكم مع أن صفتي كصفة من سبق من الرسل، ولا أن تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد ونهي لكم عن عبادة الأصنام، فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا الطريق.

وقرأ عكرمة، وأبو حيوة، وابن عبلة «بدعاً» بفتح الدال، وقرأ أبو حيوة أيضاً ومجاهد بفتح الباء وكسر الدال ﴿وَمَا أَدرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْرَهُ﴾ أي ما أدري ما يفعل بي أأموت، أم أقتل كما قتل الأنبياء قبلي ولا أدري ما يفعل بكم أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السماء، أم يخسف بكم، أم يفعل بكم ما فعل بسائر الأمم كالمكذبين قبلكم ﴿إِنْ أُنْعِمُ إِلَّا مَا يَوْحِي إِلَيَّ﴾ أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي وهو جواب عن اقتراحهم الأخبار عما لم يوحى إليه من الغيوب، وقال ابن عباس في رواية الكلبي: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ﷺ بمكة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصصها على أصحابه فاستبشروا بذلك، ورأوا أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك، فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا الذي قلت ومتى تهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام فسكت النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا أَدرِي مَا يَفْعَلُ بِكُمْ﴾ وهو شيء رأته في المنام وأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ اهـ. وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي ما يفعل مبنياً للفاعل أي الله تعالى، وقرئ ما يوحى على البناء للفاعل ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي أنهم كانوا يطالبونه ﷺ بالمعجزات العجيبة وبالأخبار عن الغيوب فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ﴾ عقاب الله تعالى حسب ما يوحى إلي من الإنذار وليس القادر على الأعمال الخارجة عن قدرة البشر والعالم بالغيوب إلا الله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ﴿١﴾ أَيُّ قُلٍ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ لِلْيَهُودِ أَخْبَرُونِي يَا
 معشر اليهود إن كان القرآن من عند الله، وكفرتكم به. وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن
 سلام على صفة القرآن من كونه من عند الله وكونه معجزاً للخلق عن معارضته فأمن هذا الشاهد
 بالقرآن، وتكبرتم يا معشر اليهود عن الإيمان به ألستم كنتم ظالمين أنفسكم؟ ﴿٢﴾ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَٰلِغِينَ ﴿٣﴾ روي أنس أنه لما سمع عبد الله بن سلام بمجيء رسول الله ﷺ المدينة أتاه
 فنظر إلى وجهه فعلم أنه ليس بوجه كذاب، وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر، فقال له: إني
 سأثلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما
 ينزع الولد إلى أبيه أو أمه فقال ﷺ: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى
 المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزح
 له، وإذا سبق ماء المرأة نزح لها»^(١) فقال: أشهد أنك لرسول الله حقاً، ثم قال: يا رسول الله إن
 اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود فقال لهم
 النبي ﷺ: «أي رجل عبد الله فيكم» فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا
 وابن أعلمنا، فقال: «أرايتم أن أسلم عبد الله»^(٢) فقالوا: أعاده الله من ذلك، فخرج إليهم عبد الله
 فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالوا: شربنا وانتقصوه، فقال: هذا ما
 كنت أخاف يا رسول الله، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما سمعت رسول الله ﷺ يقول
 لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، وفيه نزل ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي
 إِسْرَءِيلَ﴾ على مثله ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بنو عامر، وغطفان، وأسد، وأشجع ﴿لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾
 أي لأجل إسلام من أسلم وهم جهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ أي
 أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا برسول الله ﷺ خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين
 وقالوا لهم زعماء منهم أن الرئاسة الدينية ما ينال بأسباب دنيوية: لو كان هذا الدين خيراً ما سبقنا
 إليه أولئك الأراذل، فإن أكثرهم فقراء وموالي ورعاة ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ
 قَدِيمٌ﴾ أي وإذ لم يهتدوا بالقرآن وظهر عنادهم فسيقولون هذا القرآن كذب قديم ولم يكتفوا
 بنفي خبريته، ﴿وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى﴾ أي قالوا ذلك والحال أنه كان كتاب موسى من قبل القرآن
 أي كيف يصح كون القرآن أفكاً قديماً وقد رجعوا إلى حكم كتاب موسى. وقرئ «ومن قبله كتاب

(١) رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٥: ١٦٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢: ٥٣١)، وابن حجر في فتح الباري (٧: ٢٥٠)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٢١١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١١٤.
 (٢) رواه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣: ١٤).

موسى، أي وآتيناه من قبل محمد التوراة ﴿إِمَامًا﴾ أي قدوة يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه، ﴿وَرَحْمَةً﴾ من الله تعالى لمن آمن به وعمل بما فيه. ﴿وَهَذَا﴾ أي القرآن ﴿كِتَابٌ مُصَدِّقٌ﴾ لكتاب موسى في أن محمداً رسول الله ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ حال من «كتاب». وقيل: مفعول لـ «مصدق» على حذف مضاف، أي مصدق ذا لسان عربي، وهو النبي ﷺ، ﴿يُنْذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي لينذر ذلك الكتاب مشركي مكة. وقرأ نافع وابن عامر بالتاء لخطاب رسول الله ﷺ. ﴿وَبَشِّرِ الْمُتَحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦﴾ أي المؤمنين بأن لهم الجنة، و«هو» في محل نصب معطوف على محل «لينذر»، لأنه مفعول له، أو في محل رفع معطوف على «مصدق»، أو «كتاب»، ولا يوقف على «ظلموا»، أما إذا جعل مبتدأ وخبره للمحسنين فالوقف على «ظلموا» كافٍ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ وحده ﴿ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا﴾ على أداء فرائض الله تعالى واجتناب معاصيه، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من لحوق مكروهه ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٧﴾، من فوات محبوب، أي إن الذين جمعوا بين التوحيد والاستقامة في أمور الدين فهم يوم القيامة آمنون من الأهوال، وزائل عنهم خوف العقاب، أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول عن العبد البتة، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾ في الدنيا، ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «إحساناً»، وهي قراءة ابن عباس أي أمرناه بأن يوصل إليهما إحساناً وهو ضد الإساءة، والباقون «حسناً» بضم فسكون، أي أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسناً، وهو ضد القبح فعلاً ذا حسن. وقرئ بضم الحاء والسين. وقرأ عيسى والسلمي يفتحهما، نزلت هذه الآية في عبد الرحمن، وفي أبيه وأمه، وهما أبو بكر الصديق وأم رومان. وقالت عائشة. نزلت في خلال بن قلال ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ﴾ في بطنها ﴿كَرْهًا﴾ أي على مشقة ﴿وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أي في مشقة.

قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر، وابن ذكوان بضم الكاف. والباقون بالفتح ﴿وَحَمَلَهُ وَفَضَّلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أي ومدة حملة ورضاعه ثلاثون شهراً، فإن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن مدة إتمام الرضاع أربعة وعشرون شهراً، ولما كان الرضاع يليه الفصال، لأنه يتم به سمي فصلاً ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأُمَّتَهُ﴾. وقرئ «إذا استوى وبلغ أشده». ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾. والأصح أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه عثمان بن عامر وأمه أم الخير سلمى بنت صخر. وذلك أن أبا بكر صحب النبي ﷺ وهو ابن ثمان عشرة سنة، والنبي ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام، فلما بلغ رسول الله ﷺ أربعين سنة أكرمه الله تعالى بالنبوة، واختصه بالرسالة، فأمن به أبو بكر الصديق وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، ثم أسلم أبواه وأسلم ابنه عبد الرحمن، ثم ابنه محمد كلهم أدرکوا النبي، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم، إلا أبو بكر ووالده أبو قحافة، وأمه سلمى بنت صخر، فلما بلغ أبو بكر أربعين سنة دعا به ﴿قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي﴾، أي الهمني ووفقني ﴿أَنْ أَشْكُرَ بِفِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ﴾ بها ﴿عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي﴾، وهي نعمة

الدين . قال الذين قالوا : إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق أن أبا بكر أسلم والداه ولم يتفق لأحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأبوين إلا له ، ﴿ وَأَنْ أَمَلَّ صَليحًا تَرْضَاهُ ﴾ .

قال ابن عباس : فأجاب الله دعاء أبي بكر ، فأعق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله ولم يترك شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه ، ﴿ وَأَصْلَحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ﴾ أي واجعل الصلاح راسخاً في ذريتي .

قال ابن عباس : لم يبق لأبي بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا ﴿ إِنِّي نَبْتُ إِلَيْكَ ﴾ عما يشغلني عن ذكرك ﴿ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الذين أخلصوا لك أنفسهم ، ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي أهل هذا القول ﴿ الَّذِينَ تَقَبَّلَ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ من الطاعات ، فالمباح حسن لا يثاب عليه ﴿ وَنَجَّاهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ . وقرأ الأخوان وحفص الفعليين بفتح النون . والباقون بياء مضمومة بينهما للمفعول ، ورفع « أحسن » . وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بياء مفتوحة فيهما ، والفاعل الله تعالى . ﴿ فِي آخِصِ الْجَنَّةِ ﴾ أي كائنين في جملتهم ﴿ وَعَدَ الصِّدِّيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ أي وعدهم الله وعداً صادقاً في الدنيا على لسان الرسول ﷺ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ ﴾ عند دعوتهما له إلى الإيمان : ﴿ أَفَرَأَى لَكُمْ ﴾ أي قدراً لكم . وقرئ « أف » بفتح الفاء وكسرهما بغير تنوين وبالحركات الثلاث مع التنوين لكن القراءات السبعة ثلاثة : كسر الفاء مع التنوين وتركه وفتحها من غير تنوين وهو صوت إذا صوت الإنسان به علم أنه متضجر كما إذا قال : أوه ، علم أنه متوجع واللام في لكما لبيان المؤقف له معناه هذا التأنيف لأجلكما خاصة دون غيركما ﴿ أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ ﴾ أي أن أبعث من القبر .

وقرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية . وقرأ بعضهم بفتح النون كأنه استثقل اجتماع التنوين والكسرين ، والياء ففتح الأولى تحريماً للتخفيف . وقرئ « أن أخرج » بفتح الهمزة وضم الراء . ﴿ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ﴾ أي وقد مضت الأمم من قبلي ولم يبعث منهم أحد ، ﴿ وَهُمَا يَسْتَفِihan الله ﴾ أي والداه يدعوان الله أو يستغيثان بالله من كفره وإنكاره للبعث قائلين له : ﴿ وَبِئْسَ مَا لَكَ ﴾ وهو دعاء بالهلاك . والمراد به التحريض على الإيمان ﴿ آمِنَ ﴾ أي صدق بالبعث ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ بالبعث بعد الموت ﴿ حَقٌّ ﴾ أي كائن . وقرئ « أن » بفتح الهمزة ، أي آمن بأن وعد الله حق ﴿ فَيَقُولُ ﴾ مكذباً لهما ﴿ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ ، أي ما هذا الذي تسميانه وعد الله إلا أكاذيب الأولين التي كتبوها في كتبهم من غير أن يكون لها حقيقة ، ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ أي ثبتت عليهم كلمة العذاب ﴿ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ ﴾ أي مع أمم قد مضت ﴿ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْإِنْسِ ﴾ أي من كفارهم ، ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴾ أي قد ضيعوا أعمارهم في الضلال .

قال ابن عباس والسدي : نزل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ ﴾ إلخ في عبد الله ابن أبي . وقيل : في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأبى وقال : أف لكما إلخ ، ثم أسلم وحسن إسلامه وصار من أفاضل المسلمين فآلذين قالوا : والمراد بقوله تعالى : وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ : أف كل عاق لوالديه فأجر لربه قالوا : إن الوعيد في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴿الآية مختص بهم فاسم الإشارة عائد إلى القائلين هذه المقالات الباطلة أما من قال المراد بنزول الآية سيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا أبي بكر فيقولون: إن اسم الإشارة عائد إلى القرون التي قبله، فالمراد أجداده والوعيد عليهم كان له جدان ماتا في الجاهلية جدعان، وعثمان ابنا عمرو، ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا﴾ أي ولكل واحد من الفريقين درجات من الإيمان، والطاعة، والكفر، والمعصية قال ابن زيد: درج أهل الجنة يذهب علواً ودرج أهل النار ينزل هبوطاً، ﴿وَلِيُؤْفِيَهُمْ أََعْمَالَهُمْ﴾، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام، وعاصم بالياء التحتية أي وجازاهم الله بذلك ليؤفيمهم أجزية أعمالهم، والباقون بالنون أي ونجازيهم «لنؤفيمهم» جزاء أعمالهم ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بتقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين قدر الله جزاءهم على مقادير أعمالهم، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي يوم يعذبون بالنار يقال لهم: ﴿أَذْهَبْتُمْ﴾ قرأ ابن كثير بهمزة ومدة، وابن عامر بهمزين بلا مد، وهشام بهمزين ومد بينهما، والباقون بهمزة محققة ﴿طَبِئَتْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَنْعَمْتُمْ بِهَا﴾ أي قد أخذتم ما قدر لكم من الراحة في الدنيا، وتمتعتم باللذات، واتبعتم الشهوات، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم في الدنيا شيء منها في الآخرة ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي بالعذاب الشديد.

وقرىء «عذاب الهوان» ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَمَّا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ أي بسبب استكباركم بغير استحقاق لذلك، أو بسبب خروجكم عن طاعة الله تعالى فالترفع ذنب القلب، والفسق ذنب الجوارح ﴿وَأَذْكُرْ﴾ يا أكرم الرسل لكفار مكة ﴿أَخَا عَادٍ﴾ هود بن عبد الله بن رباح ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ﴾ بدل اشتغال أي وقت حذرهم عقاب الله إن لم يؤمنوا ﴿بِالْأَحْقَافِ﴾ أي نازلين على رمال مشرفة على البحر في أرض الشحر من بلاد اليمن، وقال ابن عباس: هو واد بين عمان ومهرة. ﴿وَقَدْ خَلَّتْ أَنْذَرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ أي وقد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ وهذا تفسير للإنذار وإنما كان هذا إنذار لأن النهي عن الشيء تخويف من مضرته أي صورة إنذار هود أن قال: لا تعبدون إلخ فـ «أن» مخففة من الثقيلة وباء التصوير مقدرة معها ولا ناهية. ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي هائل بسبب شرككم ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ يا هود ﴿لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ أي لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا تَعْبُدُونَ﴾ من معالجة العذاب على الشرك ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في وعدك بنزول العذاب بنا ﴿قَالَ﴾ لهم هود ﴿إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي لا علم لي بوقت عذابكم إنما علم وقت إتيان العذاب عند الله تعالى، ﴿وَأَتْلَفْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾ من التحذير عن العذاب، وأما العلم بوقته فما أوحاه الله إلي، وأما الإتيان بالعذاب فليس بمقدوري، بل هو من مقدورات الله تعالى وقرأ أبو عمرو بسكون الباء ﴿وَلَكِنِّي أُرْسِلُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾ حيث تصرون على طلب العذاب فإن لم يظهر لكم كوني صادقاً لم يظهر لكم كوني كاذباً، فالإقدام على طلب العذاب جهل عظيم، ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ أي رأوا ما

يوعدون به ﴿عَارِضًا﴾ أي سحاباً يعرض في أفق السماء، وهو بدل من الضمير العائد على ما في «بما تعدنا». ﴿مُتَسْقِلًا أَوْدِيَهُمْ﴾ أي سائر إلى أوديتهم استبشروا و﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌّ﴾ أي هذا المرئي سحاب يأتينا بالمطر. قال هود: ليس الأمر كذلك، ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ من العذاب ﴿رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١﴾ تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا أي تهلك كل شيء من الناس، والحيوان، والنبات بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم.

وروي أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطأ إلى جنب عين تنبع فكانت الريح التي تصيبهم ريحاً لينة هادئة طيبة، والريح التي تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء وتضربهم على الأرض، وروي أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم يطير به الريح بين السماء والأرض، فدخلوا بيوتهم، وغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأحال الله عليهم الرمال، فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين، ثم كشفتها الريح عنهم فاحتملتهم فطرحتهم في البحر، ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ أي فصاروا بعد الهلاك لا ترى إلا آثار مساكنهم، وقرأ حمزة، وعاصم يرى بضم الياء التحتية ورفع «مساكنهم»، والباقون «لا ترى» بفتح تاء الخطاب، ونصب «مساكنهم» أي لا ترى أنت أيها المخاطب، وقرأ الجحدري، والأعمش، وابن أبي اسحق، والسلمي، وأبو رجاء بضم التاء الفوقية ورفع «مساكنهم». ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الهائل ﴿يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٢﴾ وهذا تخويف لكفار مكة، ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيْمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ أي ولقد قررنا عاداً في أمر عظيم لم نقرركم يا أهل مكة فيه من قوة الأبدان، وطول الأعمار، وكثرة الأموال، ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وأعطيناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل، وأبصاراً فما استعملوها في تأمل العبر وأفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها فما دفع عنهم هذه القوى شيئاً من عذاب الله تعالى ﴿إِذْ كَانُوا يَمْجَدُونَ بِبَابِنَا إِلَهُ﴾ أي لأجل أنهم كانوا ينكرون دلائل الله تعالى، ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ١٣﴾ أي ونزل بهم العذاب الذي كانوا يطلبونه بطريق الاستهزاء، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم﴾ يا أهل مكة ﴿مِنْ الْقُرَى﴾ كحجر ثمود، وعاد أرض سدوم، وسبأ، ومدين، والأيكة، وقوم لوط، وفرعون، وأصحاب الرس ﴿وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ﴾ أي كررناها لهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٤﴾ أي لكي يرجعوا عن الكفر والمعاصي ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ أي فهلا خلصهم من العذاب الأصنام التي اتخذوها آلهة حال كونها متقرباً بها إلى الله تعالى، ﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ أي بل غابوا عنهم فنصرة آلهتهم لهم أمر ممتنع، ﴿وَذَلِكَ لِإِفْكِهِمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٥﴾ وذلك أي امتناع نصرهم أثر كذبهم الذي هو اتخاذهم الأصنام آلهة وأثر افتراءهم الكذب على الله تعالى إثبات

الشركاء له تعالى، وقرأ ابن عباس «أفكهم» بفتح الهمزة وسكون الفاء، وقرأ عكرمة، والصباح «أفكهم» على صيغة الماضي أي، وذلك الاتخاذ الذي هو ضياع ألتهتهم عنهم ثمرته صرفهم عن الحق، وقرأ أبو عياض، وعكرمة أيضاً «أفكهم» بتشديد الفاء، وابن الزبير، وابن عباس أيضاً «أفكهم» بمد الهمزة أي جعلهم أفكين، وقرأ ابن عباس أيضاً «أفكهم» على صيغة اسم الفاعل بمعنى صارفهم ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي واذكر لقومك إذ وجهنا إليك جماعة كائنة من جن نصيبين في الجزيرة، وهي بين الشام والعراق ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي القرآن عند تلاوته ﴿قَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض ﴿أَنصِتُوا﴾ أي اسكتوا لنسمعه .

روي أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرست السماء، ورجعوا بالشهب قالوا: ما هذا إلّا لنبا حدث، فنهض سبعة من نفر من أشراف جن نصيبين منهم: زوينة، فسافروا حتى بلغوا تهامة، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة فوافوا رسول الله ﷺ وهو قائم في جوف الليل يصلي، فاستمعوا لقراءته وذلك عند رجوعه من الطائف وذلك في السنة الحادية عشرة من النبوة، ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ أي فرغ من تلاوة القرآن، وقرأ أبو مجلز، وأبو حبيب بن عبد الله «قضى» بالبناء للفاعل أي أتم الرسول قراءته، ﴿قَالُوا﴾ أي رجعوا ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ ٢٦ . روى محمد بن جرير الطبري عن ابن عباس: أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله ﷺ رسلاً إلى قومهم. ﴿قَالُوا﴾ عند رجوعهم إلى قومهم ﴿يَقُومُونَ إِنَّا سَعَيْنَا كِتَابًا﴾ أي قرأنا قرأ ﴿أَنزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ﴾. روي عن عطاء، والحسن: إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً، وعن ابن عباس أن الجن ما سمعت أمر عيسى عليه السلام ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي لما قبله من كتب الأنبياء ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ من العقائد ﴿وَلِأَن طَرِيقَ مُنْتَقِمٍ﴾ ٢٧ أي موصل إلى المقصود وهي الأعمال الصالحة ﴿يَقُومُونَ أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ محمداً ﷺ أو كتابه، ﴿وَأَمَّاؤُا بِهِ يَقُولُ لَكُمْ مِّن دُونِكُمْ﴾ أي يغفر الله بعض ذنوبكم، وهو حق الله تعالى، وحق الحريين، فهو يغفر بمجرد إسلام الظالم ولا يتوقف على الاستحلال من المظلوم الحربي، أما مظالم العباد غير الحريين فلا تغفر إلّا برضا أصحابها وهذه الآية تدل على أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس . قال مقاتل: ولم يبعث الله نبياً إلى الإنس، والجن قبله ﷺ، ﴿وَنَجْرُكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِ يَس﴾ ٢٨ أي ويمنعكم الله من عذاب أليم معد للكفرة. قال ابن عباس: فاستجاب لهم من قومهم نحو سبعين رجلاً من الجن، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فوافوه في البطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم، ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ﴾ محمداً أو من يبلغ عنه ﴿فَلَيْسَ بِشَيْءٍ﴾ له تعالى ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ بهرب وإن هرب كل مهرب من أقطارها، أو دخل في أعماقها، ﴿وَلَيْسَ لَكُم مِّنْ دُونِهِ﴾ أي من غير الله ﴿أُولِيَّةٌ﴾ أي أنصار يدفعون عنه العذاب بالاستشفاع له، أو الافتداء به ﴿أُولَئِكَ﴾ أي من لا يجيبون داعي الله ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ٢٩ أي ظاهر، وهذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن،

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي ألم يتفكر كفار مكة ولم يعلموا علماً جازماً ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ابتداء من غير مثال ﴿وَلَمْ يَكُنْ﴾ أي لم يتعب ﴿يَخْلُقُهُنَّ يَتَقَدَّرُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتِىَ الْمَوْتُ﴾ وإنما جاز إدخال الباء على خبر «أن» لأنه في تأويل خبر «ليس» فكانه قيل ليس الله بقادر؟ ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى: ﴿بَلَى﴾ هو قادر على إحياء الموتى ﴿إِنَّمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣٣﴾ فإن تعلق الروح بالجسد أمر ممكن إذ لو لم يكن ممكناً في نفسه لما وقع أولاً، والله تعالى قادر على جميع الممكنات، فوجب كونه تعالى قادراً على إعادة الروح إلى الجسد، ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي يوم يعذبون بالنار يقال لهم: ﴿الَيْسَ هَذَا﴾ أي العذاب ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل. ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَيْنَا﴾ إنه الحق أكدوا جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص من العذاب بالاعتراف بحقيقة عذاب النار كما في الدنيا، وأنّي لهم ذلك. ﴿قَالَ﴾ الله لهم: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ أي بسبب كفركم في الدنيا ﴿فَاصْبِرْ﴾ أي إذا كان عاقبة أمر الكفار ما ذكر، فاصبر على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أي كما صبر أصحاب الشرائع الذين اجتهدوا في تقريرها، وصبروا على تحمل مشاق معاداة الطاعنين فيها، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرهم الله على التعيين في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي لكفار مكة بالعذاب فإنه نازل بهم لا محالة ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُزَوَّنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ أي وعند نزول العذاب بهم في الآخرة يستقرون مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة من نهار، لطول مدة العذاب ولهول ما عاينوه من شدة العذاب، والمعنى: أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة يسيرة من النهار، أو كأنه لم يكن ﴿بَلَّغْ﴾ أي هذا الذي وعظمت به كفاية في الموعظة، أو هذا القرآن كفاية فيها.

وقرأ زيد بن علي، والحسن، وعيسى «بلاغاً» نصباً إما على المصدر أي بلغ أيها الرسول بلاغاً، كما يؤيده قراءة أبي مجلز بلغ أمراً وإما على النعت «الساعة»، وقرأ الحسن أيضاً «بلاغ» بالجر على أنه وصف «لنهار» على حذف مضاف أي ذي بلاغ أي أجل، ﴿فَهَلْ يُهْلِكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ أي فلا يهلك بالعذاب إلا الخارجون عن الاعتاض به، والعمل بموجبه، وقرأ ابن محيصن «يهلك» بفتح الياء وكسر اللام وبفتحهما، وقرأ زيد بن ثابت «يهلك» بضم الياء وكسر اللام، والفاعل الله وينصب «الفاسقين» و «نهلك» بنون العظمة، ونصب «القوم» ووصفه، قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صفحة، ثم تغسل وتسقى منها وهي: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحانه الله، ورب السموات، ورب الأرض، ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، أو ضحاها ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُزَوَّنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾ الآية والله أعلم.

سورة القتال

وتسمى سورة محمد وسورة الذين كفروا، مكية، تسع وثلاثون آية، خمسمائة وتسع وثلاثون كلمة، ألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش ﴿وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أعرضوا عن الإسلام ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل كالمتطعمين الجيش يوم بدر منهم: أبو جهل، والحرث ابنا هشام، وعتبة، وشيبة ابنا ربيعة، ومنبه وغيرهم ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي أبطل الله أعمالهم فلم يبق لهم عمل بر لأنها لم تكن لله، ولا بأمره إنما فعلوها من عند أنفسهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فيما بينهم وبين ربهم ﴿وَمَا تَزِلُّ يَمَازِلُ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله ورسوله ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي الحق النازل من ربهم، ﴿كَفَرَتْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي ستر الله أعمالهم السيئة بالإيمان والعمل الصالح ﴿وَأَصْلَحَ بِالْمُحْسِنِينَ﴾ أي حالهم ونياتهم، وذلك حيث يأتي المؤمن بسية، ثم يتنبه، ويندم، ويقف بين يدي ربه معترفاً بذنبه مستحقراً لنفسه، فصار الذنب شرطاً للندم، والثواب ليس على السيئة وإنما هو على الندم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي ذلك إضلال الأعمال، وتكفير السيئات، وإصلاح البال كائن بسبب أن الكفار اتبعوا الشيطان، ويسبب أن المؤمنين اتبعوا أمر الله، وقوله: ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أما متعلق بـ «اتبعوا» الأخير أي من فضل ربهم أو من هدايته، أو متعلق بالأمرين جميعاً أي اتبع هؤلاء الحق من حكم ربهم.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ أي مثل هذا البيان يبين الله للناس أحوالهم العجيبة بإحباط الأعمال للكفر، ويغفر الذنوب بالإيمان والفعالان قد يتحدان صورة وحقيقة، وأحدهما يورث إبطال الأعمال والآخر يورث تكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع الباطل، والآخر يكون فيه اتباع الحق كإطعام الطعام، وقد يختلفان في الظاهر والباطن كمن يؤمن ظاهراً وهو يسر الكفر، ومن يكفر ظاهراً بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فيبطل الأعمال لمن أظهر الإيمان بسبب الباطل من جانبه فكأنه تعالى قال الكفر والإيمان مثلاًن يثبت فيهما حكمان، وقد علم سبب ثبوت الحكم، وهو اتباع الحق والباطل فكل أمر اتبع فيه الحق كان مقبولاً مثاباً عليه،

وكل أمر اتبع فيه الباطل كان مردوداً معاقباً عليه، فصار هذا عاماً في الأمثال ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ أي فإذا لقيتم الكفار في المحاربة يوم بدر، فاضربوا أعناقهم أي فاقتلوهم بأي طريق أمكنكم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَفْتَتَمْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الوُثَاقَ ﴾ أي حتى إذا أضعفتموهم بالجراح فاستوثقوا الأسر ﴿ فَإِنَّمَا تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ أُولَئِكَ ﴾ أي فإذا تمنون منا عليهم بإرسالهم من غير فداء بعد أسرهم وشد وثاقهم، وإما تفدون فداء بمال، أو أسرى مسلمين ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ أي حتى تضع أهل الحرب آلات الحرب أي حتى تنقراض الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب حزباً من أحزاب الإسلام ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي ذلك المذكور واجب ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنصَرَفْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي لانتقم من الكفار من غير قتالكم ببعض أسباب الهلكة كالخسف، ﴿ وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ أي ولكن لم يشأ ذلك، بل يكلفهم بالقتال ليحصل لكم شرف باختياره إياكم لهذا الأمر، ويختبركم بالكفار لتجاهدوهم لاستحقاق العظيم، وليختبرهم بكم ليعالجهم ببعض العذاب على أيديكم كي يرتدع بعضهم عن الكفر، ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾، ﴿ قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَحَفْصُ قَتَلُوا ﴾ مبيناً للمجهول أي والذين استشهدوا في طاعة الله يوم بدر فلن يضيع الله أعمالهم أي لا تخافوا القتل، فإن من يقتل في سبيل الله له من الأجر ما لا يمنع المقاتل من القتال، بل يحثه عليه، وقرأ الباقر قاتلوا أي جاهدوا لإعلاء دين الله سواء قتلوا أو لم يقتلوا، ﴿ سَيَجْزِيهِمْ ﴾ في الدنيا إلى أرشد الأمور إن لم يقتلوا وفي الآخرة إلى طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم ﴿ وَيُصَلِّحُ بِأَلْمِهِ ﴾ أي حالهم في الدنيا والآخرة بأن يقبل الله أعمالهم ويرضي خصماءهم يوم القيامة، ﴿ وَيُجْزِيهِمْ لِفَنَاءِ عَرْفَتِهَا لَهُمْ ﴾ أي إذا دخلوها يقال لهم: تفرقوا إلى منازلكم فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم، وقال ابن عباس: أي طيبتها لهم ﴿ يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَصْرُوا اللَّهَ ﴾ أي إن تنصروا دين الله وحزب الله ﴿ يَصْرُوكُمْ ﴾ على أعدائكم، ﴿ وَوَيْتَتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ أي يشبكم في مواضع الحرب وعلى محجة الإسلام ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ ﴾ أي فالزهمهم الله هلاكاً وعثارهم واجب لأن آلهتهم جمادات لا قدرة لها على النصر، ﴿ وَأَضَلَّ أَعْيُنَهُمْ ﴾ أي أبطل نفقاتهم يوم بدر ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ ﴾ أي ذلك الهلاك وإبطال الأعمال بسبب أنهم كرهوا القرآن لما فيه من بيان التوحيد وبيان أمر الآخرة ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْيُنَهُمْ ﴾ أي فأبطل حسانتهم فلو عملوها مع الإيمان لآثبوا عليها ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أقعد كفار مكة في أماكنهم ولم يسافروا في الأرض ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم المكذبة ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي أهلك الله ما يختص بهم من أنفسهم، وأهليهم، وأموالهم ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتُهُمْ ﴾ أي ولقوم محمد أمثال تلك العاقبة، فأهلكوا بأيدي أمثالهم الذين كانوا لا يرضون بمجالستهم وأسروا بأيدي من كانوا يستضعفونهم، وذلك الألم من الهلاك بسبب عام ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي ثبوت هلاك أمة محمد كالأمم السالفة بسبب، أن الله تعالى ناصر المؤمنين على

أعدائهم . وقرىء «ولي الذين» الخ ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ أي وأن الكافرين اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر وتركوا الله فلا ناصر لهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فالأنهار يتبعها الأشجار، والأشجار يتبعها الثمار، والماء سبب حياة العالم والمؤمنون ينظرون إليه ويتنفعون به، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ﴾ أي يتنفعون في الدنيا بمتاعها ﴿وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾ فلا يهتمهم إلا أكل الملاذ ولا يستدلون بالماكولات على خالقها ولا يعلمون عاقبة أمرهم كالأنعام، فإنها لا تعلم أنها كلما كانت أسمن كانت أقرب إلى الذبح ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ فيقبلون في النار ويتضررون بها ﴿وَكَايِنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ أي وكم من أهل قرية كذبوا رسلهم أهلكتناهم وهم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سبباً لخروجك من بينهم ﴿فَلَا فَائِصَ لَهُمْ﴾ من إهلاكنا كذلك نفعل بأهل مكة فاصبر كما صبر رسل أولئك ﴿أَمَنْ كَانَ عَلَى يَتِيمٍ مِنْ زِينَةٍ كَانَ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي اليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة من مالك أمره وهو القرآن وسائر الحجج العقلية كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً واتبعوا أهواءهم الزائغة وانهمكوا في فنون الضلالات ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مِثْلِ مِثْلِهَا﴾ و «مثل» مبتدأ وخبره «فيها أنهار»، وهو عين المبتدأ لأن اشتغال الجنة على أنهار من كذا وكذا صفة لها، وقيل: والخبر مقدر والتقدير: وفيما نقص عليكم مثل الجنة، وعلى هذا فالوقف على «المتقون» كافٍ والجملة بعده مفسرة لمثل ﴿مِنْ مِثْلِ مِثْلِهَا﴾ أي غير متغير ريحه وطعمه حتى في البطون، وقرأ ابن كثير بقصر الهمزة والباقون بمدّها، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾ فلا يعود حامضاً ولا قارصاً ولا ما يكره من الطعوم، فلو أراد تغييره من أصل خلقته لشهوة اشتهوها تغير، ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ بأسرهم فليس فيها كراهة الطعم لهم وهي لمجرد الالتذاق فقط ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ من شمع وغيره.

روي عن كعب الأحبار أنه قال: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر، نهر خمرهم، ونهر سيحان وجيحان نهر عسلهم، وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر، ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي ولأهل الجنة في الجنة زوجان من كل الثمرات، ﴿وَمَمْفَرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي ولهم فيها رفع تكليف عنهم فيأكلون، ويشربون من غير حساب، ولا عقاب، ورفع قبيح، ومكروه فلا يحتاجون إلى غائط، ولا يمرضون بسبب تناول المأكولات والمشروبات بخلاف الدنيا، فإن للأكل توابع ولوازم لا بد منها ﴿كَفَّنَ هُوَ خَلِيدٌ فِي النَّارِ﴾ أي أمن هو خالد في هذه الجنة حسب ما جرى به الوعد كمن هو خالد في النار كما نطق به قوله تعالى: ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾ أي حاراً ﴿فَقَطَّعَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي مباشرهم لحدة تكون في ذلك الماء من فرط الحرارة، وقوله تعالى: ﴿عَلَى يَتِيمٍ﴾ في مقابلة ﴿زَيْنَ لَهُ سُوءٌ عَلَيْهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ في مقابلة ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ و «الجنة» في مقابلة النار والثمار في الجنة في مقابلة الزقوم في

النار والماء الحميم في مقابلة الأنهار وقطع الإمعاء في مقابلة المغفرة لأن المغفرة التي في الجنة على أحد الوجوه هي تعرية أكل الثمرات عما يلزمه من قضاء الحاجة، والأمراض كأنه تعالى قال للمؤمن: أكل وشرب لا يجتمع في جوفهم، فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء الحاجة، وللكافر ماء حميم. ففي أول ما يصل إلى جوفهم يقطع مصارينهم ويشتهون خروجه من جوفهم فخرجت المصارين من أدبارهم، ثم الوجه في توحيد الضمير العائد إلى «من» وجمعه أن يقال المسند إلى «من» إذا كان متصلاً فرعاً للفظ أولى لأنه مسموع، وإذا كان مع انفصال فرعاً للمعنى أولى لأنه لا يسمع، بل يبقى في ذهن السامع فالحمل في الانفصال على المعنى، وهو جمع الضمير أولى، وحمل الاتصال على اللفظ، وهو أفراد الضمير أولى. ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا﴾ أي ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إلى خطبتك يوم الجمعة فإذا خرجوا من المسجد قالوا للعلماء من الصحابة منهم ابن مسعود، وابن عباس استهزاء بما قال النبي ﷺ: أي شيء قال محمد على المنبر الساعة الماضية القريبة منا لا نعمل بقوله لأنه قول ساقط لا يعتد به، وقرأ البزي بخلاف عنه بقصر الهزمة ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي أولئك التاركون اتباع الحق هم الذين أمات الله قلوبهم فلم تفهم فعند ذلك اتبعوا أهواءهم في الباطل ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ أي والذين اهتدوا بالإيمان زادهم الله تعالى على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين، وخلق الله فيهم كمال التقوى فلا يخافون معها لومة لائم ويتنزه العارفون عما يشغل أسرارهم عن الحق ويتبتلون إليه، ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ﴾ و«أن» تأتيهم بدل اشتغالهم من «الساعة» و«أنى» خبر مقدم و«ذكرهم» مبتدأ مؤخر والمعنى: أنهم لا يتذكرون بذكر أهوال الأمم الخالية، ولا بالإخبار بإتيان الساعة، وعظائم الأهوال فيها فما ينتظرون للتذكر إلا إتيان نفس الساعة فجأة إذ قد جاءت علاماتها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادئ إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا مجالاً فمن أين لهم التذكر والتوبة إذا جاءتهم الساعة فجأة، أي لا تنفعهم الذكرى إذ لا تقبل التوبة ولا يحسب الإيمان حينئذ.

وقرىء «إن تأتيتهم» على أن «إن» شرط مستأنف جزاؤه فإني لهم إلخ والمعنى أن تأتيتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهرت أماراتها كرسالة محمد ﷺ، وانشقاق القمر ونحوهما فكيف لهم اتعاظهم إذا جاءتهم، ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي إذا علمت أن مدار السعادة هو التوحيد والطاعة. ومناط الشقاوة هو الإشراك والعصيان فثبت على العلم بالوحدانية والعمل بموجبه، ﴿وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ وهو ترك الأفضل أو ضرب اليهودي زيد بن السمين، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وللنبي ﷺ ثلاث حالات: حال مع الله، وحال مع نفسه، وحال مع غيره، والمعنى: فوحد الله، واطلب العصمة من الله لنفسك، واطلب الغفران من الله للمؤمنين والمؤمنات، ومعنى

طلب الغفران طلب عدم الافتضاح ، ولذلك قد يكون بالعصمة من القبيح كما كان للنبي ﷺ ، وقد يكون بالستر على القبيح بعد وجوده كما هو في حق المؤمنين والمؤمنات ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِئَكُمْ﴾ أي يعلم أحوالكم في الدنيا ومواطن إقامتكم في الآخرة إما في الجنة أو في النار ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ إذ تأخر عنهم التكليف خوفاً من أن لا يؤهلوا للعبادة ﴿لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ﴾ أي هلا نزلت سورة فيها تكليف بمحن المؤمن والمنافق ، ﴿فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾ أي لم تنسخ ﴿وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ أي وذكر فيها الأمر بالقتال فإنه أشق تكليف ، وقرئ و «ذكر فيها القتال» على بناء الفعل للفاعل وهو الله تعالى ، وعلى نصب «القتال» ، ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي نفاق ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ظَنًّا أَلْتَمَشُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي تشخص أبصارهم نحوك عند ذكرك للقتال شخصاً مثل شخص من أصابته غشية الموت من كراهية قتالهم مع العدو ، ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾ أي قار بهم ما يهلكهم ، أو فالهلاك لهم وهذا تهديد لهم من عذاب الله تعالى ، أو يقال فالموت أولى لهم ، فإن الموت خير من الحياة التي ليست في طاعة الله ورسوله ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ أي طاعة مخصصة وقول حسن خير لهم ، وقيل : هذا حكاية لقولهم ويدل عليه قراءة أبيي «يقولون طاعة وقول معروف» أي يقول المنافقون أمرنا طاعة وكلام حسن لمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أي فإذا جد الأمر خالفوا موعدهم وتأخروا عنه ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ أي فلو صدقوا الله تعالى في إيمانهم واتباعهم الرسول لكان الصدق خيراً لهم ، أو فلو صدقوا الله في ذلك القول ، وأطاعوا الله ورسوله لكان الصدق خيراً لهم ، وقيل : إن جملة «فلو صدقوا الله» إلخ جواب إذا مثل قولك : إذا حضرني طعام ، فلو جئتني لأطعمتك . ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أي إن كنتم تتركون القتال وتعرضون عنه وتقولون : إن في القتال إفساداً وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربنا فلا يقع منكم إلا ذلك حيث تقاتلون على أدنى شيء هو عادة العرب ، وهذه الآية إشارة إلى فساد قولهم : كيف نقاتل والقتال إفساد ، العرب من ذوي أرحامنا ، فقال تعالى : إن أعرضتم عن القتال فلا يقع منكم إلا الفساد في الأرض ، فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتنبهونه ، والقتال واقع بينكم أليس قتلكم البنات إفساداً وقطعاً للرحم ، فلا يصح تعللكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله به وهذا القتال مع الكفار طاعة ، وقيل : إن توليتم من الولاية ، والمعنى : فلعلمكم يا معشر المنافقين تتمنون إن صرتم أمراء على الناس وصاروا بأمركم أفسدتم في الأرض بالقتل والمعاصي ، وقطعتم الأرحام بإظهار الكفر ويؤكد هذا القول قراءة من قرأ «وليتم» على البناء للمفعول أي وإن جعلتم ولاية ظلمتم بأخذ الرشا ، ونحوه ، وقراءة علي رضي الله عنه «توليتم» والمعنى ان تولاكم والمعنى : إن تولاكم ولاية ظلمة خرجتم معهم ومشيتم تحت لوائهم وساعدتموهم في الإفساد وقطيعة الرحم .

وقرئ تقطعوا بحذف إحدى التاءين من التقطع فانتصاب أرحامكم ، حيثئذ على نزع الجار

أي في أرحامكم وقرىء و «تقطعوا» من القطع ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم الله عن الخير ﴿فَأَصْمَعُوا﴾ فلا يسمعون الكرم المستبين ﴿وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ﴾ فلا يتبعون الصراط المستقيم، فمن حيث إنهم استمعوا الكلام العلمي ولم يفهموه فهم صم وعند الأمر بالعمل تركوه وعللوا بكونه إفساداً وقطعاً للرحم، وهم كانوا يتعاطونه عند النهي فتركوا اتباع النبي الذي يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو دعاهم من يأمر بالإفساد وقطيعة الرحم لا تبعوه فهم عمي ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ أي فلا يتدبرون القرآن لكونهم مبعدين منه، ومن كل خير أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يفهمون فلا تدخل معانيه في قلوبهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَوْكَ آلَافَ دِينَارٍ أَذْبَنُوا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ أي أن الذين رجعوا إلى الكفر من بعد ما ظهرت لهم الدلائل وسمعتها، وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع الرسول ﷺ، الشيطان زين لهم الرجوع إلى دينهم، وسهل لهم اقتراف الكبائر.

وقرىء «سول» مبنياً للمفعول على حذف المضاف أي كيد الشيطان زين لهم ﴿وَأَمَلَى لَهُمُ﴾ أي ومد الشيطان لهم في الآمال فيقول لهم: إن في آجالكم فسحة فتمتعوا بديناكم ورياستكم إلى آخر أعماركم، وقيل: أمهلهم الله تعالى، ولم يعاجلهم بالعقوبة، وقرأ أبو عمرو «وأملى لهم» على البناء للمفعول أي أمهلوا ومد في أعمارهم، والباقون على البناء للفاعل والفاعل إما الشيطان، فإن الله قدر على لسانه ويده ذلك التزيين، أو الله تعالى كما تقدم. وقرىء «وأملى لهم» على صيغة المتكلم فالمعنى أن الشيطان يغويهم، وأنا أنظرهم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ أي ذلك الارتداد بسبب أن المنافقين قالوا سرّاً لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله ﷺ مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم: ﴿سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ﴾ كالقعود عن الجهاد، والموافقة في الخروج معكم عن الديار إن خرجتم منها، ولا نطيعكم في إظهار الكفر قبل قتالكم، وإخراجكم من دياركم، وهذا عبارة عما حكى عنهم بقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَكُمْ﴾ [الحشر: ١١] وهم بنو قريظة والنضير الذين كان المنافقون يوادونهم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾، قرأ حمزة، والكسائي، وحفص بكسر الهمزة أي إخفاءهم لما يقولونه، والباقون بفتحها أي جميع أسرارهم، ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَنُوهُمْ﴾ أي فكيف يصنعون إذا قبضتهم الملائكة في حال أنهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد، فإنهم يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل، وقرأ الأعمش «توفاهم» على أنه ماضٍ أو مضارع حذف إحدى تاءيه ﴿ذَلِكَ﴾ أي الضرب ﴿يَأْتُهُمْ أَتَّبَعُوا مَا اسَخَطَ اللَّهُ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾ من الإيمان والطاعة أي تضرب وجوههم لأنهم أقبلوا على سخط الله كإنكار الرسول

وإدبارهم لأنهم تولوا عما فيه رضا الله كالإقرار بالرسول وبدين الإسلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره». ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي فأبطل الله حسناتهم يقال: نزلت الآيات من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ﴾ إلى ههنا في شأن المنافقين الذين رجعوا من المدينة إلى مكة مرتدين عن دينهم، ويقال نزلت في شأن الحكم بن أبي العاص المنافق وأصحابه الذين شاوروا فيما بينهم، والنبي ﷺ، يخطب يوم الجمعة في أمر الخلافة بعد النبي ﷺ وقالوا إن ولينا أمر هذه الأمة نفعل كذا وكذا ولا يستمعون إلى خطبته ﷺ حتى قالوا بعد ذلك لعبد الله بن مسعود: ماذا قال محمد الآن على المنبر استهزاء منهم ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي نفاق ﴿أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنَهُمْ﴾ أي أحسب المنافقون أنه لن يعلم الله أسرارهم أم حسبوا أنه لن يظهر الله أحقادهم على المؤمنين لرسوله، وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة فـ «أم» استفهامية والمعنى: أن ذلك الإظهار ما لا يكاد يدخل تحت الشك، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَأَرَسْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَتِهِمْ﴾ أي ولو أردنا لعرفناكم تعريفاً معه المعرفة فتعرفهم بعلامتهم القبيحة، وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خفي على رسول الله ﷺ بعد هذه الآية شيء من المنافقين، كان يعرفهم بسماهم في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى كل واحد منهم مكتوب هذا منافق، ﴿وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أي والله إنك يا محمد لتعرفن المنافقين في وجه خفي من القول يفهمه النبي ﷺ ولا يفهمه غيره، ولكن لم يظهره إلى أن أذن الله تعالى في إظهار أمرهم وفي المنع من الصلاة على جنازتهم والقيام على قبورهم، ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ فيجازيكم بحسب قصدكم، وهذا وعد للمؤمنين، وبيان لكون حالهم على خلاف حال المنافقين، فكان للمنافق قول بلا عمل، وللمؤمن عمل ولا يقول به، وكان المؤمن يعمل الصالحات ويتكلم في السيئات مستغفراً، وكان المنافق يتكلم في الصالحات ويعمل السيء والله تعالى يسمع الأقوال الفارغة من المنافقين ويعلم الأعمال الصالحة منكم ولا يضيع، ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ بالأمر بالجهاد والتكاليف الشاقة ﴿حَتَّىٰ تَخْشَوْاَ أَلْجُنَاحَ مِنكُمْ﴾ أي حتى نعلم المقدمين على الجهاد ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ على مشاق الجهاد أي الذين لا يولون الأدبار ﴿وَنَبْلُوا النَّبَارُكُ﴾ أي ونظهر أخباركم من حسن أعمالكم وقبحها.

وقرأ شعبة في الأفعال الثلاثة بالياء التحتية مسنداً لضمير راجع إلى الله، وقرأه ونبلو بسكون الواو على تقدير ونحن نبلو. ﴿لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل الكتاب قريظة والنضير أو من كفار قريش ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أعرضوا عن دين الله وصرفوا الناس عن طاعة الله ﴿وَشَأَرُوا الرَّسُولَ﴾ أي خالفوه وعادوه ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ وهو نعت محمد في التوراة وما ظهر على يديه من المعجزات، وما نزل عليه من الآيات ﴿لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ تنزه الله تعالى عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق، ﴿وَمَسَّحِطُ أَعْمَلَهُمْ﴾ أي مكايدهم في القتال وفي إبطال دين الله

تعالى فيكون النصر للمؤمنين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بمحمد والقرآن ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فيما أمركم من الفرائض والصدقة، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ فيما أمركم من الجهاد والسنة ﴿وَلَا تُطِلُّوا أَعْمَلَكُمْ﴾ بالكفر، والنفاق، والعجب، والرياء، والسمعة، والمن، والأذى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَأْتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي إن الله لا يغفر الشرك ويغفر غيره إن شاء ﴿فَلَا تَهْتَفُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَهِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي إذا علمتم وجوب الجهاد فلا تضعفوا بالقتال مع العدو ولا تدعوا الكفار إلى الصلح وأنتم الأعلون أي الغالبون وهذه جملة حالية فتدعوا إما معطوف على المجزوم، أو جواب النهي منصوب بإضمار أن، وقرأ حمزة، وشعبة «السلم» بكسر السين، ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ وهذا إرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه وذلك لأن الله تعالى لما قال: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ كان ذلك سبب الافتخار، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي ليس ذلك العلو على الكفار من أنفسكم، بل من الله تعالى وأيضاً لما كان المؤمنون يرون ضعف أنفسهم وقتلهم وشوكة الكفار وكثرتهم قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ وما كان الأمر بما يقع في نفس بعضهم أنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي والله ناصركم فلا يبقى لكم شك في أن الغلبة لكم، ﴿وَلَنْ يَرْكُزَ أَعْمَلَكُمْ﴾ أي ولن يضيعها والمعنى: أن الله ينصركم ومع ذلك لا ينقص من أعمالكم شيئاً أي فكان النصر جعلت بكم ومنكم فكانكم مستقلون في ذلك النصر فيعطيك أجوركم بالتمام. ﴿إِنَّمَا لِلْيَتُورِ الدُّنْيَا لِهَبِّ وَلَهُمْ﴾ أي أن الاشتغال بالدنيا أعمال ضائعة ومشغلة عن طاعة الله تعالى ﴿وَلَنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ﴾ أي يعطكم ثواب إيمانكم وتقواكم وثواب كل أعمالكم ﴿وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ﴾ أي ولا يطلب منكم إخراج أموالكم كلها بحيث يخل الإخراج بمعاشكم، بل يطلب منكم إنفاق القليل من الأموال في طاعته تعالى ليرجع ثوابه إليكم ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيَحْفَظْكُمْ يَتَحَلَّوْا وَخَرَجَ أَصْفَانَكُمْ﴾ أي لو طلب الله جميع أموالكم وألح عليكم في الطلب لما تعطونها، وأخرج الله أو الطلب أو البخل أحقادكم كيف وأنتم تبخلون باليسير لا فكيف لا تبخلون بالكثير ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها.

وقرىء «ونخرج» بنون العظمة، وقرىء «ويخرج» بالياء والتاء وفاعله «أصغانكم» أي ويخرج بسبب البخل الضغائن فيفضي إلى قتال الطالبين، وهم النبي وأصحابه ﴿هَآتَتْهُ هُؤُلَاءَ تَدْعُونَ لِيُخْرِجَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أنتم الذين تطلبون لتنفقوا في طاعة الله من الزكاة ونفقة الغزو وغيرهما ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ﴾ أي فمنكم ناس يبخلون، ومنكم من يجود، ﴿وَمَنْ يَبْخُلْ﴾ بالإنفاق في طاعة الله ﴿فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي فانما يمسك الثواب عن نفسه فإن من يبخل وهو مريض بأجرة الطيب، ويشمن الدواء فلا يبخل إلا على نفسه، ﴿وَاللَّهُ الْغَفِيُّ﴾ فلا يحتاج إلى مالكم، ﴿وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ فلا تقولون: نحن أغنياء عن القتال ودفع حاجة الفقراء فإنهم لا غنى لهم عن ذلك، لأنهم لولا القتال لقتلهم الكفار، ولولا دفع حاجة الفقراء لقصدوهم بسوء وكيف

لا يكونون فقراء وهم يوم القيامة موقوفون مسؤولون؟! ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا﴾ أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أي يخلق الله قوماً آخرين بدلکم ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ في التولي عن الإيمان والتقوى بل يكونون راغبين فيهما.

روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ فضرب ﷺ بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناولوه الرجال من الفرس»^(١). وحكي عن أبي موسى الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله ﷺ وقال: «هي أحب إلي من الدنيا». والله أعلم.

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٤: ١٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٥٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٧).

سورة الفتح

مدنية، تسع وعشرون آية، خمسمائة وستون كلمة، ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً

وسبب نزول هذه السورة أنه ﷺ في السنة السادسة خرج بألف وأربعمائة من أصحابه قاصدين مكة للاعتماد فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، وساق ﷺ سبعين بدنة هدياً للحرم، وساق القوم سبعمائة، فلما وصلوا الحديبية - وهي قرية بينها وبين مكة مرحلة - منعه المشركون من دخول مكة، وصالحوه على أن يأتي في العام القابل ويدخلها، ويقيم فيها ثلاثة أيام، فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلوق، وذبح ما ساقوه من الهدى ثم رجعوا يخالطهم الحزن، فأراد الله إذهاب الحزن عنهم فأنزل الله تعالى عليه ﷺ هذه السورة، وهو سائر ليلاً في رجوعه، وهو بكراع الغميم (وهو واد أمام عسفان بين مكة والمدينة) فبشر بفتح مكة رسول الله ﷺ أصحابه عند انصرافه من الحديبية وقال ﷺ: «نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها»^(١). فلما تلاها قال المسلمون: هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى عليه: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ حتى بلغ ﴿فَوَزَّاءٌ عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٥].

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ أي ظاهر الأمر فارقاً بين الحق والباطل، أي إن الله فتح مكة عنوة وصلحاً، وفتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فإن أسفل مكة فتحها خالد عنوة وأعلىها فتحه الزبير صلحاً، ودخل النبي ﷺ من جهته رضي الله عنه فصار الحكم له ﷺ. ﴿يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ أي لكي يغفر الله لك ما سلف من ترك الأفضل قبل الوحي وما يكون بعد الوحي إلى الموت، ﴿وَيُنَبِّئُ مَعْتَمِرًا طَبَقُكَ﴾ بإعلاء الدين، وضم الملك إلى النبوة بإخلاء مكة عن معاندك، وباستجابة دعائك في طلب الفتح، ويقبول شفاعتك في الذنوب في

(١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٤: ١٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٥٠١)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٧).

الآخرة، ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ في تبليغ الرسالة، وإقامة علامات الرياسة، فلا يبقى من يقدر على الإكراه على الكفر ﴿وَنُصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ أي نفيساً قليل النظر، وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه، فإن فتح مكة كان سبباً لتطهير بيت الله تعالى من رجس الأوثان، وسبباً لتطهير العباد من العصيان، وبالفتح يحصل الحج، ثم بالحج يحصل الغفران.

وقال الشعبي: المراد من هذا الفتح صلح الحديبية. لقد أصاب رسول الله ﷺ في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة غيرها، حيث بويع بيعة الرضوان، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبلغ الهدى محله، وأطعموه نخل خبير، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وكان في فتح الحديبية آية عظيمة هي أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله ﷺ ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع، ولذلك قال ﷺ: «صلح الحديبية أعظم الفتح». ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي الله وحده هو الذي أنزل الطمأنينة في يوم الحديبية وغيره في قلوب الراسخين في الإيمان وهم أهل الحديبية بسبب ذكرهم الله تعالى تحقيقاً للنصر، ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ أي ليزدادوا إيماناً بشرائع الدين مع إيمانهم بالله ورسوله، وليزدادوا إيماناً بالفروع مع إيمانهم بالأصول، فإنهم آمنوا بأن محمداً رسول الله، وأن الله واحد، والحشر كائن، وآمنوا بأن كل ما يأمر الله به واجب، وبأن كل ما يقوله النبي ﷺ صدق، وهو الذي قد قال لهم: «لا بد من أن تدخلوا مكة وتطوفوا بالبيت». ﴿وَلَوْ جُئْتُمُ الْمَكَّةَ وَالْأَرْضَ﴾ من الملائكة أو الأسباب، كالصاعقة والزلازل. فكان تعالى قادراً على إهلاك عدوه بجنوده، ولكن لم يفعل ذلك بل أنزل على المؤمنين ثبات قلوبهم وبقينها مع الله ورسوله ليكون إهلاك أعدائهم بأيديهم فيكون لهم الثواب. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بجميع الأمور ﴿حَكِيمًا﴾ في تديبره تعالى ﴿لِيُجْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ بَجَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يخرجون منها ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾، أي يغطيها ولا يظهرها ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الإدخال والتفكير ﴿عِنْدَ اللَّهِ قُوزًا عَظِيمًا﴾. والظرف حال من فوز أي كائناً في علم الله تعالى، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول حين سمع بكرامة الله للمؤمنين فقال: يا رسول الله، والله ما نحن إلا كهيتهم فما لنا عند الله؟ فأُنزل الله تعالى قوله: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُتَفَقِّهِينَ وَالْمُتَفَقِّهَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمَاتِ بِاللَّهِ طَرَبَ السَّوءِ﴾، أي ظن الأمر السوء فإنهم ظنوا أن النبي ﷺ وأصحابه حين خرجوا إلى الحديبية لا يرجعون إلى المدينة وأن المشركين يستأصلونهم، والتعذيب مذكور لكونه مقصوداً للمؤمنين كأن الله تعالى يقول: بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الله جنات في الآخرة ويعذب الكافرين والمنافقين بأيديكم في الدنيا يكون تعذيبهم بإيصال الله الهموم إليهم بسبب علو كلمة المسلمين، وبتسليط النبي وأصحابه عليهم قتلاً وأسراً واسترقاقاً. ﴿طَلَبَتْ دَاهِرَةُ السَّوءِ﴾ أي عليهم دائرة الفسا، فيحيط بهم حيث لا خروج لهم منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين والباقون بالفتح. ﴿وَعُذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا إشارة إلى أن الذي نزل بهم يكون على وجه التعذيب، فإن من كان به بلاء قد يكون مصاباً على وجه

الامتحان ليصير مثاباً، وقد يكون مصاباً على وجه التعذيب ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾ أي طردهم من كل خير فإن المغضوب عليه قد يقنع الغاضب بالعتب والشتم، أو الضرب ولا يقتضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه، ولا إلى طرده من بابه، وقد يفضي غضبه إلى ذلك لكون الغضب شديداً، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ﴾ أي جهنم ﴿مَصِيرًا﴾ أي مرجعاً ﴿وَلِلَّهِ جُثُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإنزاهم قد يكون للرحمة وقد يكون للعذاب، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أي شديداً بنقمة الكافرين والمنافقين، ﴿حَكِيمًا﴾ بكرامة المؤمنين المخلصين بإيمانهم ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا﴾ أي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن دينه هو الحق، وأحق أن يتبع، ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ لمن يوافقك في تلك الشهادة ﴿وَنَذِيرًا﴾ لمن يخالفك فيها ﴿لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ لأن كون النبي مرسلًا من الله يستلزم أن يؤمن المكلف بالله وبالمُرسل ﴿وَتُحْزِنُوهُمْ﴾ أي تنصروه بتقوية دينه ورسوله. وقرىء شاذاً «تعزروه» بزائين مع الفوقانية. وقرىء بضم التاء وسكون العين وبفتح التاء، وضم الزاي وكسرها، وهاتان مع الراء. ﴿وَتُوقِرُوهُمْ﴾ أي تعظموه، لأن الله يعظمكم بالبشارة. وقرىء بسكون الواو. ﴿وَتُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي تنزهوه عن السوء في الدوام مخافة عقابه الشديد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الأفعال الأربعة. والباقون بالتاء على الخطاب، والكنائيات الثلاثة راجعة إلى الله تعالى لتكون على وتيرة واحدة، ويصح رجوعها إلى رسول الله ﷺ فحيث إن معنى يسبحونه ينزهونه ﷺ عن كل وصمة بإخلاف وعده بدخول مكة والطواف بالبيت الحرام، وينحو ذلك، ويصح أن يكون أمرهم بالتزكية في أوقات يذكرون فيها الفحشاء والمنكر، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ أي إن الذين بايعوا نبي الله على أن لا يفروا من قتال قريش تحت الشجرة السمرة في الحديبية، وهم مقدار ألف وخمسمائة رجل كأنهم يبائعون الله. والمعنى: إن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما، لأن من بايع النبي على أن لا يفر من موضع القتال إلى أن يقتل، أو أن يفتح الله لهم وإن كان يقصد بيعته رضا الرسول ظاهرًا لكن إنما يقصد بها حقيقة رضا الرحمن فإن المقصود توثيق العهد بمراعاة أوامره ونواهيه. وهذا يسمى بيعه الرضوان لقول الله تعالى في شأن هذه البيعة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ﴿يُبَايِعُونَكَ﴾ الآية. وقرىء «إنما يبائعون الله»، أي لأجله ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي نعمة الله، عليهم في الهداية فوق إحسانهم إلى الله وهو ما صنعوا من البيعة أو نصرة الله تعالى إياهم أعلى من نصرتهم إياه. ويقال: حفظ الله إياهم على البيعة أقوى من وضع يد ثالث على أيدي المتبايعين لحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد، فإن كل واحد من المتبايعين مَدَّ يده إلى صاحبه في البيع والشراء، وبينهما ثالث متوسط يضع يده على أيديهما فيحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد، ﴿فَمَنْ تَكُنْ فَإِنَّمَا يَكُنْ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي فمن نقض عهده فإنما يعود ضرر نقضه على نفسه، لأنه فوت على نفسه الإحسان الجزيل في مقابلة العمل القليل فقد خسر، أو يقال: من يبائعك أيها النبي إذا نكت لا يكون نكته عائدًا إليك، لأن البيعة مع الله ولا عائد إلى الله لأنه لا يتضرر بشيء فضرره لا يعود إلا إليه. ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي ومن

وفي بعده بالله بالصدق فسوف يعطيه جنة، فلم ينقض منهم أحد حتى ماتوا على بيعة الرضوان إلا رجل منهم يقال له: جد بن قيس - وكان منافقاً - اختبأ يومئذ تحت إبط بعيره ولم يدخل في بيعتهم، فأماته الله على نفاقه. وقرأ حفص بضم هاء «عليه» وتفخيمه. والباقون بالكسر والترقيق. وقرأ أبو عمرو والكوفيون بالياء التحتية والباقون بالنون. ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ من غزوة الحديبية ﴿مِنْ الْأَعْرَابِ﴾ أي من بني غفار، وأسلم، وأشجع، ودليل، وقوم من مزينة وجهينة فإنهم امتنعوا عن الخروج مع رسول الله ﷺ لأنهم أنه يهزم، فإنهم قالوا: أهل مكة يقاتلون في باب المدينة فكيف يذهب إلى قوم قد غزوا في عقر داره بالمدينة، وقتلوا أصحابه في أحد، وكيف يكون حالهم إذا دخل عدوهم بلادهم وأحاطوا بهم؟! فأوحى الله إليه ﷺ بأنهم سيقولون: ﴿سَخَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا﴾ أي النساء والذراري عن الخروج معك إلى الحديبية. وعن إجابتك في هذه المرة فلنألو تركناهم لضاعوا لأنه لم يكن لنا من يقوم بمصالحهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال، وعن التفريط في العيال ﴿فَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ﴾ الله، يا رسول الله بتأخرنا عنك إلى غزوة الحديبية، فكذبهم الله تعالى في الاعتذار والاستغفار بقوله: ﴿يَقُولُونَ بِالْأَسْهَنِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قَوْلٌ﴾ لهم يا أكرم الخلق عند اعتذارهم: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا﴾ أي فمن يمنعكم من قضاء الله على شيء من النفع إن أراد بكم ما يضركم من هلاك الأهل والمال حتى تتخلفوا عن الخروج إلى الحديبية لحفظهما.

وقرأ حمزة والكسائي بضم الضاد والباقون بفتحها. ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ أي ومن يمنعكم من مشيئة الله على شيء من الضرر إن أراد بكم ما ينفعكم من حفظ أموالكم وأهلكم، فأني حاجة إلى التخلف عن الخروج لأجل حفظهما ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، أي ليس الأمر كما تقولون فإنكم أظهرتم أنكم تعتقدون أنهم بالتخلف مسيئون حتى استغفرتهم بل كان الله عالماً بأن ما في قلوبكم ليس حاجة في ذلك الاستغفار، لأنكم تعتقدون أنكم بالتخلف محسنون، وليس تخلفكم لخوف ضياع المال والأهل، ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾ بل ظننتم أن لا يرجع من الحديبية إلى المدينة أبداً محمد وأصحابه - لأن المشركين تستأصلهم بالمرة - فخشيتهم إن خرجتم معهم أن يصيبكم ما أصابهم، فلأجل ذلك تخلفتم لما في قلوبكم من عظمة المشركين، وحقارة المؤمنين حتى حملكم ذلك على أنكم قاتلهم ما هم في قريش إلا أكلة رأس، ﴿وَوَيْتَ ذَلِكَ﴾ أي الظن ﴿فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فمن ذلك تخلفتم وقاتلهم ما لا ينبغي.

وقرأ «زين» للفاعل وإسناده إلى الله تعالى، أو إلى الشيطان، أي فزين الشيطان ظنكم عندكم حتى قطعتم به، ﴿وَلَقَدْ نَفَرْنَا إِلَى السَّوَادِ كَظُنِّ أَنْ لَا يَنْصُرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، وَظَنَّ أَنْ الرُّسُولَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَخْلِفُ وَعْدَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا غَيْرُ رَسُولٍ﴾، ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾، أي هلكى عند الله تعالى بهذا الظن ﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِإِقَامِ يَأْقُو وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾، أي ومن لم يصدق بالله ورسوله فهو من الكافرين وإنا أعتدنا لهم ناراً شديدة في التوقد، ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما فيهما يتصرف في الكل كيفما يشاء، ومن عظم ملكه يكون أجره في غاية العظم وعذابه في غاية

الأم، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ أن يغفر له من المبايعين بيعة الرضوان وغيرهم، ﴿وَيَضْرِبُ مَن يَشَاءُ﴾ أن يعذبه من الظانين ظن السوء وغيرهم، وفي هذا حسم لأطماعهم الفارغة في استغفار النبي ﷺ لهم. ﴿وَكَاثَ اللَّهُ عَقُوبًا رَّجِيمًا﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة لمن يشاء من المؤمنين ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لَّا تُأْخِذُوهَا﴾ أي سيقول المتأخرون عن غزوة الحديبية عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتغتموها: ﴿ذُرُونَا﴾ أي اتركونا ﴿نَنصِبْكُمْ﴾ إلى خير، وقد أوضح الله كذبهم بهذا حيث يقولون من تلقاء أنفسهم دعونا نشهد معكم في قتال أهل خير، فإذا كان أموالهم وأهلهم شغلتهم يوم دعوتكم إليهم إلى أهل مكة فما بالهم لا يشتغلون بذلك يوم أخذ الغنيمة ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾.

وقرأ حمزة والكسائي «كلم الله» بفتح الكاف وكسر اللام، أي يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية، فإن الله وعده أهل الحديبية فتح خير، وأن غنيمتها لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر، ولم يغب عنها منهم غير جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله ﷺ كَسْهُمْ من حضر، فالله تعالى جعل غنائم خير لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة حيث رجعوا من الحديبية على صلح من غير قتال، ولم يصيبوا من الغنائم شيئاً. وقيل: والمعنى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو قوله تعالى: ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٦] وذلك لأنهم لو اتبعوكم لكانوا في حكم بيعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة، فيكونون من الذين رضي الله عنهم فلا يكونون من الذين غضب الله عليهم، فيلزم تبديل كلام الله ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم إقناطاً لهم: ﴿لَن تَتَّبِعُونَا﴾ أي لا تتبعونا في الخروج إلى خير ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل هذا القول الصادر مني ﴿قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾ أي من قبل مرجعنا إليكم، أي حكم الله عند انصرافنا من الحديبية بأن لا تتبعونا، وبأن غنيمة خير لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم منها نصيب ﴿فَيَقُولُونَ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي ليس ذلك النهي حكم الله ﴿بَلْ تَحْسُدُونَا﴾ على أن نشارككم في الغنائم قلتم: إن الله حكم بتخصيص أهل الحديبية بغنائم خير ويمنعنا منها ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً وهو فطنتهم لأمر الدنيا، ولا يفهمون من قولك: لا تخرجوا إلى خير إلا ظاهر النهي، ولم يفهموا من حكمه فحملوه على مرادهم وعللوه بالحسد، فإن حب الدنيا ليس من شيمة العالم العاقل. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل - ﴿لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أي أهل غلظ الأكباد: ديل، وأشجع، وقوم من مزينة وجهينة -: ﴿مُسْتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ آثَرُ مِنِّي شَيْئًا﴾ أي إلى قتال قوم أصحاب سلاح من آلة الحديد وقوة شديدة في القتال - وهم بنو حنيفة - هم تابعو مسيلمة الكذاب وغزاهم أبو بكر. وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فلمعنا أنهم هم أو هم هوازن وثقيف، غزاهم النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ دعا المخلفين عام الحديبية إلى الحرب، فامتنعوا فقال: استدعون إلى حرب قوم مسلحين محاربين فهم أكثر بأساً من يكون على خلاف ذلك، ﴿فَتَنَبَّأُوهُمْ أَوْسِلُوهُمْ﴾ أي إن أحد الأمرين يقع إما المقاتلة أبداً، أو سلام لا غير.

وقرىء «أو يسلموا» بالنصب بإضمار «أن» على معنى تقاتلونهم إلى أن يسلموا. ﴿فَإِنْ تُطِيعُوا﴾ أي توافقوا الداعي على القتال ﴿يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ أي يعطكم الله الغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة، ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي وإن تعرضوا عن إجابة الدعوة إلى قتال المرتدين كمسيلمة أو المشركين كهوازن كما أعرضتم عن غزوة الحديبية من قبل هذا الوقت بناء على الظن الفاسد ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لتضاعف جرمكم، ثم جاء أهل الزمالة إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله قد أوعد الله بعذاب أليم لمن يتخلف عن الغزو، فكيف لنا ونحن لا نقدر على الخروج إلى الغزو؟! فأنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ أي ليس على من في عضوه أو قوته خلل مأثم في التخلف عن الغزو، وكذا فقير لا يمكن من استصحاب ما يحتاج إليه من مصالح الجهاد، وإنما قدّم الأعمى على الأعرج، لأن عذره مستمر لا يمكن الانتفاع به في حراسة وغيرها ولا يعود بصيراً أما الأعرج فإنه يمكن الانتفاع به في الحراسة ونحوها وقد يقدر على القتال بالرمي وغيره، وقدّم الأعرج على المريض لأن عذره أشد من المريض لإمكان زوال المرض عن قرب، فالعذر في محل الآلة أتم من الآفة في القوة. ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي من المعذورين وغيرهم ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ فطاعة الله تعالى في طاعة رسوله وكلامه تعالى يسمع من رسوله، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ﴾ عن الطاعة بقلبه ﴿يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾. وقرأ نافع وابن عامر «ندخله»، و«نعذبه» بالنون فيهما. والباقون بالياء التحتية، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

روي أنه ﷺ لما نزل الحديبية بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة، وحمله على جملة ﷺ ليلبلغ أشرافهم أنه ﷺ جاء معتمراً ولم يجيء محارباً، فعقروا جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله. فمنعهم الأحابيش، فخلعوا سبيله، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه ﷺ لم يأت لحرب، وإنما جاء زائر لهذا البيت معظماً لحرمة، فوَقَرُوهُ وقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله ﷺ، واحتسبته قريش عندها، فبلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال ﷺ: «لا نبرح حتى نناجز القوم». أي نقاتلهم، ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة على أن يقاتلوا قريشاً، ولا يفروا، ووضع النبي ﷺ شماله في يمينه فقال: «هذه بيعة عثمان» وقد علم بنور النبوة أن عثمان لم يقتل حتى بايع عنه فقال لهم رسول الله ﷺ «أنتم اليوم خير أهل الأرض»^(١) وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين، ولما سمع المشركون بهذه البيعة خافوا،

(١) رواه البخاري في صحيحه ٣: ٢٥٧، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: ١٦٧، وأحمد في (٤م/ص ٣٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥: ٢١٥)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤: ١٠٦)، ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٥٣، وابن الجارود في المنتقى ٥٠٥، =

ويعثوا بعثمان وجماعة من المسلمين، وكانوا عشرة دخلوا مكة بإذنه ﷺ ﴿فَعَلِمَ﴾. الله ﴿مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الإخلاص عند مبايعتهم له ﷺ كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض. وهذا معطوف على يبايعونك، لأن رضاه تعالى عنهم كان عند المبايعة التي كان معها علم الله بصدقهم لا عند المبايعة فقط، ﴿فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا معطوف على «رضي» أي فأنزل عليهم سكون النفس بالربط على قلوبهم، وقد جعل الله تعالى طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله تعالى الجنة، ويبين أن تلك الطاعة وجدت من أهل بيعة الرضوان، وأشار إلى طاعة الله بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين وإلى طاعة الرسول بقوله: ﴿إِذْ يَبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ وأشار إلى الموعد به - وهو إدخال الجنة - بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأن الرضا يكون معه إدخال الجنة، ﴿وَأَنبَهُمْ فَتَعَا قَرِيبًا﴾ أي وحزاهم على الطاعة فتح خير عقب انصرفهم من الحديبية في ذي الحجة، فأقام ﷺ بالمدينة بقيته، وبعض المحرم، ثم خرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع. وقال السدي: هو فتح مكة. وقرء و «آتاهم» بالمد، أي أعطاهم. ﴿وَمَغَانِرَ كَثِيرَةٍ﴾ من خير - وهي أرض ذات عقار وأموال - ﴿يَأْخُذُونَهَا﴾.

وقرأ الأعمش وطلحة ونافع بالتاء على طريق الالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أي غالباً غنياً عن إعانتكم إياه ﴿حَكِيمًا﴾ حيث جعل هلاك أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه، فإنه تعالى يذل من يشاء بعزته، ويعز من يشاء بحكمته ﴿وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِرَ كَثِيرَةٍ﴾ من بلدان شتى لا تدخل تحت حصر فيما يأتي إلى يوم القيامة، ﴿تَأْخُذُونَهَا﴾ والخطاب لأهل الحديبية، ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ أي غنائم خيبر فليست كل الثواب بل الجزاء قدامكم، ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أي كف الله أيدي بني أسد وغطفان، وهم حلفاء أهل خيبر عنكم حيث جاءوا النصرتهم، فغذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا عن عيالكم لما خرجتم إلى خيبر، فإن النبي ﷺ لما قصد خيبر وحاصر أهلها، همت قبائل من بني أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذراريهم بالمدينة، فكف الله تعالى أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم، فنكصوا.

وقال قتادة: كف أيدي يهود خيبر عن المدينة بعد خروج النبي ﷺ إلى الحديبية، أما كف أيدي أهل مكة بالحديبية فمذكور بقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ إلخ. ﴿وَلَا تَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذا معطوف على مفهوم «فجعل لكم هذه» ف «اللام» يدل على النفع كما أن «على» يدل على الضرر، أي فجعل الله هذه الغنائم وفتح خيبر لتنفعكم، ولتكون أمانة يعرف المؤمنون بها صدق الرسول ﷺ في وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية ما ذكر من المغانم،

= وعبد الرزاق في المصنف ٩٧٢٠، والألباني في إرواء الغليل (١: ٥٨)، وابن حجر في فتح الباري (٤: ١٠)، والبغوي في شرح السنة (١: ١٧٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٧٧)، والطبري في التفسير (٢٦: ٦٣)، وابن كثير في التفسير (٧: ٣٣٤)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤: ١٧٦).

﴿أَنْ يَبْلُغَ﴾ إما في محل رفع على أنه نائب الفاعل، أي ممنوعاً ببلوغ الهدى محل نحره المعتاد - وهو مِنَى - وإما في محل جر على إسقاط الجار أي ممنوعاً من أن يبلغ منحره، فإن الكفار لم يتركوا المسلمين أن يبلغوا الهدى محله الذي يعتاده الناس بذبحه فيه، ﴿وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَرِيسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْكُوهُمْ فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وقوله: ﴿أَنْ تَطْكُوهُمْ﴾ بدل من «رجال» و «نساء» وجواب «لولا» محذوف أي لولا إهلاك أناس مؤمنين في مكة - كالوليد وسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، وأبي جندل - غير معروفين لكم فأصابه إثم إياكم من جهتهم من غير أن تعلموا أنهم مؤمنون مانع، لما كف الله أيديكم عن كفار مكة، ولسلطكم عليهم بالقتل عام الحديبية فإنكم إن قتلتم المؤمنين لزمتمكم الكفارة، وهو دليل الإثم بتقصيركم في عدم تمييز المسلم من الكافر ولزمكم تعبير الكفار لكم بأنكم فعلتم بإخوانكم ما فعلتم بأعدائكم ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي هم الذين كفروا، الذين استحقوا التعجيل في إهلاكهم، ولولا مؤمنون مختلطون بهم لعجل الله بهم، ولكن كف الله أيديكم عنهم لكي يكرم الله المؤمنين بزيادة الخير والطاعة لله تعالى والمشركين بدخولهم في دين الإسلام، أي ليخرج المؤمنون من مكة ويهاجروا إلى المدينة، وليؤمن من المشركين من علم الله أنه يؤمن في تلك السنة، لأنهم إذا شاهدوا رحمة الله في شأن طائفة من المؤمنين بأن منع الله من تعذيب أعداء الدين بعد الظفر بهم لأجل اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا الدين، ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَمَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي لو تميز المؤمنون عن الكفرة وخرجوا من عندهم لعذبنا كفار مكة بتسليط المؤمنين عليهم بقتلهم، وبسبي ذراريهم. ﴿إِذْ جَعَلْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ﴾ ف «إذ» ظرف لـ «عذبنا» أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم التكبر، تكبر الملة الجاهلية وهو منعهم رسول الله وأصحابه عن البيت الذي الناس فيه سواء. وقالوا: إن المسلمين قتلوا أبناءنا وإخواننا، ثم دخلوا علينا على إهانتهم إيانا، واللات والعزى لا يدخلون مكة، فهذا تكبر الجاهلية التي دخلت في قلوبهم، ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا عطف على «جعل» والمراد: تذكير حسن صنيع الرسول والمؤمنين، وسوء صنيع الكفرة.

وروي أن رسول الله ﷺ لما نزل الحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو القرشي، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص بن الأحنف على أن يعرضوا على النبي ﷺ أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام، وعلى وضع الحرب عشر سنين.

وقال البراء: صالحوهم على ثلاثة أشياء على أن من أتاهم من المشركين إلى المدينة مسلماً ردوهم إليهم، ومن أتاهم من المسلمين إلى مكة لم يردوه إلى المدينة، وعلى أن يدخل النبي ﷺ مكة من عام قابل، ويقيم فيها ثلاثة أيام، وعلى أن يدخلها بسلاح. فقال ﷺ لعلي رضي الله عنه «اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم». فقالوا: ما نعرف هذا! اكتب باسمك اللهم. ثم قال ﷺ: «اكتب، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما

صددناك عن البيت، وما قاتلناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال ﷺ: «اكتب ما يريدون». فهم المؤمنون أن يبطشوا بهم، وكان في نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأحد الثلاثة بالنحر في المنحر، وأبوا أن لا يكتبوا محمدًا رسول الله، وبسم الله، فأنزل الله السكينة عليهم، فلما سكن رسول الله ﷺ سكن المؤمنون، فلما فرغ من قضية الكتاب قال ﷺ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا»^(١). فما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات لما حصل لهم من الغم. فقام ﷺ ودخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس من عدم امتثال أمره ﷺ فقالت له: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحربدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج، ففعل ذلك، فلما رأوا ذلك منه ﷺ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أي ألهم الله المؤمنين كلمة الشهادة وهي: «لا إله إلا الله» حتى لا يلتفتوا إلى ما سوى الله تعالى، ﴿وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ أي كانوا أحق بكلمة التوحيد في علم الله تعالى، ﴿وَأَهْلَهَا﴾ أي وكانوا متصفين بكلمة التقوى في الدنيا، لأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَكُلُّ نَفْسَ عَلِيمًا﴾ فيسوق كل شيء إلى مستحقه، ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبَيَّا بِالْحَقِّ﴾ أي لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة صدقاً، ولم يجعلها أضغاث أحلام. وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾ إما صفة لمصدر محذوف أي صدقاً، ملتبساً بالحكمة البالغة وهي التمييز بين الراسخ في الإيمان والمتزلزل فيه، أو حال من «الرؤيا»، أي ملتسبة بالصدق ليست من نوع أضغاث الأحلام حيث قال النبي ﷺ لأصحابه وقت خروجه إلى الحديبية: والله ﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ تعالى ﴿ءَامِنِينَ﴾ من العدو، فلا تخافون عدوكم من أن يخرجكم في المستقبل ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمَقْصِرِينَ﴾. فقله تعالى: ﴿لَتَدْخُلَنَّ﴾ إشارة إلى أداء الحج، و﴿مُحَلِّقِينَ﴾ إشارة إلى تمام الحج ﴿لَا تَخَافُون﴾ من العدو فيبقى أمنكم بعد خروجكم عن الإحرام، لأن الإنسان إذا خرج عن الإحرام بالحلق لا يحرم عليه القتال، وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم، أي رأى عام الحديبية رسول الله ﷺ قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا رؤوسهم وقصروا فقصّ الرؤيا على أصحابه، ففرحوا، وحسبوا أنهم دخلوا مكة في عامهم، فلما خرجوا معه ﷺ وصدّهم الكفار

(١) رواه أبو نعيم في تاريخ أصفهان، والشجري في الأمالي (١: ٢٠٥)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥: ٢٠٤)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢١٣٩)، وابن ماجه في السنن (١٣٣٣)، والسيوطي في الحاوي للفتاوي (٢: ٤٨)، وابن كثير في التفسير (٧: ٣٤٢)، والقرطبي في التفسير (١٦: ٢٩٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١: ٣٤١)، والعقيلي في الضعفاء (١: ١٧٦)، وابن العراقي في تنزيه الشريعة (٢: ١٠٦)، والعجلوني في كشف الخفا (٢: ٣٧٨)، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ٣٥٧، والفتني في تذكرة الموضوعات ٤٨، والشوكاني في الفوائد المجموعة ٣٥، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢: ١٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢: ١٠٩)، وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات ٨٧٦.

بالحديبية ورجعوا، وشق عليهم ذلك قال عبد الله بن أبي، وعبد الله بن نفيل، ورفاعة بن الحرث :
والله ما حلقنا، ولا قصّرنا، ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت هذه الآية . ﴿ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا ﴾ أي فعلم
الله ما لم تعلموا في الصلح في الحديبية من المصلحة المتجددة، فإن دخولكم في ستتكم سبب
لهلاك المؤمنين والمؤمنات ﴿ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ أي فجعل الله من قبل ذلك
الدخول في مكة، أو جعل الله في المنع عن الوصول إلى مكة، أو جعل الله لأجل صالح الحديبية فتحاً
سريعاً - وهو فتح خيبر - فيقومكم به فإنه كان سبباً لإسلام ناس كثيرة تقوى بهم المسلمون فتكون
تلك الكثرة سبباً لهيبة الكفار، ولمنعهم من قتال المسلمين حين رجعوا إلى مكة في العام القابل،
﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ﴾ أي بالقرآن ﴿ وَدِينَ الْحَقِّ ﴾ أي وبدين الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ ﴾ أي ليعلي الله أو رسوله الدين الحق على كل الأديان بنسخ بعض الأحكام وبإظهار بطلان
الباطل، وبتسليط المسلمين على أهل الباطل ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ على نبوة رسوله بإظهار
المعجزات . ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ فـ «محمد» خبر مبتدأ محذوف، أي هو، أي الرسول المرسل بذلك
محمد، و «رسول الله» عطف بيان، أو هو مبتدأ و «رسول الله» نعت له مفيد للمدح والموصول بعده
عطف عليه، وخبره «أشداء»، و «رحماء»، و «تراهم»، وعلى هذا فلا يحسن الوقف على رسول
الله بل على «بينهم» بخلاف الإعراب الأول، فالوقف على «رسول الله» حسن كما إذا جعل خبراً
لـ «محمد» . ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾، أي الذين قاموا معه يدعون الكفار إلى دين الله ﴿ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ ﴾ أي هم يظهرون الصلابة لمن خالف دينهم، والرأفة لمن وافقهم في الدين، فإنهم كانوا
يتحرزون من ثيابهم أن تمس ثياب الكفار، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، ولا يرى مؤمن مؤمناً إلا
صافحه وعانقه .

وقرىء «أشداء» و «رحماء» بالنصب على المدح، أو على الحال، فالخبر حينئذ قوله تعالى :
﴿ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ﴾ أي تشاهدهم أيها السامع حال كونهم راكعين ساجدين في الصلاة ﴿ يَتَتَوَّعُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَيَرْضَوْنَ ﴾ أي يطلبون من الله ثواباً ورضاً لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار،
وسجودهم، وعن ركوع المرائين وسجودهم . ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ أي علامة
سهرهم كائنة في وجوههم كائنة من أثر كثرة السجود بالليل فـ «في وجوههم» خبر و «من أثر» حال .
وقرىء «سيماءهم» بالياء بعد الميم وبالمدة . وقرىء من «آثار السجود» بمد الهمزة والثاء . وقرىء
من «إثر السجود» بكسر الهمزة قال ۞ : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»^(١) . أي
وهذا محقق لمن يعقل ويفرق بين الساهر في الشرب واللعب، والساهر في الذكر واستفادة العلم،
﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ﴾ فـ «ذلك» مبتدأ و «مثلهم» خبره، و «في التوراة» حال من «مثلهم»
والعامل معنى الإشارة، والوقف هنا تام، أي ذلك المذكور من أنهم أشداء على الكفار إلخ صفتهم

(١) رواه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ٣٦ .

في التوراة ﴿وَمَثَلُكُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ﴾ و «مثلهم» مبتدأ، وخبره «كزرع»، فهذان مثلاً كما ذهب إليه ابن عباس أي وصفتهم الكائنة في الإنجيل كزرع، ﴿أَخْرَجَ شَطْرَهُمْ فَتَارَزَوْهُ﴾، أي مثل زرع أخرج فراخه، فقوى الفراخ بكثافتها الزرع، ﴿فَاسْتَقْلَطَ﴾ أي فصار الزرع غليظاً بعدما كان دقيقاً، ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ﴾ أي فاستقام الزرع على قصبه، ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾. وهذا مثل صربه الله تعالى لأصحابه ﷺ في الإنجيل أنهم قتلوا في بدء الإسلام، ثم كثروا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس.

قيل: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم يبتنون نبات الزرع، يأمرؤن بالمعروف، وينهون عن المنكر ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾. وقال بعضهم: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أبو بكر الصديق، فإنه أول من آمن به. ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾: عمر بن الخطاب. ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾: عثمان بن عفان. ﴿تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا﴾: علي بن أبي طالب. ﴿يَسْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ﴾: بقية المبشرين بالجنة: طلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن. ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾. سلمان وبلال وصهيب وأصحابهم. ﴿كَزَرْعٍ﴾: محمد. ﴿أَخْرَجَ شَطْرَهُ﴾: أبا بكر. ﴿فَتَارَزَهُ﴾: عمر ﴿فَاسْتَقْلَطَ﴾ عثمان بالإسلام ﴿فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ﴾: علي بن أبي طالب أي استقام الإسلام بسيفه ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ أي المؤمنين ﴿لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي بقول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا يعبد الله سراً بعد اليوم.

روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم أبي، وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». ويقال: نزلت الآية من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ إلى ههنا في مدحة أهل بيعة الرضوان، وبعض أصحاب النبي ﷺ المخلصين لله وقوله تعالى: ﴿لِيُغَيِّظَ﴾ تعليل لمحذوف دل عليه تشبيههم بالزرع، كأنه قيل: إنما قواهم الله تعالى وكثرهم ليغيب بهم الكفار، أو تعليل لوعده الله الذين آمنوا إلخ، لأن الكفار إذا سمعوا بعزة المؤمنين في الدنيا، وبما أعد لهم في الآخرة غاظهم ذلك أشد غيظ، أو تعليل محذوف دل عليه قوله تعالى: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ إلخ أي جعلهم الله تعالى بهذه الصفات الجليلة ليغيب بهم الكفار. ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ وضمير «منهم» راجع للصحابة فـ «من» لبيان الجنس، كلهم بتلك النعوت الجليلة أو للكفار فـ «من» للتبعض.

سورة الحجرات

مدينة، هي ثمان عشرة آية وثلاثمائة وثلاث وأربعون
كلمة، ألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وقرأ العامة بضم التاء وفتح القاف، وتشديد الدال المكسورة، أي لا تقدموا أنفسكم في حضرة النبي ﷺ، أي لا تجعلوا لأنفسكم تقدماً في الرأي عنده ﷺ وذكر لفظ الله تعظيماً للرسول، وإشعاراً بأنه عند الله في منزلة عظيمة توجب إجلاله. وقرأ ابن عباس والضحاك «لا تقدموا» بالفتح في الأحرف الثلاثة. وقرئ «لا تقدموا» بضم التاء وكسر الدال، أي لا تقدموا على شيء من أمور الدين بغير إذن الله ورسوله، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون من الأقوال والأفعال، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالكم. نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر من أصحاب النبي ﷺ قتلوا رجلين من بني سليم في صلح النبي ﷺ، بغير أمره، فنهاهم الله تعالى وقال: ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي لا تجرؤوا على إتيان أمر من غير إذن من له الإذن ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة الحكم المنهي عنه إن الله سميع لمقالة الرجلين، عليهم بما اقترفا، وكان قولهم: لو كان هكذا لكان كذا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس، يرفع صوته عند رسول الله ﷺ حين قدم وفد بني تميم، فنهاه الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، فإن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام، ﴿وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾، أي لا تجهروا له كما تجهرون لأقرانكم بل اجعلوا كلمته علماً، ولا تكثروا الكلام عنده، وقللوا غاية التقليل، فلا تخاطبوه ﷺ كما تخاطبون غيره، ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾ أي خشية حبوط أعمالكم. فقله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ إلخ نهى عن زيادة صوتهم على صوت الرسول وقوله تعالى ولا تجهروا إلخ نهى عن مساواة صوتهم لصوته ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بحبوط الأعمال ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَقْعُصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي يخفضونها عنده مراعاة للأدب، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّفَقَى﴾ أي الذين امتحن الله قلوبهم ليعلم منها التقوى، فإن من يعظم واحداً من أبناء جنسه لكونه رسولاً مرسلًا يكون تعظيمه للمرسل أعظم، وخوفه منه أقوى، فالاختبار بالمحن والتكاليف الشاقة سبب

لظهور التقوى، ويقال: أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتوحيد، وصفها من المعصية، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

قيل: لما جرى الكلام بين أبي بكر وعمر في تأمير القعقاع بن معبد، أو الأقرع بن حابس على وفد بني تميم نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية، ولما رفعوا أصواتهما في تلك القضية نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ الآية، ولما خفضا أصواتهما بعد ذلك نزل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ﴾ الآية، ولما دخل أعراب بني تميم المسجد ونادوا النبي ﷺ من وراء الحجرات أن اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين، وكانوا سبعين رجلاً قدموا الفداء ذراري لهم، وكان النبي ﷺ نام للقاتلة نزل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ الآيتين.

وقال ابن عباس: بعث النبي ﷺ سرية إلى قوم من بني عنبر، جماعة من خزاعة، وأمر عليهم عينة بن حصن الفزاري، فسار إليهم، فلما بلغهم أنه خرج إليهم، فروا، وتركوا عيالهم وأموالهم فسبى ذراريهم، وجاء بهم إلى النبي ﷺ، فجاءوا ليفادوا ذراريهم، فدخلوا المدينة عند القيلولة، فنادوا النبي ﷺ: يا محمد اخرج إلينا، وكان نائماً، حتى أيقظوه من نومه، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، فادنا عيالنا، فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم شبرمة بن عمرو وهو على دينكم». فقالوا: نعم. فقال شبرمة: أنا لا أحكم وعمي عمرو شاهد - وهو الأعور ابن بسامة - فرضوا به. فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ رَضِيتُ» ففادى نصفهم، وأعتق نصفهم، ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي إن الذين يدعونك من خلف حجرات، نسائك كلهم لا يعقلون، إذ لو كان لهم عقل، لما تحاسروا على سوء الأدب، فكان لكل امرأة من نساء رسول الله ﷺ حجرة، ومناداتها من خارج الحجرات إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه ﷺ من خارجها، أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطيلين له، فنادى كل واحد على حجرة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ ولو ثبت صبرهم، وانتظارهم إلى الصلاة حتى تخرج إليهم، لكان الصبر حسناً لهم وخيراً من استعجالهم بإيقاظك في الهاجرة، ومما لو قرعوا الباب بالأظافر كما كان يفعل غيرهم من الصحابة، ولو راعوا حسن الأدب، وتعظيم الرسول لزادهم في الفضل، فأطلق ذراريهم ونساءهم كلهم بلا فداء، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لهؤلاء إن تابوا وأصلحوا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ نزلت هذه الآية في الوليد بن عتبة أخي عثمان لأمه، بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق ليحيى بصدقاتهم، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمعوا به تلقوه تعظيماً لأمر رسول

الله ﷺ، فجاء من الطريق إلى رسول الله ﷺ وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب الرسول، فأراد هو أن يغزوهم، فنهاه الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بखبر فتفحصوا. وقرء فتشبتوا، أي قفوا حتى يتبين لكم ما جاء به من صدقه أو كذبه ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ﴾ أي حذر أن تصيبوا قوماً بالقتل والسيي ملتبسين بجهالة حالهم، ﴿فَتَصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ أي فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما نسب إليهم نادمين على ما فعلتم في حقهم في إصابتهم بالقتل وغيره. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ هو مرشد لكم فارجعوا إليه، واعتمدوا على قوله ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ﴾، أي لو يتبعكم رسول الله في كثير من الحوادث لوقعتم في شدة وهلاك، وقد يوافق الناس ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لفائدة قوله تعالى: ﴿وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران، الآية: ١٥٩] ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ أي بينه وقربه إليكم، وأدخله في قلوبكم، ﴿وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ بالبرهان اليقيني بحيث لا تفارقونه، ولا يخرج من قلوبكم ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾. وهذه الثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل فإنه يجمع التصديق بالجنان والإقرار باللسان، والعمل بالأركان، فالكفر هو التكذيب بالجنان، والفسوق هو كذب اللسان - كما قاله ابن عباس - فقد قال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ فسمى من كذب فاسقاً، والعصيان هو ترك الأمر، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾ أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم الله ويتنهون عما ينهاهم، ﴿فَضَلَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ وَنَعَّمَهُ﴾ مفعول من أجله منصوب بـ حَبَّبَ، و «كره» أو بـ الراشدون، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما في خزائن رحمته من الخير، وكانت النعمة هو ما يدفع به حاجة العبد، ﴿حَكِيمٌ﴾ ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحكمة، ﴿وَلَنْ طَافِقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾.

قيل: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه، وعبد الله بن رواحة المخلص وأصحابه، وذلك أن النبي ﷺ ركب حماراً ومراً على ابن أبي وكان من الخزرج، فبال الحمار، فسد ابن أبي أنفه وقال: إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك، وذلك قبل أن يسلم بالظاهر. فقال ابن رواحة: وكان من الأوس لبول حمارة ﷺ أطيب ريحاً من مسك، فكان بين قومه وهما الأوس والخزرج ضرب بالأيدي والنعال والسيوف.

وعن قتادة نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مداراة في حق فقال أحدهما للآخر: لآخذن حقي منك عنوة، وطلب الآخر منه أن يحاكمه إلى النبي ﷺ، فأبى أن يتبعه، فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعا، وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال، ولم يكن قتال بالسيوف.

وعن سفيان عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل وكان بينها وبين زوجها شيء فرقى بها إلى علية وحبسها، فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه واقتتلوا بالأيدي والنعال، فنزلت هذه الآية، أي وإن تقاتل فرقتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما بالنصح

والدعاء إلى حكم الله تعالى ﴿فَإِنْ بَغْتُمْ لِأَحَدِنَهُمَا﴾ أي ظلمت ﴿عَلَى الْآخَرَيْنِ﴾ بأن أبت الإجابة إلى حكم كتاب الله تعالى ﴿فَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نَبِيٍّ﴾ أي تظلم ﴿حَقَّ قَفْئَةٍ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي حتى ترجع تلك الطائفة التي لم تقبل النصيحة إلى الصلح، وهو مأمور به ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾، أي فإن رجعت إلى الصلح حذراً من قتالكم فاحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق، ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما، عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر، ﴿وَأَقِمْ وَطْناً﴾ أي واعدلوا في كل أمر، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي العادلين في كل ما يأتون، وما يذرون فيفضي إلى أشرف درجة وأرفع منزلة، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ في الدين ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ وإن لم تكن الفتنة عامة، وإن لم يكن الأمر عظيماً كالقتال، بل لو كان بين رجلين من المسلمين أدنى اختلاف، فاسعوا في الإصلاح.

وقيل المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرئ بين «إخوتكم وأخواتكم». ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بالصون عن التشاجر، فإن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره.

قال النبي ﷺ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»^(١). وقال ﷺ: «المؤمن من يأمن جاره بوائقه». ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ على تقواكم. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ﴾ أي رجال منكم ﴿مِنْ قَوْمٍ﴾ آخرين منكم.

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس، حيث ذكر رجلاً من الأنصار بسوء ذكر أم رجل كانت في الجاهلية.

وقال الضحاك: نزلت في وفد تميم كانوا يستهزئون بفقراء أصحاب النبي ﷺ مثل: عمار وخبيب، وابن فهيرة، وبلال، وصهيب، وسلمان، وسالم مولى أبي حذيفة لما رأوا من رثالة حالهم، ومعنى الآية: لا تحتقروا إخوانكم ولا تستصغروهم ﴿عَمَّ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ تعليل للنهي، أي عسى أن يكون المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين، ﴿وَلَا يَسَاءُ مِنْ يَسَاءٍ﴾.

روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في نساء رسول الله ﷺ، عيرن أم سلمة بالقصر. وروي عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حيي بن أخطب قالت لها بعض نساء النبي ﷺ: يهودية بنت يهودي فهاهنأ الله عن ذلك وقال: ﴿وَلَا يَسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ﴾ أي ولا تسخر نساء من المؤمنات من نساء منهن ﴿عَمَّ أَنْ يَكُنَّ﴾ أي المسخور منهن ﴿خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ أي من الساخرات عند

(١) رواه أحمد في (٢م/ص ٢٢٤)، والهيثم في موارد الظمان ٢٥، والهيثم في مجمع الزوائد (٣: ٢٦٨)، وابن حجر في فتح الباري (١: ٥٤)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢: ٧٨).

الله وأفضل نصيباً، ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، أي ولا يعب بعضكم بإشارة أو نحوها، فصرتم عاثيين من وجه معيين من وجه ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾، أي ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء ﴿يَسْ أَلَا تَأْتُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ أي ينس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم في الإيمان واشتغالهم به. ويقال: هذا إتمام للزجر، ويصير التقدير: ينس الفسوق بعد الإيمان، ويش أن تسموا بالفاسق بسبب السخر واللمز والتنازع بعد ما سميتهم مؤمنين. ﴿وَمَنْ لَمْ يَقْبَأْ ظُلْمًا فَاذْكُرْهُمُ الظُّلْمَ﴾ أي ومن يجعل ذلك عادة، ولم يتركه، ولم يتب عما مضى فهو ظالم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ فيجب الاحتياط والتأمل في كل ظن حتى يعلم أنه من أي نوع، فإن من الظن ما يجب اتباعه، كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات، وظن الخير من الله تعالى، ففي الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيراً»، وظن الخير في المؤمن، كما قال النبي ﷺ: «ظنوا بالمؤمن خيراً» ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات، وظن السوء بالمؤمن، ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية. ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ أي ذنب يستحق العقوبة ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ أي ولا تبحثوا عن عورات المسلمين. والمعنى: ولا تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معاييب الناس، ﴿وَلَا يَقْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته. ﴿أَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾.

وقرأ نافع بتشديد الياء وهو حال من «اللحم»، أو من «الأخ»، فلا اغتياب كأكل لحم الآدمي ميتاً، ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة، فالمغتتاب إن وجد لحاجته مدفوعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب، ففي هذه الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر. أما الفاسق فيجوز أن يذكر بما فيه عند الحاجة، فمن نقص مسلماً أم ثلم عرضه فهو كآكل لحمه، حياً ومن اغتابه فهو كآكل لحمه ميتاً، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ؟﴾ أي الأكل، فلا استفهام في قوله تعالى: ﴿أَيُّحِبُّ﴾ للإنكار، فكأنه تعالى قال: لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه إذاً. وقرأ «كرهتموه» بغير فاء أي جبلتم على كراهته، ﴿وَأَقْرَأُوا اللَّهَ﴾ بترك ما أمرتم باجتنابه، وبالندم على ما صدر عنكم من قبل، ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ ذكر الله تعالى في هذه الآية أموراً ثلاثة مرتبة، فكأنه تعالى قال: لا تقولوا في حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم، بناءً على الظن، ثم إذا سئلتهم عن المظنونيات فلا تقولوا: نحن نكشف أمورهم لنستيقنهم قبل ذكرها، ثم إن علمتم منها شيئاً من غير تجسس فلا تقولوه، ولا تفشوه عنهم، ففي الأول نهى عن التكلم بما لم يعلم، ثم نهى عن طلب علم عيب الناس، ثم نهى عن ذكر ما علم منه.

روي أن رجلين من الصحابة بعثا سلمان إلى رسول الله ﷺ يطلب منه لهما طعاماً فقال له: «انطلق إلى أسامة بن زيد واطلب منه فضل طعام وإدام إن كان عنده». فأتاه فقال ما عندي شيء،

فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل، فبعثنا سلمان إلى بعض الصحابة، فلم يجد عندهم شيئاً، فلما رجع قالوا: لو بعثنا سلمان إلى بثر سمحة لغار ماؤها، فلما راحا إلى رسول الله ﷺ قال لهما: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟»^(١) فقالا: ما تناولنا لحماً في يومنا هذا! فقال ﷺ: «اغتبتما سلمان وأسامة» فنزلت هذه الآية، ثم قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ أي من آدم وحواء، ومن أب وأم، فالكل سواء في ذلك، فلا وجه للتفاخر بالنسب، ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ وطبقات النسل التي عليها العرب سبعة: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة، والعشيرة. وكل واحد يدخل فيما قبله، فالعشائر تحت الفصائل، وهي تحت الأفخاذ، وهي تحت البطون، وهي تحت العمائر، وهي تحت القبائل، وهي تحت الشعوب. فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وعبد مناف فخذ، هاشم فصيلة، والعباس عشيرة. ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ أي ليعرف بعضكم بعضاً بأصل الإنسان فلا ينتسب أحد إلى غير آبائه لا لتفاخروا بالآباء والقبائل، ولا لتدعوا التفاوت في الأنساب، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾.

قال ﷺ: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله»^(٢). وعن ابن عباس قال: كرم الدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى.

قال الرازي: سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان في النسب أقرب الناس إلى علي رضي الله عنه، غير أنه كان فاسقاً، وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم والعمل، ومال الناس إلى التبرك به، فاتفق أنه خرج يوماً من بيته يقصد المسجد، فاتبعه خلق، فلقيه الشريف سكران، وكان الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه، فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ. وقال له: يا أسود الحوافر والشوافر، يا كافر بن كافر، أنا ابن رسول الله أذل، وتجل، وأذم وتكرم، وأهان وتعان، فهم الناس بضربه. فقال الشيخ: لا، هذا محتمل منه لجده، وضربه معدود بحدّه، ولكن يا أيها الشريف بيّضت باطني وسودت باطنك، فيرى الناس بياض قلبي فوق سواد وجهي، فحسنت وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة أبي، فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي وعملوا ما يعمل مع أبيك. ﴿إِنَّ اللَّهَ طَيِّمٌ﴾ بأنسابكم وبأعمالكم. ﴿خَيْرٌ﴾ بيواطن أحوالكم، لا تخفى عليه أسراركم، فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا في التقوى.

(١) رواه القرطبي في التفسير (١٦: ٣٣١).

(٢) رواه العجلوني في كشف الخفاء (١: ٣٧٣)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٧: ٢٥٦٥).

قال الزهري: نزلت هذه الآية في أبي هند خاصة. قال أمر رسول الله ﷺ بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا الرسول الله ﷺ: نزوج بناتنا موالينا، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال ابن عباس: لما كان فتح مكة أمر رسول الله ﷺ بلالاً حتى علا على ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد بن أبي الفيض: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. وقال الحرث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً وقال سهل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره. وقال أبو سفيان: أنا لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره به رب السموات. فأتى جبريل النبي ﷺ وأخبره بما قالوا، فدعاهم، وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية زاجراً لهم عن التفاخر بالأنساب، والتكاثر بالأموال، والازدراء بالفقراء. فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى. ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ أي أهل البادية: ﴿ءَأَمَّا﴾ نزلت هذه الآية في بني أسد أصابتهم سنة شديدة قدموا على رسول الله ﷺ، فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر طالبين الصدقة، وأفسدوا طرق المدينة بالعدرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ﷺ ويقولون: أتتكم العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، ونحن قد جئناكم بالأطفال والعيال، ولم نقاتلكم كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان أطعمنا، وأكرمنا يا رسول الله فإننا صدقناك بجميع ما جئت به. فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم: ﴿لَمْ تَوْمِنُوا﴾ أي لم تصدق قلوبكم، لأنكم لو آمنتم لم تمنوا عليّ فلا تقولوا آمنا. ﴿وَلَكِنْ﴾ أسلمتم أي أظهرتم الانقياد واستسلمتم من السيف والسبي بل ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وإظهار الشهادة، وهذا قد حصل، أما الإيمان وهو التصديق المقارن للثقة وطمأنينة القلب لم يحصل لكم وإلا لما منتم علي ما ذكرتم، ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي ولم يدخل حب الإيمان في قلوبكم إلى هذا الوقت فلا يعد إقرار اللسان إيماناً إلا بموافقة القلب ﴿وَأِنْ تَطَلَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالإخلاص وترك النفاق في السر كما أطعتموهما في العلانية ﴿لَا يَلْتَكِرْ مِنْكُمْ مَنْ أَعْمَلَكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ﴾ أي لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً من النقص.

وقرأ الدوري عن أبي عمر «ولا يأتكم» بهزمة ساكنة بعد الياء التحتية وأبدلها السوسي ألفاً. وقرأ الباقون بغير همزة ولا ألف. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ لكم ما قد سلف ان تبتم ﴿رَحِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾ بما أتيتم به من الطاعة بالفضل عليكم، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي لم يشكوا في إيمانهم ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في طاعة الله على تكثر أنواعها من العبادات البدنية المحصنة والمالية الصرفة والمشملة عليهما معاً، كالحج والجهاد ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ﴿١٦﴾، أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الذين صدقوا في دعوى الإيمان لا غيرهم.

روي أنه لما نزلت هذه الآية جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون، فنزل لتكذيبهم قوله

تعالى: ﴿قُلْ لَهُوْلَاءِ الْأَعْرَابِ مَبْتَكَأ لَكُمْ﴾: ﴿أَتَسْلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ أي أتخبرون الله بدِينكم بقولكم: آمنا ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فيعلم ما في قلوب أهلها، «الواو» للحال ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٦) فلا يخفى عليه شيء، فالدين ينبغي أن يكون لله وأنتم أظهرتموه لنا لا لله، فلا يقبل منكم ذلك ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ أي يعدون إسلامهم من غير قتال منة عليك، وهي النعمة، التي لا يطلب معطيها ثواباً من أنعم إليه. ﴿قُلْ﴾ في جواب قولهم هذا: ﴿لَا تَمُنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ﴾ أي لا تعدوا الإسلام الذي عندكم منة علي، فالله تعالى كذبهم في قولهم: آمنا ولم يصدقهم في الإسلام فإنهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ أي بسبب أن هداكم للإيمان حيث بينكم الطريق المستقيم ودعاكم إليه، فإن إرسال الرسول بالآيات البينات هداية. وقرئ «إن هداكم» بالكسر و «إذ هداكم»، أي في زعمكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٧) في قولكم: آمنا فالله هو المان عليكم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه أعمال قلوبكم الخفية ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ يَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨) من ظاهر إسلامكم. وقرأ ابن كثير بالياء التحتية على الغيبة نظراً لقوله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ﴾ والباقون بالتاء على الخطاب نظراً إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَمُنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ﴾.

سورة ق

مكية، خمس وأربعون آية، ثلاثمائة وخمسة وتسعون
كلمة، ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ق﴾. قال ابن عباس: هو جبل أخضر محقق بالدنيا وخضرة السماء منه، وهو قسم أقسم الله به.

قال الرازي: المنقول عن ابن عباس أن «ق» اسم جبل وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا. ﴿وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ﴾ أي العظيم، لأن القرآن عظيم الفائدة، أو لأنه كلام الله تعالى، أو كثير الكرم، لأن كل من طلب مقصوده من القرآن وجدته، فإنه مغنى كل من لاذ به، أو ذي الشرف، فإن من علم معانيه وعمل بما فيه شرف عند الله تعالى وعند الناس. ﴿بَلْ عَجِبُوا﴾ وهذا إضراب عن جواب القسم المحذوف، أي ما آمن كفار مكة بمحمد والقرآن بل جعلوا كلا منهما عرضة للتعجب، مع كونهما أقرب شيء إلى التلقي بالقبول، وإنما عجبوا من ذلك لكون محمد من جنسهم لا من جنس الملائكة، ولكون القرآن أخبر بالبعث بعد الموت وذلك قوله تعالى. ﴿أَن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا نَقِيعٌ﴾ أي عجبوا من أن جاءهم رسول من جنسهم يخوفهم بالنار بعد البعث فقال كفار مكة منهم أبي، وأمية ابنا خلف ومنبه ونبية ابنا الحجاج هذا أي كون المنذر منا، وكون المنذر به هو البعث بعد الموت أمر يتعجب منه، ﴿لَوْ أَنَّا شَأْنًا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ أي أحين نموت ونصير تراباً رميمًا نبعث ﴿ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ﴾ أي ذلك الخبر يرجوعنا إلى ما كنا عليه بعد موتنا رجع بعيد من الأوهام والإمكان. وقرأ نافع وحفص، وحمزة والكسائي بكسر ميم «متنا». والباقون بالضم قال الله تعالى ردأ لاستبعادهم ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أي ما تاكل الأرض من لحومهم وعظامهم فلا تخفى علينا أجزاؤهم بسبب تشتتها في الأرض، أي إن الله تعالى عالم بجميع أجزاء كل واحد من الموتى لا يشبهه عليه جزء أحد على الآخر، وقادر على الجمع والتأليف فليس الرجوع منه ببعيد، وكما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ أي حافظ لأجزائهم وأعمالهم بحيث لا ننسى شيئاً منها، أي فالعلم

عندي كما يكون في الكتاب أعلم جزءاً جزءاً وشيئاً شيئاً، ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ﴾ أي بالنبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي حين جاءهم منذر هو محمد ﷺ من غير تأمل وتفكر.

وقرىء «لما جاءهم» بكسر اللام على أن اللام للتوقيت، أي وقت مجيء المنذر إليهم ﴿فَهَمَزَ فِي أَمْرِ مَرْيَمَ﴾، أي فهم في شأن المنذر في قول مختلف فإنهم تارة يقولون: إنه ساحر، وأخرى شاعر، وأخرى كاهن وأخرى مجنون.

قال الرازي: نقول كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه ﷺ لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بينهم، ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه، فلما غيروا الترتيب حصل عليهم المرج ووقع الدرك مع المرج ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ﴾ أي أعموا فلم يشاهدوا السماء كل وقت وهي ظاهرة فوق رؤوسهم غير غائبة عنهم، ﴿كَيْفَ بَيَّنَّهَا﴾ أي رفعناها بغير عمد، ﴿وَزَيَّنَّهَا﴾ بالكواكب ﴿وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ﴾ أي والحال ليس لها فتوق.

وهذا إشارة إلى وجه الدلالة فالإنسان له أساس وهي العظام التي هي كالدعامة، وله قوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع من أساس البدن، وزينة السماء أكمل من زينة الإنسان بلحم وشحم وليس للسماء فروج، وللإنسان مسام، فتأليف السماء أشد ولا شك أن التأليف الأشد كالنسج الأصفق، والتأليف الأضعف كالنسج الأسخف، والأول أصعب عند الناس وأعجب، فكيف يستبعدون الأدون مع علمهم بوجود الأعلى من الله تعالى؟! ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ أي بسطناها على الماء ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي جبالاتاً ثوابتاً أوتاداً لها ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَبَاتٍ﴾ أي من لون حسن في المنظر. وهذا إشارة إلى دليل آخر يدفع قولهم ذلك رجع بعيد وهم قالوا: الإنسان إذا مات وفارقت القوى لا تعود إليه تلك القوى فنقول: الأرض أشد جموداً والله تعالى ينبت فيها أنواع النبات، فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة وذكر الله في الأرض ثلاثة أمور، كما ذكر في السماء ثلاثة أمور فكل واحد في مقابلة واحد فالمد في مقابلة البناء وإثبات الرواسي في الأرض في مقابلة ركز الكواكب في السماء وشق الأرض بالإنبات في مقابلة سد الفروج إذا علمت هذا ففي الإنسان أشياء موضوعة وأشياء مرفوعة، وأشياء ثابتة، كالأنف والأذن، وأشياء متحركة كالمقلة واللسان، وأشياء مسدودة الفروج كدور الرأس، وأشياء لها فروج كالمناخر والصماخ والقم. فالقادر على هذه الأضداد في السبع الشداد غير عاجز عن خلق نظيرها في هذه الأجساد. ﴿تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ أي خلقنا السماء والأرض تبصيراً وتذكيراً لكل عبد مقبل إلى الله راجع إلى التفكر في بدائع صنائعه، فإن فيهما آيات مستمرة منصوبة على مرور الزمان، وآيات متجددة مذكورة عند التناسي ونصب الاسمين على المفعول من أجله أو على الحال أي مبصرين ومذكرين. وقرأ زيد بن علي «تبصرة وذكر» برفعهما، أي هي تبصرة

وذكر، أي عبرة وعظة ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾ أي نافعاً كثيراً الخير ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿جَنَّتْ﴾ أي أشجاراً كثيرة يقطف ثمارها والأصول باقية. ﴿وَصَبَّ الْمَصِيدُ﴾ أي حب زرع يحصد كل عام ﴿وَالْتَحَلَ﴾ وهو جنس مختلط من الزرع والشجر، لأن الثمر فاكهة وقوت بخلاف غيره فإن بعض الثمار فاكهة ولا قوت فيه، وأكثر الزرع قوت، وأيضاً إن من النباتات ما يبقى أصلها سنين ولا يحتاج إلى عمل عامل وما لا يبقى أصلها ويحتاج كل سنة إلى عمل عامل وما يبقى أصلها يحتاج كل سنة إلى عمل عامل. ﴿بَاسِقَتِ﴾ أي طوالاً أو حوامل. وهي حال مقدرة.

وقرىء «باصقات» بالصاد لأجل القاف ﴿لَمَّا طَلَعَ نَضِيدُ﴾ أي لتلك النخل كفى مجتمعة بعضها فوق بعض، ﴿رِزْقًا لِلْعِبَادِ﴾ أي ليرزقهم. وهذا علة لـ «أنبتنا»، والحكمة في تعليل الإنبات بالرزق بعد تعليل الإنبات الأول بالتبصرة والتذكير إشارة إلى أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بالنباتات من حيث الاستبصار والتذكر أقدم من تمتعه بها من حيث الرزق والحكمة في إطلاق العباد في الرزق، وفي تقييدهم بكونهم منيبين في التبصرة والتذكير، لأن الرزق حصل لكل أحد، والتذكرة لا تكون إلا لكل منيب فهو يأكل ذاكرًا شاكراً للإنعام، ثم التبصرة بالخلق هو الاستدلال بأن القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء والتذكرة بالبقاء بالرزق بعد الإعادة هو الاستدلال بأن البقاء في الدنيا يكون بالرزق وبأن القادر على إخراج الأرزاق من النجم والشجر قادر على أن يرزق العبد في الجنة وأن يبقيه فيها، ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿بَلَدَةً مَيِّتًا﴾ أي أرضاً جديبة لا نماء فيها أصلاً ﴿كَذَلِكَ لَفُتُوْجُ﴾ أي مثل خروج النبات من الأرض بالماء خروجه من القبور يوم القيامة بالمطر الذي كمني الرجال، ومثل تلك الحياة في النبات بالإخراج حياتهم بالبعث من القبور على ما كانوا عليه في الدنيا، ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّيْنِ﴾ وهو بئر دون اليمامة، وهم قوم شعيب. وقيل: هم قوم عيسى الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى. وقيل: هم أصحاب الأخدود ﴿وَشُمُودُ﴾ و﴿وَقَرْعُونَ﴾. وإنما نص عليه لأنه ليس في قادة قومه كافر غيره، لأنه استخف قومه فأطاعوه، فجعل الاعتبار له خاصة ﴿وَالْحُوتُ لُوطُ﴾ وإنما قال ههنا ذلك، لأن لوطاً كان مرسلًا إلى طائفة من قوم إبراهيم معارف لوط ﴿وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ أي الغيظة وهم قوم شعيب غير أهل مدين ﴿وَقَوْمُ ثَبَجٍ﴾ وهو كان معتمداً بقومه، ﴿كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ﴾ أي المذكورون كانوا منكبين للحشر، وكل واحد منهم كذب جميع الرسل، ﴿فَقُتِلَ وَعِيدُ﴾ أي فثبت وعيدي من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم. ﴿أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ أي قصدنا إيجاد الإنسان وسائر الحيوان وإيجاد السموات والأرض، فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا عن الإعادة ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ﴾، أي إنهم غير منكبين لقدرتنا على اختراع الخلق من العدم، بل هم في شك في إعادة الخلق إلى الحياة بعد

الموت لما فيه من مخالفة العادة، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّوْهُ بِهِ فَسَمَّ﴾ أي ما يخطر بباله، ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ أي ونحن أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدم، ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن بعلمنا بحاله، وينفذ قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه؛ ﴿إِذْ يَنْفَلِقُ الْمُلْتَقَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ف «إذ» منصوب بأقرب، أي فالله أقرب إلى الإنسان من عرقه المخالط له في وقت أخذ الملكين الحافظين منه قوله وفعله، فلهما عن اليمين مقاعد وعن الشمال مقاعد. وفي هذا إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى. ويقال: وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد، فالملتقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت، أحدهما يأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى السرور إلى يوم النشور، والآخر يأخذ أرواح الطالحين وينقلها إلى الشور إلى يوم النشر من القبور، أي فهذان الملكان ينزلان إلى الإنسان وعنده ملكان كاتبان لأعماله، قاعدن عن يمينه وشماله فوقت تلقيهما إياهما يسألانها عن أي النوعين كان هذا الإنسان، فإن كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخر مسروراً، وإن كان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى الآخر محزوناً. ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ أي ما يرمي الإنسان المكلف به من فيه من خير أو شر، ﴿إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ أي إلا لديه ملك يحفظ قوله ويكتبه، وملك يهيء لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر، فكل من كاتب الحسنات وكاتب السيئات يقال له: رقيب عتيد.

وقرىء «ما يلفظ» على البناء للمفعول. ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ أي جاءت شدة الموت الذاهبة بالعقل بالموت، كأن شدة الموت. تحضر الموت كما قرىء «وجاءت سكرة الحق بالموت»، أو يقال: المراد من الحق هو الدين. فالمعنى وأظهرت سكرة الموت الدين إذ ما من أحد في تلك الحالة إلا وهو يظهر الإيمان لكنه لا يقبل إلا ممن سبق منه ذلك ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ حَعِيدٌ﴾ أي ذلك الموت ما كنت تفر منه أيها السامع، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هي نفخة البعث فقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ﴾ إشارة إلى الإماتة. وقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ إشارة إلى الإحياء والإعادة. ﴿ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ﴾ أي ذلك الزمان يوم وقوع الوعيد، وهو العذاب الموعود، ﴿وَجَاءَتْ﴾ في ذلك اليوم ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ﴾ أي ملك يسوق البر إلى الجنة والفاجر إلى النار، ﴿وَشَهِيدٌ﴾ أي كاتب فإنه يشهد عليها بعملها ويقال: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ﴾ أيها الشخص في الدنيا ﴿فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا﴾ أي اليوم فما من أحد إلا وله غفلة ما عن الآخرة.

وقرىء «كنت» بكسر التاء باعتبار تأنيث النفس ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ﴾ أي أزلنا عنك غفلتك ﴿فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ أي نافذ، وكان من قبل كليلاً.

وقرىء بكسر الكاف في المواضع الثلاثة. ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي﴾ أي قال الشيطان الذي زين له العصيان: هذا العصيان هو الذي عندي معد لجهنهم أو قال الملك الذي يكتب

أعماله : هذا الكتاب مكتوب عندي مهياً للعرض . قال تعالى خطاباً للسائق والشهيق : ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ ﴾ .

وقرأ الحسن «ألقين» بنون التوكيد خطاب لواحد من خزنة النار . ﴿ عِنْدِ ﴿١٦﴾ مَنَاجٍ لِلنَّحْرِ مُتَوَاتِرٌ مَّرِيبٌ ﴾ أي ألقيا في جهنم كل كافر بالله معاند لآياته ، مانع الناس من اتباع رسول الله ومن الإنفاق على من عنده ظالم بالإيذاء وكثرة الهذاء ، شاك في اليوم الآخر فلا يظن أن الساعة قائمة ، فكل كافر هو موصوف بهذه الصفات . ﴿ أَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿١٧﴾ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ الَّذِي ﴾ مبتدأ يشبه الشرط في العموم ، ولذا دخلت الفاء في خبره ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي جعل ويكون «فألقياه» تأكيداً لـ «ألقيا» الأول . ﴿ قَالَ فَبِئْسَ رَبًّا مَا أَطَقْتُمُ ﴾ أي إن الكافر حين يلقى في النار يقول : ربنا أطعاني شيطاني فيقول الشيطان متبرئاً منه : ربنا ما أضللتك ﴿ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ ، أي عن الحق .

وقال ابن عباس : لما يقول الكافر : يا رب ، إن الملك زاد علي في الكتابة ، فكتب على ما لم أفل وما لم أفعل ، وعجلني بالكتابة حتى نسيت . قال الملك الذي يكتب عليه سيئاته : ربنا ما زدناك عليه وما كتبنا إلا ما قال وعمل وما أعجلته بالكتابة ، ولكن كان في ضلال طويل لا يرجع عنه إلى الحق . ﴿ قَالَ ﴾ تعالى خطاباً للكافرين وقرنائهم : ﴿ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّْ ﴾ أي في موقف الحساب والجزاء ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ الْوَعِيدَ ﴾ أي بالتهديد في دار الكسب في كتبتي ، وعلى السنة رسلي حيث قلت لكم : إذا اتبعتم الشيطان تدخلون النار وقد اتبعتموه ، ﴿ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّْ ﴾ أي ما يغير الوعيد بتخليد الكافر في النار ومجازاة العصاة على حسب استحقاقهم في هذا الموقف ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْبَئِيدِ ﴾ ، أي وما أنا بمعذب للبعيد بغير ذنب من قبلهم ، ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ - وقرئ «يقول» بالياء - : هَلْ امْتَلَأْتِ ﴾ أي قد امتلأت كما وعدتك ، وهو استفهام تقرير والمراد الإخبار عنه امتلاء جهنم ﴿ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ ، أي قد امتلأت فليس في مكان رجل واحد لم يمتلئ ، فهو استفهام إنكار أي لما خاطب الله جهنم بصورة الاستفهام أيضاً ومرادها الإقرار بامتلائها ، أو استفهام لطلب الزيادة فهو بمعنى الأمر أي زدني يا رب ، ﴿ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ أي قربت الجنة للمتقين عن الكفر والمعاصي قرباً حقيقياً بحيث يشاهدونها من الموقف أو قربت تقريب حصول ، لأنها تنال بكلمة طيبة وحسنة . ﴿ هَذَا ﴾ أي الجنة ﴿ مَا تَوْعَدُونَ ﴾ في الدنيا .

وقرأ ابن كثير بالياء على الغيبة . ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ ﴾ أي مقبل إلى الله . و «هذا» بدل كل من «المتقين» . ﴿ حَافِظٌ ﴾ أي حافظ لأمر الله في الخلوات ، ﴿ مَنَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ﴾ حال من المفعول ، أي غائباً عن الخاشي ، و «من» بدل من «كل» أو خبر مبتدأ مضمرة ، أي هم من خشي إلخ ، والخشية من عظمة المخشي والخوف من ضعف الخاشي . ﴿ وَجَاءَ بِقُلُوبٍ مَّرِيبٍ ﴾ أي

بريء من الشرك يقول الله تعالى لهم: ﴿ادْخُلُوهَا﴾ أي الجنة ﴿سَلَامٌ﴾ أي بسلامة من عذاب الله تعالى أو بسلام على من فيها، فلا تتركوا حسن عادتكم ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْقُلُودِ﴾ أي ذلك الزمان يوم خلود أهل الجنة في الجنة، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾ من فنون المطالب ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ هو ما لا يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات.

وقيل: إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور، فتقول: نحن المزيدي الذي قال تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قومك ﴿فِي قَرْيَةٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ﴾ أي من قومك ﴿بَطْشًا﴾ أي قوة ﴿فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ أي خرجوا فيها وجالوا في أكناف الأرض كل مجال حذر الموت، ﴿هَلْ مِنْ مَّخِصٍ﴾ أي هل لهم مخلص من أمر الله تعالى، ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي في إهلاكهم ﴿لَذِكْرٍ﴾ أي لعظة ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ أي قلب وإع سليم، يتفكر في الأمور كما ينبغي بذكائه، ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ إلى ما يتلى عليه من الوحي الدال على ما جرى عليهم، ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي حاضر بفضيلته لأن من لا يحضر ذهنه، فكانه غائب ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من أصناف المخلوقات ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أولها: يوم الأحد، وآخرها: يوم الجمعة ﴿وَمَا مَسْكَنًا مِنْ أَقْصَابٍ﴾ أي وما أصابنا من تعب. قيل: هذه الآية نزلت في اليهود حيث قالوا: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام أولها: الأحد، وآخرها: الجمعة، ثم استراح يوم السبت، واستلقى على العرش. فأنزل الله هذه الآية تكذيباً لهم: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ من حديث التعب بالاستلقاء.

قال الرازي: والأقرب والظاهر أن المراد بهذه الآية الرد على المشرك في إنكار البعث والاستدلال بخلق السموات والأرض، وما بينهما في إثبات البعث، وعلى هذا فالمعنى فاصبر على ما يقولون: هذا شيء عجيب أي هذا الذي يقول محمد نبعث بعد الموت شيء عجيب ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ ومن الليل فسبحه وأدبّر السجود ﴿أَي نزه الله تعالى عن الشرك، وعن العجز الممكن الذي هو البعث، وذكرهم بعظمة الله تعالى في وقت اجتماعهم، وهو قبل الطلوع، وقبل الغروب وأول الليل أي عقب سجودك نزه ربك بالبرهان عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أديار السجود ولا تسأم من تكذيبهم إياك وامتناعهم من استماع وعظك. ويقال: صل حامداً لربك الصلوات الخمس والنوافل بعد المكتوبات وشغل رسول الله ﷺ أمران: عبادة الله وهداية الخلق، فإذا هداهم ولم يهتدوا. قيل له: أقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الله، واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له.

وقرأ نافع وابن كثير وحزمة «إدبار» بكسر الهمزة والباءون بالفتح. ﴿وَأَسْتَجِبْ﴾ لما يوحى إليك من أحوال القيامة ﴿يَوْمَ يَكُونُ الْمُتَدَاوِينَ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء

فيل يقف المنادي إسرافيل أو جبريل على صخرة بيت المقدس .

قال الشهاب : والأصح أن المنادي جبريل والنافخ إسرافيل . فيقول المنادي : أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ أي بالبعث فـ «يوم» بدل من «يوم» الأول . و «بالحق» إما حال من «الواو» ، أي يسمع الخلق كلهم نفخة البعث ملتبسين باليقين أو حال من الصيحة ، أي يسمعون النفخة الثانية ملتبسة بالخروج من القبور ، ﴿ذَلِكَ﴾ أي يوم النداء وسماع صيحة النفخ ﴿يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ من القبور ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد ، ﴿وَالِئِنَّا الْمَصِيرُ﴾ أي الرجوع في الآخرة للجزاء ﴿يَوْمَ نَشَقُّ الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾ أي مسرعين في خروجهم من الأرض والتشقق يكون عند الخروج منها فـ «سراعاً» ، حال من الضمير في «عنهم» ، و «يوم» بدل من «يوم» الأول . أو ظرف للمصير ، أو ظرف للخروج .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر «تشقق» بتشديد الشين . والباقون بالتخفيف . وقرىء «تشقق» على البناء للمفعول . وقرىء «تنشق» . ﴿ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ أي ذلك الإخراج بتشقيق الأرض إحياء وجمع هين علينا للحساب والجزاء فكيف ينكره منكر ؟ ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ من نفي البعث وتكذيب الآيات الناطقة بثبوت البعث ، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِبَارٍ﴾ أي بمسلط أن تقسرهم على الإيمان وإنما أنت مذكر ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ .

وقرأ «ورش» بإثبات الياء بعد الدال بالوصل . وقوله تعالى : ﴿فَذَكِّرْ﴾ إشارة إلى أن سيدنا محمداً ﷺ مرسل مأمور بالتذكير وقوله تعالى : ﴿بِالْقُرْآنِ﴾ إشارة إلى أنه أنزل عليه القرآن . وقوله تعالى : ﴿وَعِيدِ﴾ إشارة إلى اليوم الآخر ، وضمير المتكلم في قوله تعالى : ﴿وَعِيدِ﴾ يدل على الوحداية ، أي إنما يقبل عظمتك من يخاف عذابي في الآخرة .

سورة الذاريات

مكية، ستون آية وثلاثمائة وستون كلمة، ألف ومائتان وتسعة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ أي والرياح التي تذر، والتراب وغيره، وتهب في منازل القوم.
﴿فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ أي فالحسب الحاملة للمطر. ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴾ أي فالسفن الجارية في البحر جرياً ذا يسر. ﴿فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا﴾ أي فالملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها. وهذا التفسير هو ما روي عن علي رضي الله عنه.

وقال الرازي: والأقرب أن هذه الأمور الأربعة صفات أربع للرياح.

فالذاريات: هي الرياح التي تنشئ السحاب أولاً.

والحاملات: هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه، التي إذا سحت جرت السيول العظيمة، وهي أوقار أثقل من جبال.

والجاريات: هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها الماء.

والمقسمات: هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطار. ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴾ أي إن

وعدكم بالبعث والحساب لوعد صادق، ﴿وَإِنَّ إِلَيْنَ﴾ أي الحساب والجزاء ﴿لَرْفَعُ﴾ أي لحاصل، فالحساب يستوفى والعقاب يوفى، ﴿وَالْأَمَاءُ ذَاتُ لُبِّكِ﴾ أي ذات الحسن أوقات الزينة، أو ذات الطرائق، وهي مسير الكواكب ومسلك النظار. ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ يا معشر قريش ﴿لَقَدْ قَرَّبْنَا﴾ أي منعكس وإنكم غير مجازين في اعتقادكم، فإنهم قالوا للنبي ﷺ: إنك تعلم أنك غير صادق في قولك وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل، فكانه تعالى قال لنبيه: إنك صادق ولست معانداً بل هم جازمون بأنك صادق، وإنما يظهر الجزم بأمر لشدة عنادهم، فالتعكس الأمر عليهم ﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ قيل: هذا مدح للمؤمنين أي يصرف عن القول، المختلف من صرف عن ذلك القول ورشد إلى القول المستوي.

وقيل إن هذا ذم، أي يصرف عن الإيمان بمحمد ﷺ والقرآن والحشر من قد صرّف عن

الهدى، وهو الوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، وأبي بن خلف، وأمّية بن خلف وهتبه

وتيه ﴿يَلِ اللّٰهُزُّوْنَ﴾ ١٧ أي لعن الكذابون الذين لا يجزمون بأموارهم أصحاب القول المختلف.. وهذا دعاء عليهم.

وهي يرى «قتل الخراصين» بالبناء للفاعل، أي قتل الله المقدرين ما لا صحة له، ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرٍوٓ اٰلِي فِي جِهَالَةٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ﴾ ١٨ ﴿سَاهُوْنَ﴾ ١٩ أي غافلون عما أمروا به، ﴿يَسْتَلُوْنَ﴾ ٢٠ أي بنو محترزم بطريق الاستعجال استهزاء، ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الَّذِينَ﴾ ٢١ ؟ أي متى يكون يوم الجزاء الذي نعذب فيه؟ قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ ٢٢ أي يكون ذلك يوم هم يعرضون على النار ويحرقون بها، ويجوز أن يكون «يوم هم» خبراً لمبتدأ محذوف، وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني ويظهر أنه قرىء بالرفع، أي هو يوم هم إلخ. وتقول لهم الزبانية: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ ٢٣ أي حرقكم ﴿هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهٖ تَسْتَعِجِلُونَ﴾ ٢٤ بالقول بطريق الاستهزاء، أو بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد. وقوله تعالى هذه الآية داخل تحت القول المضمر، وهو إما مبتدأ أو بدل من فتكم، ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِوُونَ﴾ ٢٥ جارية في خلال الجنات ﴿يَبْذُلُونَ مَآءَ الْغَيْمِ رِيْهُمْ﴾ ٢٦ أي قليلين لما أعطاهم ربهم راضين من الجنات والعيون، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَلَّ ذَلِكْ﴾ ٢٧ أي قبل إعطاء الله الجنات لهم ﴿مُحْسِنِينَ﴾ ٢٨ في الدنيا بالقول والفعل ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ النَّارِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ٢٩ ف «ما» زائدة.. وهذا تفسير للإحسان، أي كانوا ينامون في جزء قليل من الليل. وقيل: «ما» مصدرية و «يَهْجَعُونَ» يبدل اشتغال من الواو، أي كان هجوعهم من الليل قليلاً، أو فاعل لـ «قليلاً»، أي كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وقيل: «ما» نافية، و «قليلاً» خبر «كان» وعلى هذا فالوقف عليه صالح كالوقوف على يهجعون. والمعنى: كان عددهم قليلاً لا ينامون من الليل ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ يَسْتَفْتُونَ﴾ ٣٠ أي هم مع قلة نومهم وكثرة صلاتهم يداومون على الاستغفار في الأسحار، ويصلون أنفسهم مذنبين لوفور علمهم بالله تعالى. ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ٣١ أي هم لا يجسرون الأموال إلا ويجعلونها ظرفاً للحق، فيرون في أموالهم حقاً للذي يسأل العطاء من الناس وللمستحق الذي يحسبه بعض الناس غنياً، فلا يعطيه شيئاً، فهو الذي لا يسأل ولا يعطى، أي هم أوجوا على أنفسهم بمقتضى الكرم أن يصلوا بأموالهم الأرحام والفقراء والمساكين، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ ٣٢ أي وفي جهة السفلى دلائل واضحة للموقنين على شؤونه تعالى، فإن الموقن لا يتقل عن الله تعالى في حال، ويرى في كل شيء آيات دالة على قدرته تعالى ووحدانيته، أما الغافل فلا يتيه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كآية واحدة، ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ٣٣ أي وفي أنفسكم آيات دالة لكم على وحدانية الله تعالى وقدرته، إذ ليس في العالم شيء إلا وفي الأنفس له نظير، ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ٣٤ أي ألا تنظرون الأرض وما فيها، والأنفس وما فيها، فلا تبصرون بعين البصيرة، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ ٣٥ أي رزقكم ووعدكم بالجنة والنار مكتوبة مقدرة في السماء. ويقال: هذا الخطاب مع الكفار فكأنه تعالى قال: وفي الأرض آيات للموقنين كافية، وأما أنتم

أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات تكفرون بها لحب الرئاسة، وحطام الدنيا، وفي السماء الأرزاق، فلو تأملتم حق التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق، فإنه واصل إليكم بكل طريق، ولا جنتبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل من السماء، فأسباب الرزق من المطر والرياح، والحر والبرد، وغير ذلك مما هيئاً الله تعالى به لمنافع العباد هي من جهة العلو، ﴿فَوَرِّبِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (١٧)، أي إن ما ذكر من أمر الرزق والوعد بالثواب، والعقاب لحق مثل نطقكم، فكما لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي لكم أن تشكروا في حقيقة ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي وشعبة «مثل» بالرفع. والباقون بالنصب لإضافته إلى مبني وهو «أنكم»، و «ما» مزيدة. ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لِإِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِ﴾ (١٨) أي ألم يأتك حديث ضيف إبراهيم الذي أكرمهم بخدمته لهم، وبالعجل.

قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة من الملائكة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل أخرجه أبو نعيم. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي إبراهيم ظرف للحديث أو لما في الضيف من معنى الفعل، أو للمكرمين إن فسر بذلك المذكور. ﴿فَقَالُوا سَلَامًا﴾ أي نسلم سلاماً أو نبلغك سلاماً، ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿سَلَامٌ﴾ أي سلام عليكم أو جوابه سلام أو أمري سلام، بمعنى مسالمة لا تعلق بيني وبينكم، لأنني لا أعرفكم، أو قولكم سلام يدل على السلامة. وقرئاً مرفوعين. وقرأ حمزة والكسائي «سلاًماً» بكسر السين وسكون اللام بالنصب. ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (١٩) قال إبراهيم ذلك في نفسه - كما قاله ابن عباس - والمعنى: هؤلاء قوم غرباء لا أعرفهم وإنما أنكرهم إبراهيم عليه السلام، لأنهم ليسوا ممن عرف من الناس ﴿فَرَأَى إِلَهُه﴾ أي ذهب إبراهيم إلى أهله في سرعة على خفية من ضيفه ﴿فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ (٢٠)، أي فذبح فتى من أولاد البقر، فحنده، فجاء به إلى أضيقه ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ﴾ بأن وضعه عندهم ليأكلوا، فلم يأكلوا. ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (٢١) من الطعام! ﴿فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ أي فاضمر في نفسه خيفة منهم لظن أنهم لصوص، فلما عرفوا خوف إبراهيم ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ منا يا إبراهيم إنا رسل ربك. قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه، فعرّفهم، وأمن منهم، ﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ (٢٢) أي بولد عليم في صغره حليم وهو: إسحاق أو اسماعيل كما قاله مجاهد، ﴿فَأَقْبَلَ بَارَأَتَهَا فِي صَرَرٍ﴾ أي أقبلت سارة على أهلها صائحة، لأنها كانت في خدمتهم، فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت، وأعرضت عنهم ﴿فَصَكَتَ وَجْهَهَا﴾ أي لطمته من الحياء، كما جرت عادة النساء عند الاستحياء، أو التعجب ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ (٢٣). أي قالت سارة: أنا عجوز عاقر فكيف الد؟ ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ أي قالت الملائكة، حكم ربك في الأزل مثل ذلك القول الذي أخبرناك به يا سارة فلا تعجبين منه، فـ «كذلك» منصوب به «يقال»

الثانية على المصدر. ﴿إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٢٠﴾ فيكون قوله حقاً وفعله متقناً، إذ الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه مع قصد ذلك. ﴿قَالَ﴾ أي إبراهيم: ﴿فَاخْطَبُكُمُ﴾ أي فما أمركم العظيم الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة فلعلظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم، ﴿أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أتى إبراهيم عليه السلام بما هو آداب المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج: ما هذه العجلة وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ولا يسكت عند خروجهم، لأن سكوتهم يوهم استئثارهم ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ أي كافرين من قوم لوط، ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّنَ طِينٍ﴾ ﴿٢٣﴾ أي لننزل عليهم من السماء حجارة من طين، مطبوخ كالآخر بعد ما قلبنا قراهم.

قال السدي ومقاتل: كانوا ستمائة ألف، فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض، فاقتلع قراهم، وكانت أربعة، ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم، ثم قلبها بأن جعل عاليها سافلها، ثم أرسل عليهم الحجارة، فتبعت الحجارة مسافريهم وشذاذهم، أي المنفردين عن الجماعة ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَرَفِّينَ﴾ ﴿٢٤﴾ أي مكتوباً على كل واحد من الحجارة اسم واحد من المجاوزين الحد في الفجور، وذلك إنما يعلمه الله تعالى، ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا﴾ أي في قرى قوم لوط ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ بلوط، لإهلاك الكافرين فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك، فبركة المحسن ينجو المسيء. ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا﴾ أي في تلك القرى ﴿عَبْدَ بَيْتٍ﴾ واحد ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٢٦﴾.

قال مجاهد: كان الناجون لوطاً وابنته. وقال قتادة: كانوا أهل بيته. وقال سعيد بن جبیر: كانوا ثلاثة عشر ﴿وَرَكَّابًا فِيهَا آيَةٌ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٢٧﴾، أي وتركنا في قريات قوم لوط علامة للمتفجع بها قيل: هي حجارة منضودة في ديارهم، وهي بين الشام والحجاز. وقيل: هي ماء أسود متنن خرج من أرضهم. وقيل: هي نفس القرى الخربة ﴿وَفِي مُوسَى﴾ وهذا إما معطوف على «فيها»، والمعنى وتركنا في قصة موسى آية، أو يقال: وجعلنا في قصة قوم لوط عبرة للخاصين حلول العذاب فلا يقتدون بفعلهم، وجعلنا في قصة موسى آية، وإما معطوف على قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ وتقديره وفي موسى حديث وهذا مناسب إذ جمع الله كثيراً بين ذكر إبراهيم وذكر موسى عليهما السلام، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٢٨﴾ أي ببرهان قاطع حاج به فرعون، أو بمعجزة فارقة بين سحر الساحر وأمر المرسلين كاليد والعصا، ﴿فَتَوَلَّىٰ رُكُودَهُ﴾ أي فأعرض فرعون عن الإيمان به مع جنوده، أو فتقوى فرعون بأقوى جنده، وهو هامان، فإنه كان وزيره. ﴿وَقَالَ﴾ في شأن موسى: هذا ﴿سِحْرٌ﴾ تأتيه الجن بسحره باختياره، ﴿أَوْ يَحْتُونُ﴾ ﴿٢٩﴾ تقصده الجن من غير اختياره، كان فرعون نسب الخوارق العجيبة إلى الجن وتردد في أنها حصلت باختيار موسى أو بغيره، ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ﴾ أخذ غضب وقهر، ﴿فَنَبَذْنَاهُمْ فِي

الَّتِي ﴿١١﴾ أَي فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾، أَي وَالْحَالُ أَنَّ فِرْعَوْنَ آتَ بِمَا يَلَامُ عَلَيْهِ مِنَ الطُّغْيَانِ، ﴿وَفِي عَادٍ﴾ أَي وَفِي قَوْمِ هُودٍ حَدِيثٌ، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ ﴿١٣﴾ أَي الْمَهْلِكَةَ وَقَاطَعَ النَّسْلَ وَهُوَ الدَّبُورُ، ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ﴾ ﴿١٤﴾ أَي مَا تَرَكَ هَذِهِ الرِّيحُ شَيْئًا مَرَّتَ عَلَيْهِ مَقْصُودًا وَهُوَ عَادُ وَأَبْنِيهِمْ وَعُرُوشُهُمْ إِلَّا جَعَلْتَهُ مِثْلَ التُّرَابِ، أَوْ مِثْلَ الشَّيْءِ الْهَالِكِ ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾، أَي وَفِي قَوْمِ صَالِحٍ حَدِيثٌ ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾. وَقَرَأَ هِشَامُ وَالْكَسَائِيُّ بِإِشْمَامِ الْقَافِ وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا: ﴿تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ جِئَ﴾ ﴿١٥﴾ أَي عِشُوا وَانْتَفِعُوا بِالزَّرْعِ وَالْأَبْنِيَّةِ، وَبَلَبْنِ النَّاقَةِ إِلَىٰ أَوَاخِرِ أَجَالِكُمْ، ﴿فَفَتَوَّاعًا أَمْرًا رَجَبَهُمْ﴾ أَي فَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِي الْاسْتِكْبَارِ عَنِ الْإِمْتِثَالِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، فَقَتَلُوا نَاقَتَهُ، وَارَادُوا قَتْلَ نَبِيِّهِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ﴾ أَي النَّارُ الَّتِي فِيهَا الصَّوْتُ الشَّدِيدُ الَّتِي حَمَلَتْهَا الرِّيحُ فَأَوْصَلَتْهَا إِلَىٰ مَسَامِعِهِمْ.

وقرأ الكسائي «الصعقة» بإسكان العين بعد الصاد بدون ألف بينهما وهي المرة من الصيحة المهلكة، ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿١٦﴾ أَي وَهُمْ يَعَايِنُونَ النَّارَ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا رَعْدٌ شَدِيدٌ، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ دَفْعِهَا. وَيَقَالُ: أَنَاهُمْ الْعَذَابَ بَعْدَ إِنْذَارِهِمْ بِمَجِيئِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ مَجِيئَهُ، ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أَي فَعَجَزُوا عَنِ فِرَارٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴿وَمَا كَانُوا مُنْصَرِفِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أَي مُمْتَنِعِينَ مِنَ الْعَذَابِ بِأَبْدَانِهِمْ وَبِغَيْرِهِمْ، ﴿وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾.

وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بالجر عطفًا على، وفي ثمود على معنى، وفي قوم نوح عبرة لكم من قبل ثمود وعاد وغيرهم، ويقويه قراءة عبد الله، وفي قوم نوح. والباقون بالنصب على تقدير: وأهلكنا قوم نوح من قبل، لأن ما تقدم دل على الهلاك. وقرأ أبو السماك وابن مقسم وأبو عمرو في رواية الأصمعي بالرفع على الابتداء وخبر المبتدأ إما مقدر، أي أهلكناهم أو ما بعده وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أَي خَارِجِينَ عَنِ الْحُدُودِ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي، ﴿وَالنَّامَةُ بَيْنَهُمَا بِاَيُّدٍ﴾ أَي بِقُوَّةٍ، ﴿وَلِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ﴿١٩﴾ أَي لِقَادِرُونَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمَقْصُودِ الْآخِرِ وَهُوَ الْبَعْثُ لِلْمَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ، كَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: بَنَيْنَا السَّمَاءَ وَإِنَّا لِقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نَخْلُقَ مِثْلَهَا. وَقِيلَ: إِنَّا لَمُوسِعُونَ الرِّزْقَ عَلَى الْخَلْقِ ﴿وَالْأَرْضُ فَرْشَتُنَا﴾، أَي بِسَطْنَاهَا عَلَى الْمَاءِ لِيَسْتَقَرُّوا عَلَيْهَا، ﴿فَنَعَمُ الْمُنِذِرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أَي فَنَعَمُ الْفَارِشُونَ نَحْنُ ﴿وَمِنْ كُلِّ قَوْمٍ خَلَقْنَا رَجُلَيْنِ﴾ أَي وَخَلَقْنَا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ نَوْعَيْنِ مِنَ الْجَوْهَرِ مُتَضَادَيْنِ كَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، أَوْ مُتَشَابِلَيْنِ، فَإِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ نَظِيرٌ، كَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ، وَاللُّوحِ وَالْقَلَمِ. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أَي لِكَيْ تَتَعَذَّبُوا فِيمَا خَلَقَهُ اللَّهُ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَ الْأَزْوَاجِ فَرْدٌ لَا كَثْرَةَ فِيهِ فَتَعْبُدُونَهُ، وَأَنَّهُ لَا يَعْجُزُ عَنْ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَالْأَرْوَاحِ، ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أَي إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرْدٌ لَا نَظِيرَ لَهُ وَأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَةَ شَأْنُونَهُ، فَاهْرَبُوا إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ كَيْ تَنْجُوا مِنْ عِقَابِهِ وَتَفُوزُوا بِثَوَابِهِ، ﴿إِنِّي لَكُرِّمَةٌ﴾ أَي مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَذَرُ مُبِينٌ﴾ ﴿٢٢﴾، فَبِالْأَرْسَالَةِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ: الْمَرْسَلُ، وَالرَّسُولُ، وَالْمَرْسَلُ إِلَيْهِ. فَقَوْلُهُ

تعالى: ﴿لَكُمْ﴾ إشارة إلى المرسل إليهم. وقوله تعالى: ﴿مِنْهُ﴾ إشارة إلى المرسل. وقوله تعالى: ﴿نَذِيرٌ﴾ بيان للرسول وقوله تعالى: ﴿مُبِينٌ﴾ إشارة إلى ما تعرف به الرسالة، لأن كل حادث له سبب، فلا بد للرسول من علامة يعرف بها وهي البرهان أو المعجزة، ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ بل وحدوا الله، فإن التوحيد بين التعليل والتشريك، فالمعطل يقول: لا إله أصلاً والمشرك يقول: في الوجود آلهة. تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أثبت وجود الله. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ نفى الأكثر من الواحد فصح التوحيد بالآيتين. ولهذا قال الله تعالى مرتين: ﴿إِنِّي لَكُرْهُنَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي لا أقول شيئاً إلا بدليل ظاهر، فالرسول نذير من الله في المقامين عند الأمر بالطاعة، وعند النهي عن الشرك، وذلك ليعلم أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان، وأنه لا يفوز عند الله إلا بالجامع بينهما، ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف، وقد فسر هذا الإبهام بما بعده، أي الشأن مثل ما ذكر من تكذيبهم الرسول وتسميتهم له ساحراً، أو مجنوناً، ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنَّوْنَ﴾ أي ما أتى الأمم الأولين رسول من رسل الله، إلا وقد قالوا في حقه هو ساحر أو مجنون ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾. وهذا الاستفهام للتعجيب والتوبيخ والإنكار، أي أتواصى بهذا القول بعضهم بعضاً حتى اتفقوا عليه، كأن بعضهم قال لبعض: لا تقولوا إلا هذا القول، أي كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم توافقوا عليه، أي ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ﴾ أي لم يكن ذلك عن التواطؤ وإنما كان لمعنى جامع هو أن الكل استغنوا بالأموال، فنسوا الله وجاوزوا الحد في العصيان، فكذبوا رسلهم، ﴿فَوَلَّوْا عَنْهُمْ﴾ أي فأعرض يا أشرف الخلق عن جدالهم بعد ما كررت عليهم الدعوة، فأبوا إلا العناد ﴿فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ أي لا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصير منكم وإنما هم الملمومون بالإعراض والعناد، ﴿وَذَكَرْنَا لِلْكَرِّ نُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي ولا تدع العظة فإنها تزيد المؤمنين قوة في يقينهم ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ﴾ أي إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً كما قاله ابن عباس، أي فإن الكافرين يقرون للعبودية، وهو إظهار التذلل بالخلقة الدالة على وحدانية الله تعالى وانفراده بالخلق، واستحقاق العبادة دون غيره، فالخلق كلهم عابدون بهذا الاعتبار، أو إلا لآمرهم بالعبادة كما نقل عن علي بن أبي طالب وهي التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما، واللام لام الحكمة، والسبب شرعاً.

وقال مجاهد: «إلا ليعرفوني» أي لأنه تعالى لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده.

روي عن النبي ﷺ أنه قال عن ربه: «كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف»^(١). اهـ وعبر بالعبادة عن المعرفة لأنها وسيلة إلى المعرفة أي أن الله خلق الخلق

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور في الأحاديث المشتهرة ١٢٦، وعلي القاري في الأسرار =

مستعدين لمعرفته مع كونها مطلوبة منهم، ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ أي لست كالسادة في طلب العبادة بل هم الراحون في عبادتهم والعبيد على قسمين: قسم منهم يكون للعظمة كمالك الملوك، فالملك يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم الأطراف من البلاد، والطراف بعد التلاد وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق وإصلاحها، فليتفكروا في أنفسهم في كونهم مخلوقين للعبادة، هل هم من نوع أن يطلب منهم تحصيل رزق، أو هم ممن يطلب منهم إصلاح قوت، كالطباخ والخواني الذي يقرب الطعام وليسوا من هذا القسم بل هم عبيد من القسم الأول، فينبغي أن لا يتركوا التعظيم لأمر الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ أي الثابت الذي لا يتزلزل، فلا يطلب الرزق لغناه عبد من عباده فإنه يرزقهم ولا يطلب منهم أن يعينوه على الأرزاق، لأنه تعالى قوي وقرىء أنني أنا الرزاق. وقرأ ابن محيصن «هو الرزاق»، كما قرأ «وفي السماء رازقكم». وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش المتين بالجسر، ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَهْلِيهِمْ﴾ بفتح الذال، أي إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عاد وثمود، وقوم نوح فإن لهؤلاء المكذبين من كفار مكة نصيباً وافرأ من العذاب، مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة، ﴿فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ﴾ أي فلا يطلبوا مني أن أعجل في المجيء بالعذاب، فلا يأتي الأجل ما لم يفرغ الرزق، ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ أي فالشدة من العذاب لكفار مكة من أجل يومهم الذي يوعدون العذاب فيه، وهو يوم بدر كما هو الأوفق لما، تقدم أو يوم القيامة، وهو الأنسب بما في أول السورة الآتية.

سورة الطور

مكية، تسع وأربعون آية، ثمانمائة واثناعشرة كلمة، ألف وخمسمائة حرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالطُّورِ ١﴾ أي طور سينين، وهو جبل بمدين سمع فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى، واسمه زبير أقسم الله به، ﴿وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ٢﴾ في رَقٍّ مَشْهُورٍ ﴿٣﴾ أي كتاب مكتوب في كاغد مبسوط، غير مطوي، وغير مختوم عليه - وهو القرآن - يقرؤه المؤمنون من المصاحف وقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ، أو هو التوراة المكتوبة في الألواح التي أنزلت على موسى، ﴿وَالْيَتَّىٰ الْمَعْمُورِ ٤﴾ وهو إما الكعبة أو بيت معمور بالناس الطائفين به، العاكفين، يعمره الله كل سنة بستمائة ألف، فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة، أو الضراح، وهو في السماء بحيال الكعبة، يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبداً، ﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥﴾ فوق كل شيء وهو السماء. وقيل: العرش، فإنه سقف الجنة، ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦﴾ أي الممتلىء وهو بحر فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن، يسمى بحر الحيوان، يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم. ويقال: هو بحر حار يصير ناراً.

روي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً يسجر بها نار جهنم. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧﴾ أي لنازل بشدة على مستحقه يوم القيامة، ﴿مَا لَهُمْ ٨﴾ أي العذاب ﴿مِنْ دَافِعٍ ٩﴾ عنه ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوَرًّا ١٠﴾ أي يوم تخرج السماء عن مكانها وتدور بأهلها دوراناً كدوران الرحا وتموج الخلائق بعضهم في بعض من الهول فيوم معمول لواقع، أو لدافع، أي ليس له دافع يوم تمور السماء ﴿وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا ١١﴾، أي تزول الجبال عن وجه الأرض، وتطير في الهواء، ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل، ثم تصير كالصوف المندوف، ثم تطيرها الرياح فتصير هباءً منثوراً. ﴿قَوْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٢﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٣﴾، أي إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع، فشدة عذاب إذاً للمكذبين للرسل الذين هم يلهون في أباطيل، فأفعالهم مثل أفعال الخائض في الماء فهو لا يدري أين يضع رجله. ﴿يَوْمَ يَدْعُوتُ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ١٤﴾

و «يوم» إما ظرف لقول مقدر بعده، أي يوم يدفعون إليها دفعاً عنيفاً يقال لهم: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ يَهَا تَكْذِبُونَ﴾ ﴿١٦﴾ في الدنيا. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون دفعاً على وجوههم وزجاً أقفيتهم ويقولون لهم توبيخاً: ﴿هَذِهِ النَّارُ﴾ إلخ. وإما بدل من يومئذ والمعنى: فويل يوم يقع العذاب للمكذبين وهو يوم يدعون أي المكذبون إلى النار والعامّة على فتح الدال وتشديد العين مضمومة.

وقرأ علي والسلمي وأبو رجاء، وزيد بن علي بسكون الدال وفتح العين فيكون دعا حالاً من الواو، أي يوم ينادون مدعوعين بأن يقال لهم: هلموا إلى نار جهنم فادخلوها وتقول لهم الخزنة: هذه النار، ﴿أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿١٧﴾؟ أي فهذا العذاب الذي ترونه سحر كما كنتم تقولون في الدنيا للأنبياء هم سحرة أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبر، أي هل في المرئي شك أم هل في بصركم خلل؟ فالذي ترونه حق وقد كنتم تقولون إنه ليس بحق. ﴿أَصْلَوْهَا﴾ أي ادخلوا النار وقاسوا شدائدّها، ﴿فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ أي فافعلوا ما شئتم من الصبر على عذاب النار وعدمه، ﴿مَوَآءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أي صبركم عليه وتركه سواء عليكم في عدم النفع ﴿إِنَّمَا يُجْرَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨﴾، فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع بحسب الوعد كان الصبر وعدمه سواء في عدم النفع، ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ ﴿١٩﴾ دائم ﴿فَنِكَهِينَ بِمَا أُنْهَتْهُمْ رَبُّهُمْ﴾، أي متلذذين بما أعطاهم ربهم.

وقرأ الحسن وغيره «فكهين» بغير ألف، أي معجبين وقرىء «فاكهون» على أنه خبر إن أي ذوو فاكهة كثيرة بسبب إعطاء ربهم إياهم تلك، ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ﴿٢٠﴾ عطف على ما آتاهم أي إنهم ناعمون بأمرين بما آتاهم ربهم، وبأنه وقَّاهم، أو عطف على «في جنات». فالمعنى إن المتقين أدخلهم ربهم جنات ونعيماً ووقاهم عذاب الجحيم فيقول الله لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾ أي بلا تعب في تحصيل الطعام والشراب، وبلا داء في تناولهما وبلا خوف نفاد وبلا إثم ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢١﴾ فلا من عليكم في هذا اليوم وإنما متي عليكم في الدنيا إذ هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة لأن هذا إنجاز الوعد، ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾ حال من الضمير المستكن في خبر إن أي كائنون في جنات حال كونهم متكئين على نمارق على سرر موصولة بعضها إلى بعض ﴿وَوَقَّعَتْهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ ﴿٢٢﴾ أي بنساء بيض عظام الأعين. فقوله تعالى: ﴿وزوجناهم﴾ عطف على خبر «إن» وهو إشارة إلى أن المزوج هو الله تعالى يتولى الطرفين يزوج عبده بإمائه، ومن يكون كذلك لا يفعل إلا ما فيه راحة العبيد والإماء فهو إشارة إلى أن الحور العين في الجنات مملوكات بملك اليمين لا بملك النكاح، وإنما عدي بالباء إشارة إلى أن المنفعة في التزويج هنا للرجال فقط وإنما زوجوا للذتهم بالهور لا للذة الحور بهم، وأيضاً إن في التزويج معنى الإلصاق، وفي الباء كذلك، فكان المعنى جعلناهم ملصقين بحور من غير عقد منهم.

وقرىء «بحور عين» على إضافة الموصوف إلى صفته. وقرىء «بعيس عين». ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَلْفَتْهُمُ دُورَهُمْ﴾ والموصول مبتدأ خبره ألحقنا بهم. وقرأ أبو عمرو «واتبعناهم ذرياتهم» بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسه ويقطع الهمزة. والباقون «واتبعتهم» بإسناد الفعل إلى الذرية، وبهمزة وصل. قرأ نافع «ذريتهم» بالإنفراد في الأولى والجمع في الثانية. وقرأ ابن كثير والكوفيون بالإنفراد فيهما وأبو عمرو بالجمع فيهما مع النصب بالكسرة، وابن عامر بالجمع فيهما والرفع في الأولى والنصب بالكسرة في الثانية، والذرية هنا محمولة على الآباء والأبناء معاً، أي إن المؤمن إذا كان عمله أكثر الحق به من دونه في العمل ابناً كان أو أباً بسبب الإيمان كما هو منقول عن ابن عباس وغيره، والله تعالى أتبع الولد الوالدين في الإيمان ولم يتبعه أباه في الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده الصغار، ومن ارتد من المسلمين لا يحكم بكفر ولده، كما روي أن النبي ﷺ قال: «إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه» ثم تلا هذه الآية. فالآباء داخلون في اسم الذرية، ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو المحبة، فإن كان معها أخذ علم أو عمل كانت أجدر، فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة لقوله ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١). ﴿وَمَا أَكْتَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وما نقصنا شيئاً من درجة الأعلى لأجل إلحاق الأدنى به وهذا لإزالة وهم المتوهم أن ثواب الأعلى يوزع على من دونه. وقرأ ابن كثير «ألتناهم» بكسر اللام. والباقون بفتحها. وقرأ ابن هرمز «ألتناهم» بمد الهمزة. وقرىء «لتناهم» بكسر اللام و«ألتناهم» بالفتح ﴿كُلُّ أَمْرٍ مَّا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ أي كل امرئ مرهون عند الله تعالى بعمله فإن عمل صالحاً فك نفسه، وإلا أهلكها فالعمل بمنزلة الدين الثابت حيث إن العبد مطالب بذكر العمل خيراً أو شراً ويقال: كل امرئ بما كسب دائم فإن أحسن ففي الجنة مؤبداً، وإن أساء ففي النار مخلداً، ﴿وَأَمْدَدْنَهُمْ فِيْكَهْمُ وَلَاحِمٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ أي زدناهم على ما كان لهم وقتاً بعد وقت بأنواع الفواكه، وأنواع اللحمان مما يشتهون فكل واحد من أهل الجنة يعطى في الجنة ما يشتهي وإن لم يطلبه ﴿يَشْتَرُونَ فِيْهَا كَأْسًا﴾ أي يتعاطون في الجنة خمراً هم وجلساؤهم بكمال الاشتياق، أو بتجاذب بعضهم إناء الخمر من بعض في شربها تجاذب ملاعبة لا تجاذب مخاصمة، وهو المؤمن وزوجاته وخدمه، ﴿لَّا لَقَوْا فِيْهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي لا كلمة لغو ولا إثم بسبب شربها، أي بسبب زوال العقل ونهوض الغضب.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالبناء على الفتح في الاسمين. والباقون بالرفع. ﴿وَيَطُوفُ

(١) رواه أبو داود في السنن (٥١٢٧)، ومسلم (٢٠٣٤)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء (٥٩ : ٢).

عَلَيْهِمْ ﴿بِالْكُؤُوسِ وَغَيْرِهَا مِنَ التَّحْفِ لِلْخِدْمَةِ﴾ ﴿عِلْمَانُ لَهْمُ﴾ وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة كالحرور، ولذلك لم يقل تعالى غلمانهم وإنما قال: ﴿غلمان لهم﴾ لثلا يظن أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا، فيخاف كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعاً، ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ في بياضهم وشدة صفائهم ﴿لَوْ لَوْ مَكُونُ﴾ ﴿مَخْرُوجُونَ مِنْ مَصُونٍ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ﴾ ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ في الزيارة ﴿يَسْأَلُونَ﴾، أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أمر الدنيا، وعن نعيم الجنة ﴿قَالُوا﴾ أي قال كل منهم: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أي قبل دخول الجنة ﴿فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾، أي خائفين على فوات الدنيا والخروج منها ومفارقة الإخوان فأخطأنا في ذلك. وقوله تعالى: ﴿فِي أَهْلِنَا﴾ متعلق بمحذوف حال من الضمير في مشفقين أي حال كوننا بين أهلينا في الدنيا، أو بيان لـ «قبل»، أي في وقت اجتماعنا مع أهلنا ﴿فَمَرَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالمغفرة ودخول الجنة، ﴿وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ أي عذاب النار.

وقال ثعلب السموم: شدة الحر، أو شدة البرد في النهار ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هذه الرحمة أي في الدنيا ﴿نَدْعُوهُ﴾ أي نسأله الحفظ من العذاب ونعبده، ﴿إِنَّمَا هُوَ الْبَرُّ﴾ أي الصادق في وعده لنا المحسن إلينا، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده المؤمنين.

وقرأ نافع والكسائي بفتح همزة «أنه» على تقدير كون اللام ملفوظاً بها. والباقون بكسرها استثناءً على معنى التعليل، ﴿فَذَكَّرَ﴾ أي عظم يا أشرف الخلق ﴿فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾ بالنبوة ورجاحة العقل، ﴿يَكَاهِنُ وَلَا يَجْتَوِي﴾ أي فلا تتغير ولا تتبع أهواءهم لقولهم لك: أنت كاهن تخبر بما في الغد، ومجنون. ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي بل يقولون أي كفار مكة هو ﴿شَاعِرٌ﴾ يتقول الكلام من تلقاء نفسه ﴿نَتَرَبَّصُّ بِكَ رَبِّ الْمُنُونِ﴾ أي ننتظر بذلك الشاعر تقلبات الزمان ونزول الموت، فإنه إن كان شاعراً أفصروف الزمان قد تضعف ذهنه، فيتبين كساد شعره. وقالوا أيضاً: نترصد موته فإن أباه مات شاباً، ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه، فلا نعارضه الآن مخافة أن يغلبنا بقوة شعره، وجملة «نترصد» نعت لـ «شاعر». ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء الكفار: ﴿تَرَبَّصُوا﴾ أي انتظروا موتي - وهذا أمر تهديد - ﴿فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْصِصِينَ﴾ أي فإنني أترصد هلاككم، وقد أهلكوا في يوم بدر وفي غيره من الأيام ويقال إن معنى هذه الآية أنني أخاف الموت ولا أتمناه لا لنفسي ولا لأحد وإنما أنا نذير، فترصدوا موتي وأنا متربصة ولا يسركم ذلك لعدم حصول ما تتمنون بعدي، ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَهْلَهُمْ بِئِدَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ﴾ أي أنا أمرهم عقولهم بهذا المقال المتناقض فإنهم قالوا في حق الرسول: هو كاهن مجنون شاعر، فإن الكاهن ذو دقة نظر في الأمور، والمجنون مختل فكره، والشاعر ذو كلام موزون متسق، فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء في واحد! بل هم قوم مجاوزون الحدود في العناد لا يحومون حول السداد. ولذلك يقولون: أكاذيب خارجة عن دائرة العقول. وقرئ «بل هم». ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ﴾ أي بل يقولون:

كذب محمد في القرآن من عند نفسه وليس بشعر ولا كهانة ولا جنون، ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالقرآن استكباراً ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ أي فليجيئوا بكلام مثل القرآن في البلاغة، وصحة المعاني، والإخبار بالمغيبات من تلقاء أنفسهم، فإنهم مثل محمد في البشرية والعربية، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ فيما قالوا فإن صدقهم في ذلك يستلزم قدرتهم على الإتيان بمثله، ففيهم الشعراء البلغاء، والكهنة الأذكىاء، ومن يرتجل القصائد، ويقص القصص. ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ؟﴾ أي أوجدوا من غير خالق، فلذلك ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد، وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول.

وقال ابن كيسان: أم خلقوا لغير شيء من عبادة وجزاء، فخلقوا عبثاً، وتركوا سدى فلا إعادة. وقيل: أي من غير أب وأم، فهم كالجماد لا يعقلون ولا يقيم الله عليهم حجة، أليس قد خلقوا من نقطة وعلقة ومضغة؟! ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم فلا يأترون لأمر الله ولا يعبدون الله، وهم لا يقولون ذلك، فإذا أقرروا أن تمّ خالقاً غيرهم فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة ومن الإقرار بأنه قادر على البعث! ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ﴾ ف«أم» للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، أي ما خلقوا السموات والأرض بل لا يوفقون بأن الله واحد، فإذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقنين بما قالوا، وإلا لما أعرضوا عن عبادته، أي لما لم ينشأ من إيقانهم بالله أثر وهو الإقبال على عبادته جعل إيقانهم كالعدم فنفي عنهم. وفي هذا تسلية للنبي ﷺ أي إنهم كما طعنوا فيك يا أشرف الخلق طعنوا في خالقهم. ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ﴾ أم كم سائر يستمعون فيه، و«أم» استفهام إنكاري أي عندهم خزائن رحمة الله حتى يرزقوا النبوة من شاءوا، أم عندهم خزائن علم الله بالغيب حتى يختاروا للنبوة من شاءوا، أم هم الغالبون على الأمور يدبرونها كيف شاءوا، أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا أن محمد ليس برسول، وأن كلامه ليس بمرسل، أي أنتم لستم بخزنة الله، ولا بكتبة الخزانة المسلمين عليها، ولا أنتم اجتمعتم بهم لأنهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم. ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَعِيمٌ بِطَلْطَنِ مِثْلِهِ﴾ أي إذا ادعوا الاستماع من الملائكة فليأت مدعي الاستماع بحجة واضحة تصدق دعواه، ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ أي أتزعمون أن الله تعالى البنات ولكم البنون خاصة لتكونوا أقوى منه تعالى، فتكذبوا رسوله وتردوا قوله من غير حجة، فتكونوا آمنين من عذاب يأتيكم منه لضعفه وقوتكم! ﴿أَمْ تَنْتَظِرُ أَجْرًا﴾ أي أجر الدنيا من مال، أو غيره على تبليغ الرسالة ﴿فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُتَقَلَّبُونَ﴾ أي فهم لذلك الأجر من التزام غرامه محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك! ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي هل عندهم علم ما غاب عنهم فهم يكتبون ما غاب عنهم حتى يمكنهم منازعة محمد، أي هل صاروا في درجة محمد حتى استغنوا عنه وأعرضوا ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ

كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿١٦﴾ ! والمعنى : أتهديهم لوجه الله أم تسألهم أجراً ، فتثقلهم عن الاتباع ، ألم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك ، فيعرضون عنك أم ليس لهم شيئاً من هذين الأمرين بل يريدون العذاب بغتة من حيث لا يشعرون ، فالذين كفروا معذبون . ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ﴾ يمنحهم من عقاب الله ﴿ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ أي عن الذي يشركون من الولد ومن مثل الآلهة ، لأنهم كلنوا يقولون : البنات لله ، وكانوا يقولون : هو تعالى مثل ما يعبدونه ، ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ أي لو عذبنا كفار مكة بنزول قطع من السماء عليهم لم يتهوا عن طغيانهم ، ولم يرجعوا عن عنادهم ولقالوا في هذا النازل إغاطة لمحمد : هذا سحاب تراكب بعضه على بعض يطرنا ولم يصدقوا أنه قطعة نازلة للعذاب ، ﴿ فَذَرَهُمْ ﴾ أي إذا تبين أنهم لا يرجعون عن الكفر فاتركهم على شر أحوالهم ، ﴿ حَتَّى يَلْقَوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ أي يهلكون بالقتل يوم يلدرون .

وقرى « يلقوا » . وقرأ ابن عامر وعاصم « يصعقون » بضم الياء مبنياً للمفعول ، « ويلقي السبيحة بفتحها مبنياً للفاعل . وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وكسر العين . ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ أي يوم لا يدفع عنهم مكرهم - في مناصبتهم يوم بدر - شيئاً من الهلاك ﴿ وَلَا هُمْ يُصْرَعُونَ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ أي ولا يمنعون من القتل والأسر النازلين بهم في ذلك اليوم ، ﴿ وَلِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي إن لله لاء الظلمة بعبادتهم الأوثان ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ أي قبل ما لاقوه من القتل يوم بدر ، وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين . وقرى دون ذلك قريباً ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ أن العذاب يلاقوه . ﴿ وَأَصْبَحَ الشُّكْرَ رَبِّكَ ﴾ بإفائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي بمنظر منا وفي حفظنا ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ من موضعك أي حين تعزم على القيام وقد ورد في الخبر : « إِنَّ مِنْ قَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَكْتُبُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِّمَا يَكُونُ قَدْ صَدَرَ مِنْهُ مِنَ اللَّغَطِ وَاللَّتْوِيِّ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ » . ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ﴾ فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد عن الزبالة ﴿ وَالْجُودِ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ أي وقت الصبح حين يذهب ضياؤها بضوء الشمس .

سورة النجم

مكية، اثنتان وستون آية، ثلاثمائة وستون كلمة، ألف وأربعمائة وخمسة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١﴾ أي والقرآن إذا نزل. وهذا استدلال بمعجزة النبي ﷺ الدالة على صلته، أو والنجوم التي هي ثابتة للاهتداء إذا سقطت إلى أسفل، وفائدة تقييد القسم بالنجم بوقت هويته أنه إذا كان في وسط السماء لا يهتدي به الساري، لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوبي من الشمال، فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال، ﴿عَالِمُ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ كُزٍّ ۝٢﴾ أي ما عدل سيدكم يا معشر قريش عن الطريق المستقيم، أو ما جن مصاحبكم محمد، ﴿وَمَا غَوَىٰ ۝٣﴾ أي وما أعتقد باطلاً قط بل هو رشيد مرشد، دال على الله تعالى ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٤﴾ أي ولم يتكلم بالقرآن عن هوى نفسه، وعن رأيه أصلاً، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٥﴾ أي ما القرآن إلا وحي من الله يوحى أي يجدد إحياءه إليه ﷺ وقتاً بعد وقت. ويقال في معنى هذه الآية: عاجز محمد وما مسه الجن، فليس بكاهن، وليس بينه وبين الغواية تعلق، فليس بشاعر، وما قوله إلا وحي، وليس بقول كاهن ولا شاعر، ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٦﴾ أي علم النبي الوحي ملك شليلد القوة بالبدن، وهو جبريل عليه السلام.

روى أنه جاء النبي ﷺ فقال: «يا محمد ما بعثت إلى نبي قط أحب إلي منك، ألا أعلمك أسماء الله عز وجل هن أحب أسمائه أن يدعى بهن قل: يا نور السموات والأرض، يا جبار السموات والأرض، يا عماد السموات والأرض، يا بديع السموات والأرض، يا قيام السموات والأرض» ييا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا منتهى العاليتين، ويا أرحم الراحمين، فيزول بك كل حاجة». ﴿ثَوَمَرَّةٌ ۝٧﴾ أي قوة في النقل، ﴿فَلَسْتَوَىٰ ۝٨﴾ و «الفاء» للسببية أي فاستقام جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها، قرأه النبي ﷺ وهو بحراء فخر مغشياً عليه دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط إلى رسول الله ﷺ بالوحي وذلك أن رسول الله أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها، فإن التشكل يشكله النبي فطر عليه يتسبب من شدة قوته وقدرته على الخوارق، ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝٩﴾ أي والظلال أن جبريل في الجانب الشرقي فسد المشرق لعظمته.

وقال الرازي: والظاهر أن المعنى ارتفع محمد بالمكان وهو بالمكان الأعلى رتبة في رفعة القدر، لا حقيقة في الحصول في المكان، فإنه ﷺ بلغ الغاية وصار نبياً وهو واصل إلى الأفق الأعلى الفارق بين المتزلتين، ﴿ثُمَّ دَنَا﴾ أي بعد ما مدَّ جبريل جناحه وهو بالأفق الأعلى عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليها، وقرب من النبي ﷺ ﴿فَدَلَّكَ﴾ أي فنزل من الأفق الأعلى إلى النبي ﷺ، فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه حتى أفاق وسكن روعه ﷺ، ويقال: دنا جبريل من النبي فبقي متديلاً من الهواء واقفاً بين السماء والأرض، فإن التدي هو التعلق من الهواء، ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ أي فكان مقدار جبريل والنبي مقدار قوسين، بل أقرب من ذلك بنصف قوس، ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَبْدُكَ مَا أَوْحَىٰ﴾، أي فأوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسول، فإن جبريل أمين لم يخن في شيء مما أوحى إليه. ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ أي صدق فؤاد محمد فيما رأى شيئاً من صورة جبريل، ومن الله تعالى ليلة المعراج، ومن الآيات العجيبة الإلهية أي إن قلبه ﷺ لم يقل إن المرئي خيال لا حقيقة له، ولم يقل: إنه جني أو شيطان، ويحتمل أن يقال: لم يكذب جنس الفؤاد ما رأى ﷺ ببصره بأن يقول كيف يرى الله وهو ليس في مكان ولا جهة، وليس على هيئة، أو كيف يرى جبريل مع أنه اللطف من الهواء، والهواء لا يرى، فروية الله تعالى رؤية جبريل على ما رآه محمد ﷺ جائزة عند من له قلب، فالفؤاد لا ينكر ذلك وإن كانت النفس المتوهمة تنكره.

وقرأ هشام «ما كذب» بالتشديد، أي إن ما رآه محمد بعينه صدقه بقلبه، أي ما قال فؤاده لما رآه بصره لم أعرفك، و «ما» مفعول به موصولة، والعائد محذوف، وكذا قيل في قراءة التخفيف. وقيل فيه على إسقاط الخافض أي فيما رآه ﴿أَفَتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ أي أفنجدادونه يا معشر المشركين على ما قد رأى وقرأ الأخوان «أفتمرونه» بفتح التاء وسكون الميم، أي أفتمكرونه. وقرأ عبد الله بن مسعود والشعبي بضم التاء وسكون الميم أي أفتمجدونه شاكاً فيما رأى، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ أي وبالله لقد رأى محمد جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، وهو موضع لا يتعداه ملك ولا روح من الأرواح.

قال مقاتل: وهي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان، لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها، وهي شجرة طوبى ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ أي الجنة التي يأوي إليها المتقون وأرواح الشهداء ﴿إِذْ يَغْشَىٰ السِّدْرَةَ مَا يَشْفَىٰ﴾، و «إذ» ظرف لـ «رآه»، أي ولقد رآه عند السدرة وقت علاها ما علاها من فراش من ذهب، أو من ملائكة يأتونها كأنها طيور، أو من أنوار الله تعالى، لأن النبي ﷺ لما وصل إليها تجلى ربه لها، وظهرت الأنوار، ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ أي ما التفت محمد إلى الجراد ولا إلى غيره، وما جاوز إلى ما سوى الله تعالى، أو ما

محمد عن الأنوار وما طلب شيئاً غيرها، بل اشتغل بمطالعتها مع أن في ذلك العالم من العجائب ما يحير الناظر، ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (١٨) أي والله لقد رأى من عجائب الملك والملكوت ما لا تحيط به العبارة ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ (١٩) وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخَرَىٰ ﴿٢٠﴾ أي ومناة المناخرة الذليلة، أي الوضيعة المقدار. وذلك لأن اللات كان وثناً على صورة آدمي وهو لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة والعزى صورتها صورة شجرة سمرة لغطفان، ومناة صورتها صورة صخرة كانت لحزاعة ولهذيل بقديد. فالآدمي أشرف من النبات، وهو أشرف من الجماد وهو متأخر، فالمناة في أخريات المراتب. والمعنى: لما ذكر الله تعالى عظمة آياته في ملكوته وهي أن رسول الله إلى الرسل الذي يسد الآفاق ببعض أجنحته، ويهلك المدائن بقوته لا يمكنه أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته. قال: أفرأيت هذه الأصنام مع حقارتها شركاء الله مع ما تقدم ويقال: أفتظنون أن عبادتكم اللات والعزى الأخرى، ومناة الثالثة في الدنيا تنفعكم في الآخرة. ﴿الْكُفْرُ وَلَهُ الْأَلْفُ﴾ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿٢٢﴾ أي كيف جعلتم الله تعالى بنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبنين كاملون، والله كامل العظمة، فكيف جعلتموه ناقصاً ونسبتم إلى أنفسكم الكامل، فنسبتكم البنات إلى الله تعالى قسمة جائزة على طريقتكم حيث نسبتم إلى أنفسكم الأعظم من الثقلين، وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى، وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم وإلا نقص للحقير، فإذا أنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي هي لكم، ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَتَمَّ وَأَبَاؤُكُمْ﴾ أي ما هذه الأصنام المذكورات إلا أسماء خالية عن المسميات وضعتوها أنتم وأبائكم فإنكم قلتم: إنها آلهة وليست بآلهة ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي ما أنزل الله بهذه الأسماء من حجة فوضع الاسم لا يجوز إلا بدليل نقلي أو عقلي، ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ أي ما يتبع الكافرون في تسمية الأصنام آلهة إلا توهم أن ما هم عليه حق، وإلا ما دونه مما تشتهيهم أنفسهم الأماره بالسوء ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ (٢٣) أي البيان بالكتاب المنزل والمرسل أن الأصنام ليست بآلهة، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَنَّىٰ﴾ (٢٤) أي الإنسان ما اشتهاه من شفاعة الأصنام وغيرها أو هل له أن يعبد بالاشتهاه فيعبد ما لا يستحق العبادة! ﴿فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ﴾ (٢٥) أي إن اختار الإنسان معبوداً على ما اشتهاه فيعاقبه على فعله في الدنيا وإلا فيعاقبه في الآخرة ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُفْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرِضَىٰ﴾ (٢٦) أي وكثير من الملائكة مع علو منزلتهم لا تنفع شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة فيمن يشاء ويرضى، وهو العابد الشاكر، لا المعاند الكافر، فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فكيف تقبل شفاعة الجمادات، ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بأحوال يوم القيامة ﴿لَيَسْمُنَنَّ الْمَلَائِكَةَ سَمِيَةً الْأُنْفُ﴾ (٢٧) ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنهم لما بين لهم أن أعظم أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن قالوا: نحن لا نعبد

الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة بعبادتها فإنها على صورها تنصبها بين أيدينا ليدكرنا الشاهد الغائب، فنعظم الملك الذي ثبت أنه مقرب عظيم. الشأن فقال تعالى رداً عليهم: كيف تعظمونهم وأنتم تسمونهم تسمية الإناث حيث قلتم: الملائكة بنات الله. ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ وهذه الجملة حال من فاعل «ليسمون»، أي ليسمون الملائكة بالبنات والحال أنه لا علم لهم بما كانوا يقولون أصلاً. وقرئ «بها» أي بالتسمية، أو بالملائكة. ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ في أن الملائكة إناث، ﴿وَلِإِنَّ الظَّنَّ لَا يَقْنُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ أي لا يتفح شيئاً من العلم بحقيقة الشيء والظن يتبع في الأمور المصلحية والأفعال العرفية أو الشرعية عند عدم الوصول إلى اليقين، وملح من حاله لا يعلم، فالظن فيه معتبر، والأخذ بظاهر حال العاقل واجب، وأما في الاعتماديات فلا يغني الظن شيئاً من الحق، فإن المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من الباطل ليعتقد الحق ويميز الخير من الشر ليفعل الخير، ففي الحق ينبغي أن يكون جازماً، والظن لا يكون جازماً، ويحتمل أن المراد من الحق هو الله تعالى. والمعنى: وأن الظن لا يفيد شيئاً من الله تعالى، فإن الأوصاف الإلهية لا تستخرج بالظنون ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ قَوْلٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِيدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي اترك مجادلة من أعرض عن القرآن المنطوي على علوم الأولين والآخرين المذكور لأمر الآخرة قاصراً نظره إلى الدنيا. وهذه الآية غير منسوخة، لأن النبي ﷺ كان مأموراً بالدعاء بالحكمة، والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بالجواب عنها بالمجادلة، ثم لما لم يتفع أمر بالإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالبرهان، أي وأمر بالإعراض عن المناظرة بشرط جواز المقاتلة ﴿ذَلِكَ مَلِئْتُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي ذلك الظن غاية ما يبلغون به من الإدراك المتظلم للظن الفاسد، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ أي إن الله أعلم بمن لم يرجع إلى الهدى أصلاً، ومن قبل الاهتداء في بعض الأحوال، وقد علم الله أنه لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد من المكلفين وإنما يتفع فيهم أن يقع السيف والقتال، فأعرض عن الجدال وأقبل على القتال. ﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلقاً وملكاً والوقف هنا تام عند أبي حاتم ﴿لَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَلَيْهِمْ﴾ أي يعقاب ما عملوا من الضلال ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي اهتدوا ﴿وَالْمَسْقَى﴾ أي بالمشوية الحسنى التي هي الجنة. وقوله تعالى: ﴿لَيَجْزِي﴾ متعلق بقوله: ﴿ضل﴾ و ﴿اهتدى﴾ كأنه تعالى قال: هو يعلم بمن ضلّ واهتدى ليجزيهما، أو متعلق بقوله تعالى فأعرض، أي أعرض عنهم ليقع الجزاء ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾. وهذا الموصول بدل من الموصول الثاني، وقرأ حمزة والكسائي «كثير الإثم» ﴿وَالْفَوَاحِشَ﴾.

قيل: الكبائر: ما وعد الله عليه بالنار صريحاً وظاهراً، والفواحش: ما أوجب الله عليه خطاً في الدنيا ﴿إِلَّا اللَّهُمَّ﴾ وهو ما يقصده المؤمن ولا يحققه، أو ما يأتي به المؤمن ويندم في الحال، ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتنب الكبائر، وهذا تنبيه على أن إخراج اللحم عن

حكم المؤاخفة به ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية ﴿هُوَ أَهْلُ بِكَرٍ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْشَأَ رَجُلًا فِي بَطْنٍ أُمَمَتِكُمْ﴾ أي هو تعالى أعلم بأحوالكم يعلمها حين ابتداء خلقكم من تراب، فإن كل واحد أصله من التراب فإنه يصير غذاء، ثم يصير دماً، ثم يصير نطفة وحين صوّرکم في الأرحام. وهذا تنبيه على كمال العلم والقدرة فإن بطن الأم في غاية الظلمة ومن علم بحال الجنين في بطن الأم لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد ﴿أَفَقَدْ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك فلا تتنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية على سبيل الإعجاب أو الرياء ولا تقولوا لمن لا تعرفون حقيقته نحن خير منك، ولا تقطعوا أيها المؤمنون بخلاصكم من العذاب فإن الله أعلم بمن أطاع وأخلص العمل، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فجائز، وذلك بأن اعتقد أن ما عمله من الأعمال الصالحة بتوفيق الله ولم يقصد بذلك الاعتراف بالمدح. وهذا لم يكن من المزين أنفسهم، فإن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكر ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَفَى ﴿أي أفرأيت الذي أدبر عن الإيمان وأعطى شيئاً قليلاً من المال المسمى وقطع العطاء. قيل: نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة كان يجلس عند النبي ﷺ وسمع وعظه وأثرت الحكمة فيه تأثيراً قوياً: فقال له رجل من المشركين لم تركت دين آبائك؟ فقال: أخشى عذاب الله. فقال له: لا تخف وأعطني كذا، وأنا أتحمّل عنك العذاب، فتولى الوليد عن الوعظ وسماع الكلام من النبي ﷺ وأعطاه الوليد بعض المشروط ويخل بالباقي فلا يبقى بالعهد ولا يحصل بذلك حمل الوزر، ﴿أَعْتَمِدْ عَلَى الْغَيْبِ فَهُوَ بَرٌّ﴾ أي أعنده علم بالأمور الغيبية فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه فتوبه يوم القيامة ﴿أَمْ لَمْ يَبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَكَّلَ ﴿أَلَا نَزِدُّ وَزْرًا وَزْرًا﴾ لَأَحْمَدَ ﴿أي بل لم يخبر بالخبر الذي كان في التوراة وفي صحف إبراهيم الذي بالغ في الوفاء بما عاهد الله تعالى أنه لا تحمل نفس حمل نفس أخرى، أي أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. وعن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره، فكان أهل المقتول إذا ظفروا بأبي القاتل أو ابنه، أو أخيه أو عمه، أو خاله قتلوه حتى نهاهم إبراهيم عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ﴿وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ أي وأنه ليس الإنسان يوم القيامة إلا ما عمل في الدنيا من خير وشر، فإن حسنة الغير لا تفيد نفعاً وإن المسيء لا يجد حسنة الغير ثواباً ولا يتحمل عنه أحد عقاباً، ﴿وَأَنْ سَعَيْتُمْ﴾ أي عمله من خير وشر ﴿سَوْفَ يُرَى﴾ أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في ديوانه وميزانه، ﴿ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَ﴾ ثم يجزي الإنسان سعيه بالجزاء الآثم. ﴿وَأَنْ لِّكَ أَشْهُنَى﴾ أي المرجع بعد الموت، وعند ذلك يجازي الرب الشكور ويجزي الكفور، والقراءة المشهورة فتح الهمزة على العطف على ما، فهذا في الصحف أيضاً وهو الحق، فالمخاطب به موسى وإبراهيم على التوزيع. وقرئ بالكسر على الابتداء، فالمخاطب بهذا إما عام وهو كل سامع فهو تهديد للمسيء وحث للمحسن، أو خاص وهو

النبي ﷺ، ففي هذا تسلية لقلبه كأنه تعالى قال: لا تحزن فإن المنتهى إلى الله ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكِي ﴾ فكل ما يعمل الإنسان بخلقه حتى الضحك والبكاء.

قيل: إن الله تعالى خصَّ الإنسان بالضحك والبكاء، والقرود يضحك ولا يبكي، والإبل تبكي ولا تضحك، ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ﴾ أي خلق الموت والحياة فلا يقدر على الإماتة والإحياء غيره تعالى ﴿ وَأَنْتُمْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾ من نُطْفَةٍ إِذَا تَتَخَنَّ ﴿ أَي تَهَارِقُ فِي رَحِمِ الْأُنْثَى ﴾ وَأَنْ عَلَيَّوْهُ تعالى ﴿ النَّشْأَةُ الْآخِرَى ﴾ أي نفخ الروح كما قال تعالى هنالك: ﴿ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ أي نفخ الروح بعد خلق النطفة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشأة بفتح الشين وبعدها ألف ممدودة قبل الهمزة، ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ أَغْنَى ﴾ أي أغنى الناس بلبن الأم وبنفقة الأب في صغره، ﴿ وَأَقْنَى ﴾ أي وأعطاه الأموال بالكسب بعد كبره، فكل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء، وكل ما زاد عليه فهو إقناء ﴿ وَأَنْتُمْ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴾ وهي نجم مضيء وتسمى الشعري العبور وهي تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وتسمى الشعري اليمانية، وكانت خزاعة تعبدها وتعتقد تأثيرها في العالم، وهي المرادة في هذه الآية دون الشعري الشامية المسماة بالشعري الغميصاء وهي التي في الذراع. وهذا إشارة إلى فساد قول قوم، فإن بعض الناس قال: إن الفقر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده فمن كسب استغنى ومن كسل افتقر، وبعضهم قال: إن ذلك بالبخس وذلك بالنجوم، فردهم الله تعالى بقوله هو تعالى محرك النجوم ورب معبودهم الشعري العبور، ﴿ وَأَنْتُمْ أَهْلُكَ عَادًا الْأُولَى ﴾ وهي قوم هود. وسميت أولى لتقدمها في الزمان على عاد الثانية، التي هي ثمود، قوم صالح.

وقرأ نافع وأبو عمرو بإسقاط نون التنوين لالتقاء الساكنين، وينقل حركة همزة أولى إلى اللام. وقرأ قالون كذلك لكن بقلب الواو همزة ساكنة. وقرأ الباقون بكسر نون التنوين لالتقاء الساكنين وسكون اللام وبعدها همزة مضمومة، ﴿ وَتَمُودًا ﴾ عطف على عاد. وقرأ عاصم وحزمة بغير تنوين للدال في الوصل ويسكون الدال في الوقف. والباقون بالتنوين في الوصل وبالوقف على الألف ﴿ مَا أَتَيْنَ ﴾ أي فما أبقي من عاد وثمود أحداً، ﴿ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي أهلهم من قبل الفريقين ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَى ﴾ من الفريقين حيث يبتدئون بالكفر ويتجاوزون في المعاصي فإنهم كانوا يؤذون نوحاً عليه السلام، ويضربونه حتى يغشى عليه، وينفرون الناس عنه، ويحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه، والبايداء أظلم و «من سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل عمل بها»^(١) ﴿ وَالْمَوْفِقَةَ أَهْوَى ﴾ أي أسقط قريات لوط، وسدوم، وصادوم، وعمورا، وصوائم إلى الأرض بعد أن رفعها إلى السماء على جناح جبريل عليه السلام بأمره

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣: ١٠٩).

جبريل بذلك. ﴿فَنَشْنَهَا مَا غَشِيَ﴾ أي فكساها الله تعالى أمراً عظيماً من فنون العذاب، ﴿فَبَإِي
 ءِآلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ أي تتشكك في أي أنعم ربك أيها الإنسان أي لما عد الله تعالى من أنواع النعم
 وهو الخلق من النطفة، ونفخ الروح فيه والإغناء والإقناء وذكر أن الكافرين أهلكهم، قال: فبأي
 آلاء ربك تتماهى فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل، ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ الْوَيْلِ الْأُولَى﴾ أي
 هذا النبي رسول كالرسل قبله يرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم، والله تعالى لما بين الوحداية
 بقوله تعالى: ﴿فَبَإِي آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ أشار إلى اثبات رسالة سيدنا محمد ﷺ بقوله تعالى:
 ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ إلخ، ثم أشار إلى القيامة بقوله: ﴿أَزِفَتِ الْأَافِقُ﴾ أي قربت الساعة التي يزداد كل
 يوم قربها، فهي كائنة قريبة وازدادت في القرب، ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ أي ليس للساعة
 نفس قادرة على إظهار وقتها إلا الله تعالى، ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَعْبُدُونَ﴾ أي أتعجبون إنكاراً من
 هذا القرآن أو من حديث حشر الأجساد بعد الفساد، ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾ استهزاء من القرآن، أو
 أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قريب، ﴿وَلَا تَبْكُونَ﴾ مما في القرآن من الزجر والتخويف
 وكان حالكم أن تبكوا منه، ﴿وَأَنْتُمْ سَكَدُونَ﴾ أي معرضون أو مستكبرون، ﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ
 وَعِبُدُوا﴾ أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذي أنزل القرآن، واعبدوه ولا تعبدوا
 غيره، لأن عبادة غيره تعالى ليست بعبادة.

سورة القمر

وتسمى سورة اقتربت، مكية، خمس وخمسون آية، ثلاثمائة واثنان وأربعون كلمة، ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ أي دنا قيام الساعة بخروج محمد ﷺ، ﴿ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ① ﴾ نصفين من علامات قرب الساعة.

روى أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ﴿ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً ﴾ أي عظمة ﴿ يَمْضُوا ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَقَرٌّ ② ﴾ أي هذا سحر دائم يأتي به محمد على مر الزمان، أو قوي لا يمكن إزالته. وقيل: أي ما يزول ولا يبقى. وقيل: أي شديد المرارة فلا نقدر أن نسيغه كما لا نسيغ المر. وقرئ «وإن يروا» على البناء للمفعول، ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ بالآية بكونها دالة على صدق الرسول، ﴿ وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ③ ﴾ أي فقالوا: إنه سحر القمر أو سحر أعيننا، ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ ﴾ من الخير والشر ﴿ مُّسْتَقَرٌّ ④ ﴾ فكل عامل يرى في الآخرة أثر عمله. وقرئ «مستقر» بالجر صفة لـ «أمر» ف «كل» عطف على الساعة، أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ⑤ ﴾ أي وبالله لقد جاءهم في القرآن كائناً من أخبار الأمم الماضية المهلكين ما فيه ازديجار. وقرئ «مزجر» بقلب تاء الافتعال زايًا وإدغامها فيه. وقرأ زيد بن علي «مزجر» بصيغة اسم الفاعل ذو زجر. ﴿ حِكْمَةً بَلَّغَةً ⑥ ﴾ أي لا خلل فيها بدل من «ما». وقرئ بالنصب حالاً منها ﴿ فَمَا تَنْزِيلُ الْنُّذُرِ ⑦ ﴾ و «ما» إما نافية. والمعنى: إن الرسل لم يبعثوا ليلجأوا قومهم إلى الحق وإنما أرسلوا مبلغين وإما استفهامية، والمعنى: إنك يا أشرف الرسل أتيت بما عليك من الدعوة وإظهار الآية عليها، فكذبوك، فأندرتهم بما جرى على المكذبين، فلم يفدهم إنذارك فهذه حكمة بالغة، فأي شيء من الأمور النافعة غير هذا تحصله فلم يبق عليك شيء آخر، ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ⑧ ﴾ أي لا تناظرهم بالكلام. وهذه الآية غير منسوخة - ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ ⑨ ﴾ و «يوم» منصوب بـ «يخرجون»، و «خشعاً» حال من فاعل «يخرجون»، وكذا جملة «كانهم» إلخ وقرأ

ابن كثير «نكر» بسكون الكاف. والباقون بالضم. وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي «خاشعاً» بفتح الخاء، ويألف بعدها والباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة. وقرئ «خاشعة» بالتأنيث على الأصل وقرئ «خشع أبصارهم» على الابتداء، والخبر والجملة حال، والمعنى: يخرج الناس من القبور حال كونهم مثل جراد منتشر في كثرتهم واجتماع بعضهم على بعض يوم يدعو إسرافيل أو جبريل إلى شيء فظيع تنكره النفوس، وهو هول القيامة أذلة أبصارهم من شدة الهول، ﴿مُطَهِّينَ إِلَى النَّارِ﴾ أي مسرعين إليه مادي أعناقهم إليه ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ في ذلك اليوم: ﴿هَذَا يَوْمٌ غَيْرٌ﴾ أي صعب شديد، ثم شرع في ذكر بعض الأنباء الموجبة للازدجار فقال: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل أهل مكة، ﴿قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ نوحاً ﴿وَقَالُوا لَحْجُونٌ وَادِّجِرَ﴾ عطف على «قالوا»، أي قالوا لنوح: هو مجنون وزجره عن مقالته بأنواع الأذية، ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ﴾ أي باني غلبي قومي بالقوة فانتقم لي منهم، والعامية على فتح همزة «أني». وقرأ الأعمش وابن أبي إسحاق بالكسر، أي فقال نوح: يا إلهي إن نفسي غلبتني بحكم البشرية، وقد أمرتني بالدعاء عليهم، فأهلكهم ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ﴾، أي بمطر منسوب من السماء على الأرض أربعين يوماً. وقرأ ابن عامر بتشديد التاء لكثرة الأبواب، ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ أي جعلنا الأرض كلها، كأنها عيون منفجرة، ﴿فَالْتَفَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ﴾ أي فارمأ الأرض بقوة حتى ارتفع والتقى بماء السماء على حال قد قدرها الله تعالى كما شاء. وقرئ «المان» بالثنية وتحقيق الهمزة «والماوان» بقلب الهمزة واواً، أي ماء السماء وماء الأرض. ﴿وَحَلَلْتُهُ عَلَى ذَاتِ الْوَجِّ دُوسِرٍ﴾ أي وحملنا نوحاً على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير، ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ أي تسير السفينة محفوظة بحفظنا، ﴿جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرًا﴾ أي حملناه جزاء لنوح على صبره على كفرانهم، لأنه كان نعمة كفروها فإن كل نبي نعمة على أمته. وقرئ «جزاء» بكسر الجيم، أي مجازاة، وقرئ «كفر» بالبناء على الفاعل، أي أغرقنا الكفار جزاء لهم، ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَهَا آيَةً﴾ أي ولقد جعلنا السفينة آية يعتبر بها من يقف على خبرها، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي فهل من معتبر يعتبر بما صنع الله بقوم نوح موجود فيترك المعصية ويختار الطاعة، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي﴾ الذي عذبتهم به، ﴿وَنَذِرٍ﴾ أي وكيف كان عاقبة إنذارني؟ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك، بأن نزلناه على لغتهم للاتعاظ، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي فهل من طالب علم فيعان عليه؟ ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ﴾ هوداً فاسمعوا، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِرٍ﴾ أي إنذاراتي لهم، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أي باردة وهو ريح الدبور ﴿فِي يَوْمٍ نَخْتِمُ بِهِ ثَمَرًا﴾ أي إلى نفاذ المراد، وهو من يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب شمس الأربعاء آخره، ومستمر، وصف ليوم مضاف إلى «نحس» بسكون الحاء. وقرئ «بتنوين» يوم» وكسر حاء «نحس»، ومن جعل نحساً اسم معنى أو مصدرأ كان مستمر وصفاً لنحس أي مستمر النحوسة. ﴿تَنْزِيلُ الْآنَسِ كَانَتْهُمْ

مُنْفَعِرٍ ﴿١١﴾ أَي تَقْلَعُ قَوْمُ هُودٍ مِنْ أَمَاكِنِهِمْ فَيَلْقُونَ أَمْوَاتًا وَهُمْ جِثَّتْ عِظَامُ طُوالِ كَأَنَّهُمْ نَخْلٌ قُطِعَتْ رُؤُوسُهُ مُنْقَلَعٌ عَنْ مِغَارِسِهِ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ ﴿١٢﴾ أَي انْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابِي عَلَيْهِمْ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ إِنْذَارَاتِي، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أَي هَيَّأْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ ﴿١٣﴾ أَي فَهَلْ مِنْ مُتَعَطِّ يَتَعَطَّى بِمَا صَنَعَ يَقُومُ هُودٌ فَيَتْرَكُ الْمَعْصِيَةَ؟ ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ﴾ قَوْمُ صَالِحٍ ﴿بِالنُّذُرِ﴾ ﴿١٤﴾ أَي بِالْإِنْذَارَاتِ، ﴿فَقَالُوا أَإِشْرَاقًا مِنْ رَبِّنَا وَمَا نَحْنُ بِنَارٍ إِذَا لَفِيَ هَٰذِلِكِ وَسْطُهَا﴾ أَي فَقَالُوا: أَنْتَبِعْ أَدْمِيًّا مِثْلَنَا وَاحِدًا مِنْ أَحَادِنَا لَا مِنْ أَشْرَافِنَا فِي دِينِهِ وَأَمْرِهِ إِنَّا وَفَقْتُهُ لَفِي خَطَأٍ بَيْنَ وَتَعَبٍ، ﴿أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ أَي أَلْقَى الْوَحْيَ عَلَى صَالِحٍ وَهَلْ خَصَّ بِالنَّبُوَّةِ مُنْفَرِدًا مِنْ بَيْنِنَا وَفِينَا مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مَالًا وَأَحْسَنُ حَالًا، ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ﴾ فِي قَوْلِهِ، ﴿أَشِرُّ﴾ أَي مُتَكَبِّرٌ مَرَحٌ، ﴿سَيَعْلَمُونَ خُذَا مِنْ الْكَذَّابِ الْآيِثِرِ﴾ ﴿١٥﴾.

وقرأ ابن عامر وحمزة بقاء الخطاب وهو حكاية عن قول صالح عليه السلام لقومه، أي ستعلمون وقت نزول العذاب بكم في الدنيا عن قريب من شديد الكذب المتكبر. والباقون بياء الغيبة وهو حكاية لقوله تعالى لصالح عليه السلام وعدأله ووعيداً لقومه أي سيعلمون عن قريب وهو وقت نزول العذاب بهم في الدنيا من الذي حمله كذبه وبطره على الترفع أصالح هو أم من كذبه؟ وقرئ «الأشهر» أي الأبلغ في الشرار فقال الله لصالح: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ﴾ أَي إِنَّا مُخْرِجُوا النَّاقَةَ مِنَ الْجَبَلِ الْمُنْبَسِطِ عَلَى الْأَرْضِ حَسَبَ مَا سَأَلُوا ﴿فَنَنَّةٌ لَهُمْ﴾ مَفْعُولٌ لِأَجَلِهِ، أَي امْتِحَانًا لَهُمْ لِيَتَمَيَّزَ حَالُ مَنْ يَثَابُ مِمَّنْ يَعْذَبُ فإِخْرَاجُ النَّاقَةِ مِنَ الصَّخْرَةِ كَانَ مُعْجَزَةً لِّصَالِحٍ، لِأَنَّهُا تَصْدِيقٌ لَهُ وَبَعْدَهُ يَتَمَيَّزُ الْمَصْدُوقُ عَنِ الْمَكْذُوبِ وَإِرْسَالُهَا إِلَيْهِمْ وَدَوْرَانُهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَقِسْمَةُ الْمَاءِ كَانَ فَتْنَةً، ﴿فَارْتَقِبْهُمْ﴾ أَي انْتَظِرْهُمْ بِالْعَذَابِ وَتَبَصَّرْ مَا يَصْنَعُونَ، ﴿وَاصْطَبِرْ﴾ عَلَى أَذْيَتِهِمْ، أَي إِنْ كَانَوْا يُؤْذِنُوكَ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ الْعَذَابَ، ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ أَي أَخْبِرْهُمْ بِأَنْ مَاءَ بَثْرِهِمْ مَقْسُومٌ بَيْنَ قَوْمِ صَالِحٍ وَالنَّاقَةِ فَيَوْمٌ لَهُمْ وَيَوْمٌ لَهَا ﴿كُلُّ شَرِبٍ مُحْضَرٌ﴾ أَي كُلُّ نَصِيبٍ مِنَ الْمَاءِ يَحْضُرُهُ صَاحِبُهُ فِي نَوَيْتِهِ، فَيَقْوُوا عَلَى ذَلِكَ مَدَّةً، ثُمَّ سَمِعُوا مِنْ ضَيْقِ الْمَاءِ وَالْمَرَعَى عَلَيْهِمْ، وَعَلَى مَوَاشِيهِمْ فَاجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهَا ﴿فَنَادَوْا صَالِحًا﴾ قَدَارُ بْنُ سَالِفٍ، وَيَلْقَبُ بِالْأَجْهَرِ بَعْدَ مَا رَمَاهَا مُصَدِّعُ بْنُ دَهْرٍ بِسَهْمٍ، ﴿فَقَطَّطْنِ فَغَرَّ﴾ أَي تَنَاوَلَ قَدَارُ السِّيفِ فَقَتَلَ النَّاقَةَ بِهِ مُوَافَقَةً لَهُمْ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أَي إِنْذَارِي لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نَزْوِهِ، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَجِدَّةً﴾ صَيْحَةُ جَبْرِيلَ بِالْعَذَابِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ قَتْلِهِمُ النَّاقَةَ، لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ، وَنَزُولُ الْعَذَابِ بِالصَّيْحَةِ بِهِمْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، ﴿فَكَانُوا كَهَشِيرِ الْحَظِيرِ﴾ بِكَسْرِ الظَّاءِ، أَي فَصَارُوا كَالشَّيْءِ الْيَابِسِ مِنَ الْحَطَبِ وَالشُّوكِ لِمَنْ يَعْمَلُ الْحَظِيرَةَ فِي إِهْلَاكِهِمْ. وقرئ بفتح الظَّاءِ أَي فَصَارُوا كَالشَّيْءِ الَّذِي دَاسَتْهُ الْغَنَمُ فِي الْحَظِيرَةِ، وَهِيَ زُرْبَةُ الْغَنَمِ تَتَخَذُ مِنْ دِفَاقِ الشَّجَرِ وَضَعِيفِ النَّبَاتِ تَقِيهَا عَنِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أَي هَوَّنَا الْقُرْآنَ لِلْعِظَةِ وَالْحِفْظِ وَالْقِرَاءَةِ.

قال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً، أي بغير نظر إلا القرآن. وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل ولم يكونوا يقرأون التوراة إلا نظراً غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ أي فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ﴾ أي بالأمور المخوفة لهم على لسانه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاشِيًا﴾، أي عذاباً بحجارة من سجيل، عليها علامة كل واحد، فالملائكة حركوا الريح، فالريح رمت الحجارة عليهم ﴿إِلَّا نَالُ لُوطٌ﴾ أي إلا لوطاً وابنتيه زاعورا وريثا. ﴿تَجَسَّوْهُمُ﴾ أي في آخر الليل. وقيل عند السدس الأخير من الليل ﴿يَقَعَةُ مِنْ عِنْدِنَا﴾ مفعول له، أي كان ذلك الإنجاء فضلاً منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلاً منا ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ﴾ أي كما أنعمنا على من آمن بالله تعالى وأطاعه بالإنجاء ننعم عليهم يوم الحساب. وقيل: أي مثل ذلك الإنجاء ننجي من آمن بالله من عذاب الدنيا، ولا نهلكه بالهلاك العام، وعلى هذا فهو وعد لامة محمد المؤمنين ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا﴾ أي ولقد خوفهم لوط عذابنا الأكبر يوم القيامة لثلاث يكون مقصراً في التبليغ، ﴿فَتَمَارَرُوا بِالنَّذْرِ﴾ أي شكوا في الإنذارات وكذبوا لوطاً، ﴿وَلَقَدْ رَوْدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِمْ﴾ أي طلبوا من لوط المرة بعد المرة أن يخلي بينهم وبين أضيافه من الملائكة التي في صورة شبان مرد للفاحشة، ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ أي أذهبنا صورة أعينهم بالكلية حتى صارت وجوههم كالصفحة الملساء.

روي أنهم لما دخلوا داره عليه السلام عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم لوط عليه السلام. ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي فقلنا لهم على السنة الملائكة: ذوقوا عذابي الذي هو طمس العين وثمرة إنذاري.

وقال القرطبي: والمراد من هذا الأمر خبر، أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط عليه السلام، ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ﴾ أي ولقد أتاهم وقت الصباح أول جزء منه عذاب دائم، فإنهم لما أهلكوا نقلوا إلى الجحيم، فكان ما أتاهم عذاب لا يندفع بموتهم، أي فقلع جبريل بلادهم فرفعها، ثم قلبها وأمطر الله عليها حجارة من النار، وخسفها وغمرها بالماء الممتن الذي لا يعيش به حيوان.

وقرىء «بكرة» غير منون على أن المراد بها أول نهار مخصوص، ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ أي فقلنا لهم: ذوقوا عذابي وفائدة تخويفي وهي فتون هذا العذاب، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ أي هوّن القرآن للحفظ والكتابة ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ أي فهل من متعظ يتعظ بما صنع بقوم لوط فيترك المعصية؟ ﴿وَلَقَدْ جَاءَ نَذْرُنَا﴾ أي ولقد جاء فرعون وهامان وقارون الإنذار على لسان موسى وهارون، ﴿كَلْبُوا بِكُنُوتِنَا﴾ السمعية والعقلية، ﴿فَلَاخَذْنَاهُمْ مَقْتَلِدِرٍ﴾ أي أخذ غالب غير عاجز ﴿أَكْفَرُوا خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ﴾ أي الذين يصرون على الكفر منكم أهل مكة خير في

القوة فلا تهلكون أم الذين أصروا عليه من أولئكم المذكورين، قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وفرعون، وآله وهم من يؤول إليهم خيره وشره؟ ﴿أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ﴾! أي هل حصل لكم براءة من غوائل الكفر والمعاصي في الكتب السماوية تأمنون العذاب بسببها فلذلك تصرون على ما أنتم عليه؟ ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ﴾؟ أي بل يقولون: نحن كثير منتقمون على من خالفنا، قويون على من عادانا ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ﴾ أي يهزم جمعهم بأيسر أمر بوعده لا خلف فيه، ﴿وَيَقُولُونَ الدَّبَرُ﴾.

قال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزلت: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». فعرفت تأويلها اهـ. وقرئ «سيهزم الجمع» بالبناء للفاعل، أي سيهزم الله تعالى الجمع ﴿بِئْسَ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ أي ليس ما وقع لهم في بدر تمام عقوبتهم، بل السلعة موعد أصل عذابهم، وهذا من مقدماته ﴿وَالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمْرٌ﴾، والساعة أشد من أنواع عذاب الدنيا وآلم وأدوم، ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ من الأولين والآخرين ﴿فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ في ضلال وجنون لا يعقلون ولا يهتدون ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُورًا مِّنْ سَفَرٍ﴾ أي يوم يجرون على وجوههم إلى النار يقال لهم: قاسوا حر جهنم وألمها، ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، أي إنا خلقنا كل شيء ملتبساً بقدر معين، والمعنى: أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ أي وما أمرنا في كل شيء أردنا إيجاده إلا كلمة واحدة وهي: كن كطرف البصر في السرعة. ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أي أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّيرٍ﴾ أي متعظ يتعظ بما صنع بهم فيترك المعصية؟ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ أي وكل شيء فعله الأشياع في الشرك بالله من المعاصي والجفاء بالأنبياء مكتوب عليهم في ديوان الحفظه، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾ من الأعمال ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾ أي مكتوب بتفاصيله في اللوح المحفوظ ﴿إِنَّ اللَّائِقِينَ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ أي رياض واسعة عظيمة الشأن، ﴿وَنَهْرٍ﴾ أي عند أنهار.

وقرئ «نهر» بضم النون والهاء ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ أي في مكان مرضي، أو في مجلس لا كذب فيه. وقرئ «مقاعد». ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ أي مقربين عند من له ملك عظيم قادر لا يعجزه شيء ولا شيء إلا وهو تحت ملكوته، والقربة من الملوك لذيدة كلما كان الملك أشد قدرة كان المتقرب منه أشد التذاذاً. والمراد من القرب: قرب المنزل والشأن لا قرب المعنى والمكان.

سورة الرحمن

وتسمى عروس القرآن مكية، سبع وسبعون آية، ثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة، ألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الرَّحْمَنُ ١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ٢﴾ أي علم الإنسان القرآن، فإن الله بعث جبريل بالقرآن إلى محمد ﷺ، وبعث محمداً إلى أمته. ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٣﴾ أي أنشأه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة. ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٤﴾ أي النطق. فيمتاز الإنسان به عن غيره من سائر الحيوانات وألهمه الله أسماء كل شيء وكل دابة تكون على وجه الأرض. ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥﴾ أي الشمس والقمر يعجريان بحساب مقدر في بروجها بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية، وتختلف الفصول، وتعلم السنون والأوقات. ﴿وَالنَّجْمُ ٦﴾ وهو كل نبت لا يقوم على الساق. ﴿وَالشَّجَرُ ٧﴾ وهو ما يقوم على الساق ﴿يَسْجُدَانِ ٨﴾ أي يخضعان الله تعالى، ويخرجان من الأرض، ويثبتان عليها بإذن الله تعالى فشبه الثبات في المكان بالسجود، لأن الساجد يثبت. ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ٩﴾ فوق كل شيء ﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ١٠﴾، أي وضع آلة الوزن في الأرض وبين العدل ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ١١﴾، أي لئلا تتجاوزوا الإنصاف في الوزن وفي إعطاء المستحقين حقوقهم.

وقرىء «لا تطغوا» بدون «أن» على إرادة القول، ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ١٢﴾ أي بالعدل ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ١٣﴾ أي ولا تنقصوا الموزون، فالطغيان في الوزن أخذ الزائد والإخسار إعطاء الناقص والقسط المتوسط بين الطرفين، ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٤﴾ أي بسطها على الماء لمنافع الإنس والجن ﴿فِيهَا ١٥﴾ أي الأرض، ﴿فَنَكِهَهُ ١٦﴾ أي أنواع كثيرة مما تطيب به النفس ﴿وَالنَّخْلَ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ١٧﴾، وهي أوعية الثمر، وهي جمع «كم» بكسر الكاف، أو هي كل ما يغطي من ليف وسعف وكفري، فإنه مما يتفجع به كالمكموم من ثمره وجماره وجذوعه، وهي جمع «كم» بضم الكاف، ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٨﴾.

قرأ ابن عامر بنصب الثلاثة بخلق مضمراً، أي وخلق الحبوب كالحنطة والأردذ ذا الأوراق

وخلق الريحان المعروف الذي بزره ينفع في الأدوية، أو المشمومات. وقرأ حمزة والكسائي برفع «الحب» و «ذو» عطفاً على فاكهة وجر «الريحان» عطفاً على العصف، أي وفيها الحب ذو الساق وذو الأوراق. وقرأ الباقر برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة، أي وفيها الحب ذو الأوراق الخارجة من جوانب الساق، كأوراق السنبل من أعلاها إلى أسفلها وفيها مشمومات، أو ريحان معروف، ويجوز أن يراد عند رفع الريحان، ونصبه حذف المضاف وإقامة المضاف، إليه مقامه، والمعنى: وذو السنبل والتمر أو وخلق ذا الرزق وهو التمر. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي فبأي فرد من أفراد نعم ربكما أيها الجن والإنس تنكران أنها ليست من الله أبنتك النعم المذكورة هنا أم بغيرها، ويسن لسامع القارئ لهذه السورة أن يجيبه كلما قرأ هذه الآية وهي مكررة في أحد وثلاثين موضعاً بأن يقول، ولا بشيء من نعمك، ربنا نكذب فلك الحمد، لأن رسول الله ﷺ أقر الجن على ذلك الجواب. ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي آدم ﴿مِنْ صَلَاسِلٍ﴾ أي من طين متين يابس له صوت، ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ أي كالخزف المشوي بالنار المجوف كالإناء في أن كل منهما يسمع له صوت إذا نقر ليعلم هل فيه عيب أو لا؟ ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ﴾ أي الجن نفسه ﴿مِنْ مَّارِجٍ﴾ أي من لهب صافٍ ﴿مِنْ نَّارٍ﴾ لا دخان لها وهو بيان لـ «مارج»، ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أيها الجن والإنس أبما أفاض عليكم في حالات شتى لخلقتكما حتى صيركما خلاصة الكائنات أم بغيره؟ ﴿رَبُّكَ لِلشَّرِيقَيْنِ رَءِيبٌ﴾ أي الذي فعل ما ذكر رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما. وقرأ ابن أبي عبلة «رب» بالجر بدلاً، أو بياناً لـ «ربكما». ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي أبما في ذلك من الفوائد العظيمة التي لا تحصى، كاعتدال الهواء، واختلاف الفصول، وحدث ما يناسب كل فصل فيه أم بغير ذلك، ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي أرسل الرحمن البحر المالح والبحر العذب، ﴿يَلْقَيْنِ﴾ أي يتماسان ولا يمتزجان، ﴿يَنْهَمَا بُرُوجَ﴾ أي حاجز من قدرة الله تعالى، ﴿لَا يَبْيَعَانِ﴾ أي لا يتجاوز كل واحد منهما ما حده الله تعالى ولا يغير واحد منهما طعم صاحبه. ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فهلا اعتبرتم بأنواع الموجودات ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ فاللؤلؤ الدر، والمرجان الخرز الأحمر.

وقيل: اللؤلؤ كبار الدر، والمرجان شغاره. قيل: إن اللؤلؤ يتولد في ملتقى الملح والعذب، ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب. وقيل: هما يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أبكثرة النعم من خلق المتافع في البحر، وإخراج الحلي العجيبة أم بغيرها، ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾. وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين، أي وله تعالى السفن الرافعات الشراع في البحر كالجبال. والباقر بالفتح أي المرفوعات القلع. وقرأ ابن أبي عبلة بتشديد الشين. وقرأ يعقوب «الجواري» بإثبات الياء في الوقف. وقرأ عبد الله والحسن «الجوار»

برفع الرء ولا تثبت الباء في الرسم ، ﴿ فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ أي ابتلك النعم من خلق مواد السفن وأسباب لا يقدر على خلقها غيره تعالى أم بغيرها . ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ﴾ أي على الأرض من الحيوانات والمركبات ، ﴿ قَانِ ﴾ أي هالك لا محالة ﴿ وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ ﴾ أي ذاته عز وجل ﴿ ذُو الْجَلَلِ ﴾ أي العظمة التي لا يسعها عقل ﴿ وَالْإِكْرَامِ ﴾ أي الفضل التام فالجلال مرتب على فناء غير الله تعالى والإكرام مرتب على بقاءه تعالى . وقال ﷺ : «الظوا بيا ذا الجلال والإكرام» . أي الزموا في الدعاء ذلك .

وروي أنه ﷺ مر برجل وهو يصلي ويقول : يا ذا الجلال والإكرام فقال : «قد استجيب لك» ، والعامّة على «ذو» بالواو صفة لوجه . وقرأ أبي وعبدالله «ذي» بالياء صفة لـ «رب» ﴿ فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ أي ابتلك النعم من دفع البلاء ، وإبقاء ما هو مخلوق إلى وقت فناءه أم بغيرها ﴿ يَسْتَلْهُم مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فيسأله كل أحد ما يحتاج إليه في دينه فكل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه ويسأله كل أحد عن عاقبة أمره ، وعما فيه صلاحه وفساده فكل أحد جاهل بما عند الله من المعلومات ، فالوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة . والوجه الثاني إشارة إلى كمال العلم ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ أي كل وقت من الأوقات هو تعالى في شأن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ، ويرفع من يشاء ، ويضع من يشاء كما هو مروي عن النبي ﷺ . ويقال : يحتمل أن يكون هو عائداً إلى يوم و «كل يوم» ظرف ليسأله ، أي يقع سؤالهم كل يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه ، ﴿ فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ مع مشاهدتكم لإحسانه تعالى ، ابتلك النعم أم بغيرها ، ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴾ ؟ أي سنقصّد لحسابكم وجزائكم أيها الجن والإنس ، أي سندبر لكم أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إليكم بعد تدبيرنا لأمر الدنيا بالأمر والنهي ، والإماتة والإحياء ، والمنع والإعطاء .

وقرأ حمزة والكسائي «سيفرغ» بالياء على الغيبة . وقرأء بالبناء للمفعول . وقرأء «سنفرغ إليكم» وتروسم «أيه» بغير ألف . وقرأ أبو عمرو والكسائي بالألف في الوقف . والباقون بتسكين الهاء . وقرأ ابن عامر برفع الهاء في الوصل والباقون بالفتح ، ﴿ فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ ابتلك النعم من التنبيه على ما سيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب أم بغيرها . ﴿ يَتَعَسَّرُ لِحَينَ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ﴾ أي يا جماعة الجن والإنس إن قدرتم أن تخرجوا من أطراف السموات والأرض ، وأن تهربوا من قضائي وملكي ، فاخرجوا منها ، وخلصوا أنفسكم من عقابي ﴿ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِي ﴾ أي ما تنفذون إلا ومعكم سلطان الله ، أي فلا مهرب لكم ولا مخرج عن ملك الله تعالى ، وأينما توليتم فثمّ ملك الله وأينما أناكم حكم الله ﴿ فَيَأْتِيءَ الْآءَ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ ﴾ ابتلك النعم من دفع البلاء وتأخير العذاب عن العصاة أم بغيرها ، ﴿ يَرْسُلُ عَلَيْكُمَا سُوءًا ﴾ أي لهب خالص لا دخان فيه ﴿ مِنْ نَّارٍ وَهَامِسٍ ﴾ أي دخان لا لهب معه يسوقانكما إلى المحشر .

قرأ ابن كثير بكسر شين «شواظ». وقرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد، وأبو عمرو بجر «نحاس» عطفاً على «نار»، ولا بد في هذه القراءة من كسر الشين أو إمالة «نار»، وعلى هذا فالشواظ مركب من نار ومن دخان.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر.

وقرئ «نحاس» بكسر النون. وقرئ «نرسل» بنون العظمة، ونصب «شواظاً» و «نحاساً». وقرئ نحس بضمين جمع نحاس ﴿فَلَا تَنْصِرُونَ﴾ أي فلا يتصر أحدكما بالآخر ولا أنتما بغيركما ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ابتلك النعم من بيان عاقبة الكفر والمعاصي أم بغيرها، ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾، أي فإذا انصدعت السماء وخربت يوم القيامة فصارت حمراء كالأديم المغربي، وهو ما فيه حمرة مع السواد يكون الأمر عسيراً في غاية العسر، أو يلقي المرء فعله ويحاسب حسابه، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع عظم شأنها، ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُشْعِلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ أي فالمذنب يوم إذ تنشق السماء وذلك أول ما يخرجون من القبور، ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم لا يسأل عن قتيه إنسي ولا جنّي، لأنهم يعرفون بسيماهم ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ابتلك النعم من الأخبار بما يزجر عن الشر أم بغيرها ﴿يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَتِهِمْ﴾ أي بسواد وجوههم وزرقة أعينهم، ﴿فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأُقْلَامِ﴾ أي يجمع نواصيهم وأقدامهم في سلسلة من وراء ظهورهم فيطرحون في النار، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي تجحدون والوقف هنا تام، ﴿هَٰذَا جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ﴾. وهذه إشارة إلى قربها أي جهنم التي يكذب بها المشركون هذه قرية غير بعيدة عنهم، ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آٰلٍ﴾ أي يترددون بين النار وماء حار قد انتهى حره، فيحرقون بها، فيستغيثون منها، فيسعى بهم إلى الحميم، ويظهر لهم شيء مانع هو صليدهم المغلي، فيظنون أنه ماء، فيسقون منه ويصب فوق رؤوسهم، فإذا استغاثوا منه يسعى بهم إلى النار وهكذا، ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما أشرنا إليه من أول السورة، فتستحقان العذاب وتحزمان الثواب. ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ أي ولمن خاف المقام الذي يقوم هو فيه بين يدي ربه، وهو مقام عبادته، والمقام الذي اطلع الله على عبادته، فأنتهى عن المعصية جنتان، جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي، لأن التكليف لهذين النوعين. وقيل: هي جنة جزاء وجنة أخرى زيادة على الجزاء ﴿فَيَأْتِي آلَاءُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ابتلك النعم أم بغيرها ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾ أي صاحبتا أغصان، فإن الجنات ذوات أشجار، والأشجار ذوات أغصان، والأغصان ذوات أزهار، وأثمار وهي لتنتزه الناظر وتنكير أفنان للتعجب، أي على الأفنان أوراق عجبية، وثمار طيبة من غير سوق غلاظ، فالجنة ذات فنن غير كائن على أصل وعرق بل هي واقفة في الجو وأهلها تحتها، ﴿فَيَأْتِي

﴿١٤﴾ **لَا رَيْبَ لَكُمْ تَكْذِبُونَ** ﴿١٤﴾ ابتلك النعم من وصف الجنة أم بغيرها، ﴿فِيهَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ ﴿١٥﴾ أي في كل واحدة منهما عين جارية كيف يشاء صاحبها في الأعالي والأسافل، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿١٦﴾ ابتلك النعم التي ذكرها أم بغيرها؟ ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذَوَّاجَانِ﴾ ﴿١٧﴾ أي في كل واحدة من الجنتين نوعان من الفواكه معروف وغريب، أو رطب ويابس وكلاهما حلو يستلذ به ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿١٨﴾ أي بتلك النعم أم بغيرها، ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حال من فاعل «خاف» الذي هو عامل للحال، أو كان عامله وصاحبه ما تدل عليه «فاكهة»، أي يتفكه المتفكرون حال كونهم جالسين جلوس المتمكن المتريع، ﴿عَلَى فُرُشٍ بَلَائِيهَا﴾ أي التي تلي الأرض ﴿مِنْ إِسْتَرْقٍ﴾ أي ديباج نخين، وكذا ظواهرها بخلاف أهل الدنيا فلا يجعلون البطائن كالظواهر، لأن غرضهم إظهار الزينة، والبطائن لا تظهر. أما في الآخرة فالأمر مبني على الإكرام والتنعيم فتكون البطائن كالظواهر. ﴿وَحَى الْجَنَّتَيْنِ لَكُنِ﴾ ﴿١٩﴾ أي ثمر الجنتين قريب يناله القاعد والقائم في وقت واحد ومكان واحد، فإن العجائب كلها من خواص الجنة، فكان أشجارها دائرة عليهم سائرة إليهم وهم ساكنون على خلاف ما كان في جنات الدنيا، فإن الإنسان فيها متحرك ومطلوبه ساكن، والولي قد تصير الدنيا له أنموذجاً من الجنة، فإنه يكون ساكناً في بيته ويأتيه الرزق متحركاً إليه دائراً أحواليه، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿٢٠﴾ أبقدرته على ثني الأغصان وتقريب الثمار أم بغيرها ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْإِطْرِفِ﴾ أي في الجنان نساء مانعات أعينهن من النظر إلى غير بعلهن، وللجنة اعتبارات ثلاثة، فلاتصال أشجارها وعدم الأراضي الغامرة كأنها جنة واحدة ولاشتمالها على النوعين ما في الدنيا، وما ليس فيها وما يعرف وما لا يعرف، وما يقدر على وصفه، وما لا يقدر، ولذات جسمانية، ولذات روحانية، كأنها جنتان ولسعتهما، وكثرة أماكنها، وأشجارها وأنهارها، كأنها جنات كثيرة، فالضمير هنا عائد إلى الجنتين ﴿لَمْ يَطْمِئْنُوا مِنْ قَبْلُهَا وَلَا جَانِ﴾ ﴿٢١﴾، أي لم يجامع الإنسيات أحد من الإنس ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا، وإنما هن مخلوقات في الجنة، فإن أكثر نساء أهل الدنيا مطمونات ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿٢٢﴾ أي بأي نوع من أنواع هذا الإحسان تنكران ﴿كَأَنَّ الْيَأْقُوتَ وَالْمَرْجَانَ﴾ ﴿٢٣﴾ أي مشبهات بالياقوت في حمرة الوجنة وبالمرجان بمعنى صغار الدر في بياض البشرة وصفائها، فإن صغار الدر أنصع بياضاً من كباره. قيل: إن الحوراء تلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج البياض، ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿٢٤﴾ أي بما جعله مثلاً لوصفهن أم بغيره، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿٢٥﴾؟ أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو إليه أيضاً. ﴿فَيَأْتِي آلَآءُ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ ﴿٢٦﴾ أبشيء من هذه النعم الجليلة أم بغيرها ﴿وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتُ﴾ ﴿٢٧﴾ أي ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمن دونهم من أصحاب اليمين ﴿فَيَأْتِي

﴿الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ ، أبشيء مما تفضل به عليكم من الجنات أم غيره . ﴿مُدَّهَا تَتَانِ﴾ أي سوداً ، وإن من شدة الخضرة من الري ، وهذه صفة لجنتان . ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبشيء من تلك النعم الجليلة أم غيرها ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ أي فوارتان أي ماؤهما متحرك إلى جهة فوق ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبنتك النعم أم غيرها ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرِيَّانٌ﴾ وأفردهما بالذكر مع دخولهما في الفاكهة بياناً لفضلهما ، فإن ثمرة النخل فاكهة وغذاء ، والريمان فاكهة ودواء ، فيحث بأكل أحدهما من حلف لا يأكل فاكهة ، كما قاله الشافعي وأكثر العلماء خلافاً لأبي حنيفة ، ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبنتك النعم أم غيرها؟ ﴿فِيهِنَّ خَيْرٌ حِسَانٌ﴾ أي في الجنتين نساء في باطنهن خير وفي ظاهرهن حسن .

روى الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت : قلت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ، أخبرني عن قوله تعالى : ﴿خَيْرَاتٍ حِسَانٍ﴾ قال : «خَيْرَاتُ الْأَخْلَاقِ حِسَانُ الْوُجُوهِ» . ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أنعمة الحور أم غيرها ، ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ﴾ أي محبوسات على أزواجهن ﴿فِي الْخِيَامِ﴾ ، أي في خيام الدر المجوف ، وهي فرسخ في فرسخ ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب ، ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبهذه النعم أم غيرها؟ ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِبْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾ أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد ، ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبهذه النعم أم غيرها؟ ﴿مُتَكَيِّفِينَ﴾ حال مما دل عليه «لم يطمئن» إلخ فأزواجهن لم يطمئن حال كونهم متكئين ﴿عَلَى رَفْرَفٍ﴾ أي رياض أو بسط ، ﴿خُضْرٍ﴾ فالأخضر حصل فيه الألوان الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر ، فالأبيض : يفرق البصر والأسود : يجمع البصر كالأحمر ، فلما اجتمع في الأخضر الأمور الثلاثة دفع بعضها أذى بعض ولما كان ميل النفس في الدنيا إلى الأخضر أكثر ذكره الله تعالى ، ﴿وَعَبَقَرِي حِسَانٍ﴾ فالثياب المعمولة عملاً جيداً يسمونها عبقریات مبالغة في حسننها ، كأنها ليست من عمل الإنس ، لأن العبقرى منسوب إلى عبقر وهو موضع من مواضع الجن ، ﴿فَيَأَيَّ الْآءِ رَبِّكَمَا تَكْذِبَانِ﴾ أبشيء من هذه النعم أم غيرها؟ ﴿بَرَكَاتُكُمْ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ أي تعالى اسمه الجليل وارتفع عما يليق بشأنه .

قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو . والباقون «ذي» بالياء صفة لرب . وهذا إشارة إلى أن أتم النعم عند الله تعالى وأكمل اللذات ذكر الله تعالى .

سورة الواقعة

مكية ، سبع وتسعون آية ، ثلاثمائة وثمان وتسعون كلمة ، ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لَوْقَعْنَهَا كَاذِبَةٌ ﴾ أي إذا قامت القيامة يعترف بها كل أحد ويبطل عناد المعاندين ولا يتمكن أحد من إنكارها والعامل في «إذا» «ليس لوقعتها كاذبة» فاللام بمعنى في ، أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعها ، أو بمعنى عندي أي لا يكون عند وقوعها نفس تكذب في نفسها ، وإنما سميت القيامة واقعة لشدة صوتها يسمع القريب والبعيد ، ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴾ أي هي خافضة للكافرين في دركات النار والعذاب ، ورافعة للمؤمنين في درجات الجنة والنعيم .

وقرىء «خافضة رافعة» بالنصب على الحال من «الواقعة» ، ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۚ ﴾ أي إذا زلزلت الأرض زلزلاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل ، و «إذا» متعلقة بـ «خافضة» رافعة أو بدل من «إذا وقعت» . ﴿ وَكُنَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ ﴾ أي فتت الجبال فتاً ، ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۚ ﴾ أي فصارت الجبال غباراً منتشرأ ، ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ أي وصرتم في ذلك اليوم أيها الخلائق ثلاثة أصناف ، اثنان في الجنة وواحد في النار ، ثم بينهم الله تعالى بقوله : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ أي فأهل الجنة الذين يعطون كتابهم بيمينهم ، أي شيء هم في حالهم ، فهم في غاية حسن الحال في الكرامة والسرور ﴿ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ أي وأهل النار الذين يعطون كتابهم بشمالهم أي شيء هم في حالهم ، فهم في غاية سوء الحال وهم في الهوان والعذاب ، ﴿ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴾ أي والسابقون الذين لا حساب عليهم هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت محاسنهم ، فهم يسبقون الخلق إلى الجنة من غير حساب ، فالسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنة في العقبي ، ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي السابقون ﴿ الْمَقَرُّونَ ﴾ إلى الله تعالى ﴿ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴾ في أعلى عليين ، فلهم قرب عند الله كما يكون الجلساء الملوك فهم لا يكون بيدهم شغل ولا يرد عليهم أمر ، فيلتذون بالقرب ويتنعمون بالراحة ، بخلاف قرب الملائكة الذين هم للأشغال ، فهو قرب الخواص عند الملك ، فهم ليسوا في نعيم وإن كانوا في لذة عظيمة ، ولا يزالون خائفين قائمين بباب الله يرد عليهم الأمر

ولا يرتفع عنهم التكليف، ﴿قُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١٢﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ﴾ ﴿١١﴾ أي هم أي السابقون إلى الإيمان بالأنبياء عياناً، المجتمععون عليهم جماعة كثيرة من الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا عليهم السلام وقليل من هذه الأمة، أي إن الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوهم من الأمم الماضية أكثر ممن عاين النبي ﷺ وآمن به، وهذا لا ينافي كون أمة محمد ثلثي أهل الجنة ﴿عَلَىٰ شُرُورٍ مَّوْضُونَةٍ﴾ ﴿١٥﴾ أي موصولة بالذهب والفضة، منسوجة بالدر والياقوت ويقال: أرضها من الذهب الممدود وقوائمها من الجواهر النفيسة ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا﴾ أي السرر، ﴿مُتَقَبِّلَاتٍ﴾ ﴿١٦﴾ فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وهذا وصف لهم بحسن العشرة والآداب، وتهذيب الأخلاق. ويقال: السابقون هم الذين أجسامهم أرواح نورانية وجميع جهاتهم وجه، ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أي يدور حولهم للخدمة ﴿وَلَدَانٌ مَّخْلُودُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أي مبقون أبداً على شكل الولدان، لا يكبرون ولا يلتحون ﴿يَاكُوبُ﴾، أي بكيزان وهي أوان مستديرة الأفواه بلا عري ولا خراطيم، ﴿وَأَبَارِقُ﴾ وهي: أوان لها عري وخراطيم ﴿وَكَايِسٌ مِّن مَّعِينٍ﴾ ﴿١٨﴾ أي إناء خمر طاهرة تجري من عيون ﴿لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا﴾ أي لا يصيبهم صداع بسبب شربها، ﴿وَلَا يُزْفُونَ﴾ ﴿١٩﴾.

قرأ عاصم وحزمة والكسائي بكسر الزاي، أي لا ينفذ شربهم.

والباقون بفتحها أي «لا يكسرون»، أي لا ينزف عقولهم ﴿وَفَكَهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾، أي مما يختارونه ويأخذون أفضله، ﴿وَلَحِيرٌ طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ﴿٢١﴾. وقرئ «ولحوم طير». وعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي الله فيقول أحدهما: يا ولي، الله رعبت في مروج تحت العرش، وشربت من عيون التنسيم فكل مني، فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد، فإذا شبع تجمع عظام الطير فطار يرفع في الجنة حيث شاء». فقال عمر: يا نبي الله، إنها لتاعمة. قال: «أكلها أنعم منها»^(١). ﴿وَحَوْرٌ عَيْنٌ﴾ ﴿٢٢﴾ أي نساء شديداً بياض أجسادهن وشديداً سواد العيون مع سعتها.

وقرأ حمزة والكسائي بالجر عطف على «جنات النعيم» كأنه قيل: هم في جنات وفاكة، ولحم طير، ومصاحبة حور. والباقون بالرفع عطفاً على «ولدان» فلاهل الجنة حور مقصورات معظمات، ولهن جوار وخوادم وحور تطوف مع الولدان السقا. وقرئ «وحوراً عيناً» بالنصب، أي ويعطون حوراً عيناً، ﴿كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْأَكْمَرِ﴾ ﴿٢٣﴾ أي المصون الذي لم تقع عليه الشمس

(١) رواه أحمد في (م/٣ ص ٢٣٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٥٦)، والقرطبي في التفسير (١٧: ٢٠٤)، وابن مبارك في الزهد ٥٢٥، وابن كثير في التفسير (٧: ٤٩٨)، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٩٨) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (٢: ١٨٨).

والهواء . وهذا إشارة إلى غاية صفائهن ﴿ جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي يفعل بهم ذلك كله جزاء بأعمالهم ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ ، أي الجنة ﴿ لَقَوْا ﴾ أي شيئاً لا ينفع ، ﴿ وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴾ أي شيئاً منسوباً إلى الإنثم كالشتم ، ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَكْنَا سَلَكًا ﴾ أي لكن يقولون ويسمعون قولاً سلاماً سلاماً ، أي يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم ، ويرسل الرب السلام إليهم . وقرئ «سلام سلام» على الحكاية . ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ في سِدْرِ ﴿ أي يتنعمون في شجر نبق ﴾ ﴿ تَحْضُرُونَ ﴾ أي غير ذي شوك ، وموفر من الحمل حتى لا يبين ساقه ، والله تعالى جعل مكان كل شوك ثمرة ، فإنها تنبت ثمرأ على اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر - كما في الحديث - ﴿ وَطُلُوعِ مَنُصُورِ ﴾ أي وفي موز متركب أوراقه وثمره لا يرى له ساق من كثرة ثمره الذي أحلى من العسل ، وليس ثمر الجنة في غلاف كثمر الدنيا مثل الباقلا والجوز ونحوهما ، بل كله مأكول ومشروب ومشوم منظور إليه .

واعلم أن الأشجار يجمعها نوعان أوراق صغار ، وأوراق كبار ، فالسدر في غاية الصغر وشجر الموز في غاية الكبر ، فوقعت الإشارة إلى الطرفين جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى أوراقها ، كما ذكر الله النخل والرمان عند ذكر الثمار ، لأن بينهما غاية الخلاف فوقعت الإشارة إليهما جامعة لجميع الأشجار نظراً إلى ثمارها ، وكذلك النخيل والأعناب فإن النخل من أعظم الأشجار المثمرة ، والكرم من أصغر الأشجار المثمرة وبينهما أشجار فوقعت الإشارة إليهما جامعة لسائر الأشجار ، فإن البليغ يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهما ، كما يقال : فلان ملك الشرق والغرب ويفهم منه أنه ملك ما بينهما ، وكما يقال فلان أرضى الصغير والكبير ، ويفهم منه أنه أرضى كل أحد . ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودِ ﴾ أي منبسط لا تزيله الشمس أبداً ، كظل ما بين الفجر وطلوع الشمس ، ﴿ وَمَاوِ مَسْكُوبِ ﴾ أي مصبوب من ساق العرش سائل يجري على الأرض في غير أخدود ، ومثل الله حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن ، وحال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي إعلماً بالتفاوت بين الحالين ﴿ وَلَكِهِنَّ كَثِيرٌ ﴾ بحسب الأنواع والأجناس ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ ﴾ في وقت من الأوقات ، ﴿ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ عن تناولها بوجه من الوجوه . وقرئ «فاكهة» بالرفع أي وهناك فاكهة إلخ . ﴿ وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٍ ﴾ على الأسرة كما قاله علي ، أو نساء مرفوعات على الأرائك ومرفوعات بالفضل والجمال ، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ ﴿ جَعَلْنَهُنَّ أَزْوَاجًا ﴾ .

روى النحاس أن أم سلمة سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ فقال : هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز شمطاً ، عمشاً ، رمصاً ، جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء . وعن المسيب بن شريك عن النبي ﷺ قال في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴾ : «هن عجائز الدنيا أنشاءهن الله تعالى خلقاً جديداً كلما أتاهن أزواجهن

وجدوهن أبكاراً. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت: واوجعاه، فقال النبي ﷺ: ليس هناك وجع. ﴿عُرْبًا﴾ أي حسناء محسنة لكلامها متحبات إلى أزواجهن ﴿أَتْرَابًا﴾ أي مستويات في السن على مقدار ثلاث وثلاثين سنة ﴿لَا ضَحَبَ الْيَمِينِ﴾ أي على سنهم. وفي هذا الإشارة إلى الاتفاق، لأن أحد الزوجين إذا كان أكبر من الآخر فالشباب يعيره، والجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَتْرَابًا﴾ كقولك: هذا ترب لهذا أي مساو له في السن ﴿ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ وثلاثة من الآخرين ﴿أَيُّهُمْ أَيُّ أَصْحَابِ الْيَمِينِ كَثِيرُونَ مِنْ أَوَائِلِ الْأُمَمِ قَبْلَ أُمَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ أَوَاخِرِ الْأُمَمِ، وَهِيَ أُمَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ﴾ وَأَصْحَابُ الشَّامِ مَا أَصْحَبَ أَشْجَالَ ﴿فِي سَمَوَاتٍ﴾ أي في ريح متعفن يتحرك من جانب إلى جانب، فإذا شم الإنسان منه يفسد قلبه العفوية ويقتل الإنسان ﴿وَحِمِيرٍ﴾ أي ماء حار إشارة بالأدنى إلى الأعلى، فالهواء والماء أنفع الأشياء في الدنيا، فهو اؤهم الذي يهب عليهم سموم وماؤهم الذي يستغيثون به حميم فما ظنك بنارهم التي هي عندنا أحر، وكيف حالهم مع أحر الأشياء؟ ﴿وَطَلٌّ مِنْ يَمِينٍ﴾ أي من دخان جهنم أسود، ﴿لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ﴾ أي لا بارد يطلب الظل لبرده، ولا ذي كرامة قد أعد للجلوس فيه وحفظ عن القاذورات، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ﴾ أي قبل سوء العذاب في الدنيا ﴿مُتْرَفِينَ﴾ أي منعمين بأنواع النعم ولم يشكروها ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْعَظِيمِ﴾ أي كانوا في الدنيا يديمون على الذنب العظيم الذي هو الشرك، ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ﴾ إذا كانوا في الدنيا ﴿أَبَدًا مِمَّنَّا وَكُنَّا﴾ أي صرنا ﴿ثُرَابًا وَعِظْلًا أَوْ نَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٨﴾. وهذه الآيات الثلاثة إشارة إلى الأصول الثلاثة فقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ﴾ يدل على ذمهم بإنكار الرسل وعلى تكبرهم بغناهم، وهم كانوا يقولون: أبشراً منا واحداً نتبعه. وقوله تعالى: ﴿يُصِرُّونَ عَلَى الْحَبَثِ الْعَظِيمِ﴾ إشارة إلى الشرك ومخالفة التوحيد. وقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْنَا مِمَّنَّا وَكُنَّا ثُرَابًا﴾ إلخ إشارة إلى إنكار الحشر.

وقرأ قالون وابن عامر بسكون الواو. والباقون بفتحها أي أننا أو آباؤنا مبعثون أي أتبعث آباؤنا الأولون الذي قد فئت عظامهم. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لمنكري البعث: ﴿إِنَّكَ الْأَوَّلِينَ لَمَجْبُوعُونَ لَكِنَّ يَفْقَتِ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ أي إنهم يساقون بعد البعث إلى عرصة الحساب، ويجمعون في وقت يوم معين عند الله تعالى وهو يوم القيامة، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَ الْأَوَّلُونَ﴾ عن سبيل الله وهو التوحيد، ﴿الْمُكَذِّبُونَ﴾ أي المنكرون الحشر ﴿لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ دَقُومٍ﴾ أي لا تكون شجراً هو الزقوم، ﴿فَالْفَرِّقَ بَيْنَ الْبَطُونِ﴾ أي كل واحد منكم يملأ بطنه من تلك الشجر، ﴿فَتَشْرِوْنَ عَلَيْهِ﴾ أي عقب ذلك الأكل بلا ريث ﴿مِنْ اللَّيْمِ﴾ أي الماء الحار، ﴿فَتَشْرِوْنَ شَرَبَ الْكَيْمِ﴾ أي لا يكون شربكم منه شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الإبل العطاش. ﴿هَذَا نَزَّلْنَاهُ يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أي ليس المذكور كل العذاب، بل هذا أول ما يلحقونه من العذاب وهو جزء منه، وإذا كان هذا ما يعد لهم

أول قدومهم فما ظنك بما لهم بعد استقرارهم في النار، ﴿نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ﴾ (٨٧) بالبعث ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (٨٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ؟ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ؟ (٨٩) أي هل تشكون في أن الله خلقكم أولاً أم لا؟ فإن لم تشكوا في ذلك فهلا تصدقون أيضاً بخلقكم ثانياً، فإن من خلقكم أولاً من لا شيء لا يعجز أن يخلقكم ثانياً من أجزاء معلومة عنده، فأخبروني أي شيء هو تصبون في أرحام النساء من المني إن كنتم تشكون وتقولون: الخلق لا يكون إلا من مني وبعد الموت لا مني، أفهذا المني أنتم تخلقونه، أم الله فإن كنتم تعترفون بقدرة الله وإرادته وعلمه، فذلك يلزمكم القول بجواز البعث وصحته، ﴿نَحْنُ قَدْ زَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾ أي وقتنا موت كل أحد بوقت معين. وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال أي سَوَيْنَا بينكم بالموت فتموتون كلكم، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾ (٩٠) عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ أي لا يغلبنا أحد على أن نذهبكم، ونأتي مكانكم أشباهكم من الخلق، أي وما نحن عاجزون عن خلق أمثالكم وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم، ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٩١) أي إنا قادرون على أن نخلقكم في صور لا تعلمونها في جنسكم، ويقال: أن نجعل أرواحكم يوم القيامة فيما لا تصدقون وهي النار. وقال بعضهم: أنجعل أرواحكم في حواصل طير تكون بيرهوت كأنها الزراير كما أخرجه ابن أبي حاتم. ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشَأَ الْأُولَى﴾ أي الخلق الأول في بطون الأمهات وهو من نطفة ثم من علقه، ثم من مضغة، ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٢) أي فهلا تتعظون بأن من قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الأخرى حتماً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين في النشأة، وبألف بعدها فهمزة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الدال في «تذكرون». والباقون بالتشديد. وقرئ «تذكرون» من الثلاثي. وفي الخبر: «عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسعى لدار الغرور». ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (٩٣) أي أخبروني يا أهل مكة ما تبتذرون من الحبوب ﴿أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ؟ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (٩٤)، أي أنتم تنبتونه! بل نحن المنبتون لا أنتم، ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ أي لجعلنا الزرع متكسراً يابساً بعد خضرته، وقبل ظهور الحب، أي إن قلتم: نحن نلقي البذر في الأرض وهو بنفسه يصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا، قال تعالى: ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون في سلامة الزرع عن الآفات فيفسد قبل اشتداد الحب فهل تدفعون الآفات عنه، أو هذا الزرع بنفسه يدفعها عن نفسه كما تقولون إنه بنفسه ينبت؟ ﴿فَطَلَّتُمْ تَقْكُونَهُ﴾ (٩٥) أي فصرتم تعجبون من ييسه بعد خضرته. وقرئ «فطلتم» بكسر الظاء و «فطلتم» على الأصل بكسر اللام. وقرئ «تفكحون» أي تتندمون على ما أنفقتم عليه قائلين: ﴿إِنَّا لَمَعْرُوفُونَ﴾ (٩٦) أي إنا لمعذبون بالجوع بهلاك الزرع، أو إنا لمكروهون بالغرامة. وقرأ شعبة أننا على الاستفهام ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ (٩٧) أي ممنوعون منفعة زروعنا، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي

تَشْرَبُونَ ﴿١٨﴾ عَذَاباً فَرَاتاً، ﴿ءَأَنْتُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿أَنْزَلْتُمُوهُ﴾ عليكم ﴿مِنَ الْمُرْنِ﴾ أي السحاب الثقيل بالماء، ﴿أَمْ عَنْ الْمُرْلُونَ﴾ أي بل نحن المنزلون عليكم لا أنتم ﴿لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ﴾ أي ذلك الماء ﴿أَجَاجاً﴾، أي حاراً أو مرأ من شدة الملوحة، ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ أي فهلا تشكرون على هذه النعمة التامة، فإن النعمة لا تتم إلا عند الأكل والشرب، وذلك لأن الإنسان إذا كان في البراري التي لا يوجد فيها الماء لا يأكل شيئاً مخافة العطش. ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ أي تقدحونها عن كل عود غير العناب وهو الشجر الأحمر، ﴿ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا﴾ أي الشجرة التي تصلح لإيقاد النار ﴿أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ أي بل نحن المنشئون لها بقدرتنا لا أنتم؟ ﴿عَنْ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرَةً﴾ لنار جهنم فيجب على العاقل إذا رأى النار الموقدة أن يخشى عذاب الله أو تذكرة لصحة البعث، لأن من قدر على إيداع النار في الشجر الأخضر لا يعجز عن إيداع الحرارة الغريزية في بدن الميت، ﴿وَمَتَّعْنَا لِلْمُقْوِينَ﴾ أي منفعة للذين ينزلون القوى وهي القفر البعيدة من العمران، وهم الذين أوقدوا النار، لأنهم أحوج إلى النار في الليل لتهرب السباع ويهتدي الضال، ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ولا تقل لغير الله تعالى انه إله فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة، أي إن الكفار اعترفوا بأن الأمور من الله، وإذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناماً آلهة في الاسم، ونسميها آلهة والله هو الذي خلقها، فنحن ننزهه تعالى في الحقيقة فقال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ أي فكما أنت أيها العاقل اعترفت بعدم اشتراك الله مع غيره في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكهما في الاسم. ﴿فَلَا أَقْسِدُ﴾ قيل: «لا» مزيدة مؤكدة. وقيل: الأصل فلاناً أقسم، فحذف المبتدأ، وأشيعت فتحة لام الابتداء، ويعضده قراءة من قرأ «فلا أقسم» بلام التأكيد. وقيل: إن «لا» نافية، رد لكلام يخالف المقسم عليه، والتقدير: والله لا صحة لقول الكفار أقسم ﴿بِمَوْجِعِ الْجُبُورِ﴾ أي بمواضعها في السماء في منازلها.

وقرأ حمزة والكسائي «بموقع النجوم» بسكون الواو، أي بموضع سقوطها عند غروبها ﴿وَلِئِنَّ﴾ أي إن القسم بها ﴿لَقَسَدٌ لِّوَتَلْمُونَ عَظِيمٌ﴾، أي لو تعلمون عظمة القسم لعظمتهم هذا القسم، لكنكم ما عظمتونا، لأنكم لا تعلمون ولا وقف هنا، لأن القسم وقع على ما بعده، ﴿لِئِنَّ﴾ أي إن الكلام الذي أنزل على محمد ﷺ ﴿لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ أي كثير النفع لاشتماله على إصلاح المعاش والمعاد، ﴿فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ أي في كتاب محفوظ عن الباطل، وهو المصحف، الذي في أيدينا، ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ أي لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الأحداث، أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة. وهذه الجملة صفة ثانية لـ «كتاب»، فالخبر بمعنى النهي ويؤيد هذا قراءة عبد الله بن مسعود «ما يمس» بـ «ما» النافية. وروى مالك وغيره أن كتاب عمرو بن حزم، وهو من أهل الظاهر لا يمس القرآن إلا طاهر.

وقال ابن عمر. قال النبي ﷺ: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»^(١) ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ صفة ثالثة لـ «قرآن» أي منزل من الله تعالى، وفي ذلك رد على قول من قال: إن القرآن شعر، أو سحر، أو كهانة، وفي هذا رد على الذين يقولون: إن القرآن في كتاب ولا يمسه إلا المطهرون - وهم الملائكة - ورد على الروافض الذي يقولون: إن جبريل أنزل على علي فنزل على محمد. فقال تعالى: هو من الله ليس باختيار الملك. وقرئ «تنزيلاً» بالنصب حال من قرآن، ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ أي أفبهذا القرآن أنتم يا أهل مكة متهاونون به. ويقال: أفبهذا الكلام الذي تتحدثون به أنتم تليونه لأصحابكم من شأن محمد والبعث، والحساب، والجنة، والنار تعلمونهم خلافه، ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ أي تجعلون معاشكم تكذيب محمد، لأنكم تخافون إن صدقتموه ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر أن يفوت عليكم من كسبكم ما تربحونه بسببهم فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الرسل. وقرئ «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»، أي تجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به، ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ ﴿٨٩﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَّظُرُونَ﴾ ﴿٩٠﴾ أي فلم لا تكذبون الرسل إذا بلغت الروح الحلقوم، والحال أنكم وقت النزاع تشاهدون الأمور وتعلمونها. وهذا إشارة إلى أن كل أحد يؤمن عند الموت لكن لم يقبل إيمان من لم يؤمن قبله، ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُدُّ مِنْهُ﴾ ﴿٩١﴾ أي ونحن أقرب إلى الميت من أهله الحاضرين عنده بعلمنا وقدرتنا، ولكن لا تدركون ذلك لجهلكم بشؤوننا، ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ ﴿٩٢﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٩٣﴾، أي فلم لا تردون الروح إلى الجسد عند بلوغها الحلقوم إن كنتم غير مجزيين وغير محاسبين إن كنتم صادقين في اعتقادكم أي إنكم إذا كنتم لستم تحت قدرة أحد فلم لا ترجعون أنفسكم إلى الدنيا مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلوبكم كما كنتم في الدنيا التي ليست دار جزاء، ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفْرِيقِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ فَرُوحٌ﴾ ﴿٩٥﴾ أي فأما إن كان المجزى من المقربين السابقين فله راحة. وقرأ بعضهم بضم الراء، أي فله حياة دائمة، أو رحمة، لأنها كالحياة للمرحوم ﴿وَرَحْمَانٌ﴾ ﴿٩٦﴾، أي رزق عظيم أو زهرة فقد قيل: إن أرواح أهل الجنة لا تخرج من الدنيا إلا ويؤتى إليهم بريحان من الجنة يشمونه، ﴿وَحَنَّتْ نَعِيمٍ﴾ ﴿٩٧﴾ أي بستان ذات تنعم ليس فيها غيره، ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْصَيْنِ﴾ ﴿٩٨﴾ فَسَلَكْهُ لَكَ مِنَ الْمُحْصَيْنِ﴾ ﴿٩٩﴾ أي إن مكانة النبي ﷺ بالنسبة إلى المقربين الذين هم في عليين، كأصحاب الجنة بالنسبة إلى أهل عليين فكان الله تعالى

(١) رواه الحاكم في المستدرک (٣: ٤٨٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٣: ٢٣٠)، والدارقطني في السنن (١: ١٢٣)، والهيتمي في مجمع الزوائد (١: ٢٧٦)، والزيلعي في نصب الراية (١: ١٩٨)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢٨٢٩)، والألباني في إرواء الغلیل (١: ١٥٩).

قال: هؤلاء الذين هم أهل الجنة وإن كانوا دون الأولين، لكن لا تنقطع بينك يا أشرف الخلق وبينهم المكالمة والتسليم، بل هم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الملك إلى الملك، والغائب إلى أهله وولده، وأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك، وإن كنت أعلى مرتبة منهم ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿فَرُلْ مِنْ حِمِيمٍ﴾ ﴿١٧﴾، أي وأما إن كان المجزى من المنكرين للبعث الضالين عن سبيل الله، فله ضيافة من ماء حار يشربه بعد أكل الزقوم ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ ﴿١٨﴾ أي وإدخال في النار واحتراق بها، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما ذكر في هذه السورة ﴿لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ ﴿١٩﴾ أي نهاية اليقين، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٠﴾ لم بين الله تعالى الحق وامتنع الكفار قال لنبيه ﷺ: هذا هو حق فإن امتنعوا، فسبح ربك في نفسك وما عليك من قومك سواء صدقوك أو كذبوك.

سورة الحديد

مدينة أو مكة، تسع وعشرون آية، خمسمائة وأربع
وأربعون كلمة، ألفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي أبعد الخلق ذات الله تعالى من أن يكون محلاً للإمكان وصفاته من أن تكون متغيرة، وأفعاله من أن تكون موقوفة على مادة ومثال، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي وهو القادر الغالب الذي يفعل أفعاله على وفق الحكمة والصواب. ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي له التصرف فيهما وفيما فيهما من الموجودات ﴿يُنْجِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو قادر على خلق الحياة والموت، ومنفرد بإيجادهما لا يمنعه تعالى عنهما مانع، ولا يرده عنهما راد. ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ أي ليس قبله شيء، ﴿وَالْآخِرُ﴾ أي ليس بعده شيء فهو الباقي بعد فناء سائر الموجودات، ﴿وَالظَّاهِرُ﴾ بحسب الدلائل، ﴿وَالْبَاطِنُ﴾ أي المحتجب عن الأبصار. وعن الحواس وعن إدراك حقيقة ذاته في الدنيا والآخرة ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لا يعزب عن علمه شيء من المظاهر، والخفي، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا تعلماً للعباد في الثاني للآمر ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي تصرف في ملكة تصرفاً تاماً ﴿يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من المياه والكنوز والأموات، ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ من النبات والمياه والمعادن والأموات، ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الأمطار والملائكة والمصابئ والحر والبرد، ﴿وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا﴾ من الحفظه والأعمال ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ بسبب القدرة والإيجاد والتكوين ويسبب العلم، فهو كونه تعالى عالماً بظواهرنا وبواطننا لا بالمكان والجهة.

قال المحققون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله. وقال المتوسطون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه. وقال الظاهريون: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده. ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَمَلُّونَ يُبْصِرُ﴾ فيجازيكم به ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وإلى الله ترجع الأمور ﴿أَيُّ جَمِيعِ الْأُمُورِ فِي الْآخِرَةِ﴾ حيث لا مال لك سواه. وقرأ الأخوان وابن عامر بفتح التاء وكسر الجيم ﴿يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾، فيزيد النهار ﴿وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾، فيزيد الليل ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي بمكنونات القلوب من

نياتهم. ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وهذا خطاب مع من عرف الله، فالمقصود من هذا الأمر معرفة صفات الله، أما معرفة وجود الصانع فحاصلة للكل، ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَلِّطِينَ فِيهِ﴾ أي من الأموال التي في أيديكم التي جعلكم الله بمنزلة الوكلاء فيها، تحفظونها لمن يأتون بعدكم فلا ينبغي لكم البخل بها، فالصواب أن تصرفوها في الوجوه التي تنفعكم في المعاد، ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا﴾ أموالهم في طاعة الله ﴿لَهُمْ﴾ بسبب ذلك، ﴿أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ لا تبلغ عقولكم حقيقة كبره، ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ﴾ أي أي شيء يحصل لكم غير مؤمنين بالله، والحال أن الرسول يدعوكم للإيمان به، والحال أن الله قد نصب الدلائل الموجبة لقبول دعوة الرسول في العقول فقد تطابقت دلائل النقل والعقل، وسميت الدلائل المستلزمة وجوب القبول ميثاقاً، لأنها أوكد من الحلف ﴿إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، أي إن كنتم تؤمنون بشيء لأجل دليل، فما لكم لا تؤمنون الآن فإنه قد تطابقت الدلائل العقلية والعقلية، وبلغت مبلغاً لا يمكن الزيادة عليها. وقرأ أبو عمرو «أخذ ميثاقكم» بالبناء للمفعول، ويرفع ميثاقكم، أي مكن عقولكم من النظر في الأدلة، ﴿هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَنْ عَبْدِهِ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿مَائِدَتِي يَتَنَتَّى﴾ وهي القرآن، ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ أي الله أو العبد بتلك الآيات، ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي من الكفر إلى الإيمان، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَكُونُ لَكُمْ رَوْقٌ رَّجِيمٌ﴾ حيث يهديكم إلى سعادة الدارين بإرسال الرسول وتنزيل الآيات بعد نصب الأدلة العقلية، ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي وأي شيء يحصل لكم يا معشر المؤمنين في أن لا تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة، والحال أنه لا يبقى لكم شيء منها، بل يبقى كله لله تعالى، فإنكم ستموتون فتورثون، أي وذلك لأن المال لا بد من خروجه عن اليد، إما بالموت وإما بالإنفاق في طاعة الله، فإن خرج عن اليد بغير الإنفاق في طاعة الله استعقبه اللعن والعقاب، وإن خرج عنها بالإنفاق في مرضاة الله استعقبه المدح والثواب، ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٌ﴾ أي لا يستوي منكم يا معشر المؤمنين عند الله في الفضل من أنفق من قبل فتح مكة، وقاتل أعداء الله، ومن أنفق وقاتل من بعد فتح مكة وقوة الإسلام. وقرئ «قبل الفتح» بغير «من»، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المنعوتون بدينك النعتين الجميلين ﴿أَعْظَمَ دَرَجَةً﴾، وأرفع منزلة عند الله ﴿مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ وَفَتَنَّاوُا﴾. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى ضرب ضرباً شديداً، أشرف به على الهلاك. قال عمر: كنت قاعداً عند النبي ﷺ وعنده أبو بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال، فنزل عليه ﷺ جبريل عليه السلام فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة خللها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح» قال: فإن الله عز وجل يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراضني أنت عني في ففرك هذا أم ساخط؟ فقال: أبو بكر أسخط على ربي! إني عن ربي راضٍ. ﴿وَمَا وَعَدَ اللَّهُ

الْحَسَنُ ﴿١٠﴾ أي وكل واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسنى - وهي الجنة - مع تفاوت الدرجات. وقرأ ابن عامر «وكل» بالرفع على الابتداء، أي وكل وعده الله الحسنى، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ فيوصل الثواب إليكم بحسب استحقاقكم له ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ أي من ذا الذي ينفق ماله في طاعته تعالى بالصدق من قلبه رجاء أن يعوضه.

وقال بعض العلماء: لا يكون القرض حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة:

الأول: أن يكون القرض من الحلال.

والثاني: أن يكون من أكرم ما تملكه دون أن تنفق الرديء.

والثالث: أن تصدق بما تملكه وأنت تحتاج إليه بأن ترجو الحياة.

والرابع: أن تصرف صدقتك إلى الأحوج.

والخامس: أن تكتم الصدقة ما أمكنك.

والسادس: أن لا تتبعها مناً ولا أذى.

والسابع: أن تقصد بها وجه الله ولا ترائي.

والثامن: أن تستحقر ما تعطي وإن كثر.

والتاسع: أن يكون المعطى من أحب أموالك إليك.

والعاشر: أن لا ترى عز نفسك وذل الفقير بل ترى نفسك تحت دين الفقير، وترى الفقير كأن الله تعالى أحال عليك رزقه الذي قبله منك. ﴿يُضَاعَفْ لَهُمْ﴾ أي فيعطيه الله أجره أضعافاً. وقرأ عاصم بالألف والنصب، ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالألف والرفع، وابن كثير بالتشديد في العين والرفع، وابن عامر بالنصب. فالرفع على العطف على «يقرض» أو على الاستئناف على تقدير مبتدأ، أي فهو يضاعفه، والنصب على جواب الاستفهام بالفاء. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١٢﴾ أي وللقرض ثواب حسن في نفسه، حقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون، وإن لم يضعّف فكيف وقد ضُعّف أضعافاً كثيرة إلى أكثر من سبعمائة نزلت هذه الآية في أبي دحداح، ﴿يَوْمَ﴾ ظرف لقوله تعالى: ﴿فَيُضَاعَفُهُ﴾ أو للاستقرار العالم في وله أجر، أي استقر له أجر يوم ﴿تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾، وهذا النور هو ما يكون سبباً للنجاة وإنما قال تعالى: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم وراء ظهورهم، فإذا مروا على الصراط يسعى معهم نور الإيمان والأعمال المقبولة أمامهم، ونور الإنفاق في جهة أيمانهم، لأن الإنفاق يكون بالإيمان ومراتب الأنوار مختلفة على قدر الأعمال، فمنهم من يضيء له نوره كما بين عدن وصنعاء ومنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه وأدانهم نوراً من يكون نوره على إبهاميه ينطفئ مرة ويتقد أخرى، وهذا القول منقول عن ابن مسعود وقتادة وغيرهما. وقرأ

سهل بن شعيب وأبو حيوه وبأيمانهم بكسر الهمزة أي وبسبب أيمانهم حصل سعي ذلك النور، ﴿بَشِّرْكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ﴾ أي تقول لهم الملائكة على الصراط: بشارتكم العظيمة في هذا الوقت دخولكم جنات، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وهو حال من ضمير المخاطب المقدر، ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا غاية وراءه. وقرئ «ذلك الفوز العظيم» بإسقاط كلمة هو. ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُسْلِفُونَ وَالْمُفَقِّتُ لِلذِّكْرِ أَمَنُوا﴾ لما رأوهم يسرع بهم إلى الجنة و «يوم» بدل من «يوم ترى»، أو أن العامل فيه «ذلك هو الفوز العظيم». ﴿أَنْظُرُونَا﴾ أي انظروا إلينا أي، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم، والنور أمامهم فيستضيئون. به وقرأ حمزة «أنظرونا» بقطع الهمزة وكسر الظاء أي انتظرونا لنلحق بكم، ﴿تَقْبَلُ مِنْ تَوَرُّكُمُ﴾ أي نستضيء بنوركم. ﴿قِيلَ﴾ أي قال لهم المؤمنون قول تنديم وتوبيخ: ﴿أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾ أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا النور فاطلبوا نوراً هناك. وقيل: ارجعوا إلى دار الدنيا، فالتمسوا هذه الأنوار هنالك. وقال أبو مسلم: المراد من قول المؤمنين ﴿ارْجِعُوا﴾ إلخ منع المنافقين عن الاستضاءة لا أمر لهم بالرجوع أي تنحوا عنا، فلا سبيل لكم إلى وجدان هذا المطلوب البتة، فيرجعون في طلب النور ﴿فَضْرِبَ يَتِيمَهُ﴾ أي بني بين الفريقين ﴿يُسُورُ﴾ الباء زائدة، أي حائط بين الجنة والنار كما قاله قتادة أو حجاب، كما في سورة الأعراف، كما قاله مجاهد. وقال: من قال: ارجعوا إلى دار الدنيا. والمراد من ضرب السور هو امتناع العود إلى الدنيا، ﴿لَمْ يَأْبَ الْإِثْمُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ أي لذلك السور باب في باطن ذلك السور الجنة التي فيها المؤمنون، ﴿وَأَظْلَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ﴾ أي وخارج السور من جهته النار، فالمؤمنون يدخلون الجنة من باب ذلك السور، والكافرون يبقون في العذاب، ﴿يُنَادُوهُمْ﴾ أي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ في الدنيا على الغزوات والعبادات؟ ﴿قَالُوا بَلَى﴾ أي يقول المؤمنون: بلى، قد كنتم معنا في الظاهر، ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي أهلكتموها بكفر السر، واستعملتموها في المعاصي والشهوات، ﴿وَوَرَقْتُمْ﴾ أي أخرجتم أنفسكم عن التوبة من النفاق، وانتظرت موت رسول الله وحوادث السوء على المؤمنين، ﴿وَأَرْتَبْتُمْ﴾ أي شككتم في نبوة محمد، وفي البعث، وفي وعيد الله، ﴿وَعَزَّيْتُمْ الْأُمَانِي﴾ أي الأباطيل وهي ما كانوا يتمنون من نزول الحوادث بالمؤمنين، ومن انتكاس أمر الإسلام ﴿حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي حتى جاءكم وعد الله بالموت على غير التوبة من النفاق، أي حتى أماتكم الله وألغاكم في النار ﴿وَعَزَّيْتُمْ يَأْتِيهِ الْغُرُورُ﴾، بفتح الغين، أي الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من محاسبة ومجازاة. وقرأ سماك بن حرب بضم الغين، والمعنى: وغرركم عن طاعة الله سلامتكم من أباطيل الدنيا مع الاغترار بأمثلة الدنيا ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي فالיום لا يقبل منكم يا معشر المنافقين فداء ولا من الذين أظهروا الكفر. وقرأ ابن عامر «تؤخذ» بالتأنيث.

﴿مَأْوَيْكُمْ النَّارُ﴾ أي منزلكم النار، ﴿هِيَ مَوْلَانَكُمْ﴾ أي هي موضعكم الذي تصلون إليه ﴿وَيَنْسُ الْمَصِيرُ﴾ أي ينس المرجع هذه النار. ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟﴾ قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم بتخفيف الزاي، والمعنى: ألم يجيء وقت أن تخشع قلوب المؤمنين لذكرهم الله، ولما نزل من القرآن، وينقادوا لأوامره ونواهيه انقياداً تاماً. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بتشديد الزاي، أي ولما نزل الله من القرآن. وعن أبي عمرو «نزل» مبنياً للمفعول. وقرأ الحسن البصري «ألم يثن» بكسر الهمزة وسكون النون. وقرأ الحسن «ألما يأن»، وعن الأعمش قال: إن الصحابة لما قدموا المدينة أصابوا ليناً في العيش ورفاهية، ففوتوا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا بهذه الآية. ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي هذا إما معطوف على «تخشع»، فـ «لا» نافية، أي وألم يأن وقت أن لا يكونوا كاليهود والنصارى من قبل ما نزل إليكم، والمراد نهى المؤمنين عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب، بعد أن ويخوا، وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهوراتهم، وإذا سمعوا التوراة والانجيل خشعوا لله وركت قلوبهم، وإما جزم «بلا» الناهية، ويدل على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات، ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ أي طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم. وقيل: أي طالت أعمارهم في الغفلة. وقيل: طال عليهم الزمان بطول الأمل.

وقال ابن عباس: أي مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. وروي عن ابن كثير الأمد بتشديد الدال، أي الوقت الأطول فزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيتهم من الكتابين. ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ للمواعظ بسبب الطول ﴿وَكَثُرَتْ مِنْهُمْ فَسِقُوتٌ﴾ أي خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين من أجل فرط قسوتهم. وهذا إشارة إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفسق في آخر الأمر، ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي أن الله يلين القلوب بالخشوع - الناشئ عن الذكر وتلاوة القرآن - بعد قساوتها كما يحيي الله الأرض بالغيث بعد يبوستها، كذلك يحيي الله الموتى من القبور بالمطر، و ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ الدالة على قدرتنا على إحياء الموتى ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي لكي تكمل عقولكم فتصدقوا بالبعث بعد الموت، ﴿إِنَّ الْمُضَصِّفِينَ وَالْمُضَصِّدَاتِ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُفُ لَهُمْ﴾. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر بتخفيف الصاد من التصديق، أي إن الذين آمنوا من الرجال والنساء وتصدقوا صدقة واجبة، أو تطوعاً عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق للمصدقة يضاعف لهم إلى ألفي ألف إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بتشديد الصاد من التصديق. وقرأ أبي «إن المتصدقين والمتصدقات»، والمعنى: إن الذين أعطوا الصدقة من الرجال والنساء وعملوا الصالحات إلخ لأن إقراض الله من الأعمال الصالحة وهو تقديم الحسنات. وقرأ ابن كثير وابن عامر «يضعف لهم» بتشديد العين، والجار والمجرور نائب الفاعل. ﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ أي

ثواب حسن في الجنة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ﴾ وهم الذين آمنوا بالرسول حين أتوهم، ولم يكذبوهم ساعة قط مثل آل ياسين، ومؤمن آل فرعون، وأما في أمة محمد فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام، أبو بكر، وعلي، وزيد، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وحمزة، وتاسعهم عمر بن الخطاب. ألحقه الله تعالى بهم لما عرف من صدق نيته - كما قاله الضحاك ومقاتل - ويقال: الصديق هو الذي يحمل الأمر على الأشق، ولا ينزل إلى الرخص، ولا يميل إلى التأويلات، ﴿وَالشَّٰهَدَةُ﴾ وهذا إما معطوف على ما قبله ويجوز الوقف هنا، وهم عدول الآخرة الذين تقبل شهادتهم.

وقال الضحاك: هم التسعة الذين سميناهم رضي الله عنهم. وقال مقاتل ومحمد بن جرير: هم الذين استشهدوا في سبيل الله. وقال الفراء والزجاج هم الأنبياء. فـ «أولئك» مبتدأ ثانٍ و «هم» مبتدأ ثالث، و «الصاديقون» خبر «هم»، وهو مع خبره خبر للثاني، وهو مع خبره خبر للأول، أي أولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء بعلو الرتبة ورفعة المحل. وإما مبتدأ وخبره إما ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ وإما ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ وعلى هذا فالوقف على الصديقون تام. والأظهر أن جملة لهم أجرهم من مبتدأ وخبر محلها رفع على أنه خبر ثانٍ للموصول والضمير الأول للموصول والأخيران للصديقين والشهداء. وهذه الجملة بيان لثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال، أي للذين آمنوا مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم، المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال، فالمماثلة بين تمام ما للأول من الأصل والأضعاف، وبين ما للآخرين من الأصل بدون الأضعاف، وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد، ولما ذكر الله تعالى حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفة القبيحة، ﴿أَحْتَبُّ الْجَحِيمِ﴾ بحيث لا يفارقونها أبداً، ولما ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين والكافرين ذكر ما يدل على حقارة الدنيا، وكمال حال الآخرة ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ﴾ وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جداً ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة، ﴿وَلَهُمْ﴾ وهو فعل الشبان، فبعد انقضائه لا يبقى إلا التحزن، لأن العاقل يرى المال ذاهباً والعمر ذاهباً، ﴿وَزِينَةٌ﴾ وهو دأب النسوان، لأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح وتكميل الناقص، ﴿وَفَآخِرُ يَسْكَنِكُمْ﴾ كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض بالنسب، أو بالقوة، أو بالقدرة، أو بالعساكر وكلها ذاهبة، ﴿وَتَكَآثَرُ﴾ أي مبالغة في الكثرة ﴿فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾. فالحياة الدنيا غير مذمومة وإنما المذموم من صرف هذه الحياة إلى طاعة الشيطان، ومتابعة الهوى لا إلى طاعة الله تعالى، والمعنى: اعلموا أن شغل البال بالحياة الدنيا دائر بين هذه الأمور الخمسة، ﴿كَمْثَلٍ غَيْثٍ﴾ أي صفة الدنيا في إعجابها كصفة مطر ﴿أَعْجَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ﴾ أي أعجب الزراع النبات الحاصل بالمطر وسمي الزارع كافراً، لأنه يغطي

البذر بتراب الأرض، ﴿ثُمَّ يَهْبِجُ﴾ أي يجف النبات ﴿فَتَرَىٰهٖ مُصْفَرًّا﴾ بعد ما رأيته ناضراً، وقرىء «مصفاراً»، ﴿ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا﴾ أي ثم يصير النبات منكسراً، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ لمن كانت حياته بهذه الصفة ﴿وَمَقْفَرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ لأوليائه، وأهل طاعته والرضوان أعظم درجات الثواب، ﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ ﴿١١﴾ لمن أقبل عليها وأعرض بها عن طلب الآخرة.

قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي سارعوا إلى سائر ما كلفتم به، فإن المسارعة إلى ذلك تؤدي إلى مغفرة ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، أي لو جعلت السموات السبع والأرضون السبع وألزق بعضها ببعض، لكان عرض الجنة في عرض جميعها، ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي هيئت الجنة للمؤمنين من جميع الأمم، ﴿ذَٰلِكَ﴾ الموعود به من المغفرة والجنة، ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ أي عطاؤه، ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ إيتاءه إياه ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٢﴾. وهذا تنبيه على عظم حال الجنة ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ هي قحط المطر، وقلة النبات، ونقص الثمار، وغلاء الأثمان، وتتابع الجوع ﴿وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ وهي الأمراض، والفقر، وذهاب الأولاد، وإقامة الحدود على الأنفس، ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي مكتوب في اللوح المحفوظ ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا﴾ أي أن نخلق هذه المصائب والأنفس والأرض، ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ أي إن إثبات كل ذلك مع كثرة في الكتاب ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ﴿١٣﴾، وإن كان عسيراً على العباد ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي أخبرناكم بذلك لئلا تحزنوا حزناً زائداً على ما في أصل الجبلة على ما فاتكم من نعم الدنيا، ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ أي بما أعطاكم الله تعالى منها، فإن من علم أن الكل مقدر لا يعظم جزعه على ما فات ولا فرحه بما هو آت. وقرأ أبو عمرو «أتاكم» بقصر الهمزة، أي بما جاءكم من الله. وقرىء «بما أوتيتكم»، والمراد: نفي الحزن المانع عن التسليم لأمر الله تعالى، ونفي الفرح الموجب للبطر والاختيال، ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾ بأداء حق الله تعالى ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾. وذلك نتيجة فرحهم عند إصابة النعم والموصول صفة لكل مختال فخور. وقيل: مستأنف لا تعلق بما قبله وهو مبتدأ خبره محذوف، وهو بيان لصفة اليهود، والمعنى. الذين يبخلون ببيان صفة النبي التي في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم، ويأمرون الناس بالبخل به لهم تهديد شديد، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٤﴾ أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه فلا يعود عليه ضرر ببخل البخيل، حميد في ذلك الإعطاء مستحق حيث فتح أبواب نعمته.

وقرأ نافع وابن عامر «فإن الله الغني» بحذف لفظ هو. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ أي الأنبياء إلى الأمم ﴿وَالْبَيِّنَاتِ﴾ أي الدلائل القاهرة والمعجزات الظاهرة، ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي أنزلنا إليهم الكتاب وهو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من الأفعال النفسانية، لأن به يتميز الحق من

الباطل، والحجة من الشبهة، ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ هو الذي يتوسل به إلى فعل ما ينبغي من الأفعال البدنية، وهو الذي يتميز به العدل عن الظلم والزائد عن الناقص، ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أي ليتعاملوا فيما بينهم بالعدل، ﴿وَأَرْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي قوة شديدة وهو زاجر للخلق عما لا ينبغي. والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة النظرية، والميزان إشارة إلى القوة العملية والحديد إشارة إلى دفع ما لا ينبغي. ﴿وَمَنْفَعُ النَّاسِ﴾ أي لامتعتهم مثل السكاكين، والفاس، والمبرد وغير ذلك، وما من صنعة إلا والحديد ألتهها، ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْقَيْبِ﴾ أي وليعلم الله من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف، والرماح، وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين، حال كونه تعالى غائباً عنهم، أي ينصرونه تعالى ولا يبصرونه، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ على الأمور قادر على إهلاك جميع أعدائه، ﴿عَزِيزٌ﴾ أي لا يمانع ولا يفتقر إلى نصره أحد بل وإنما يصلوا بامثال الأمر في الجهاد إلى الثواب، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ فما جاء بعدهما أحد بالنبوة، إلا وكان من أولادهما، وكانت الكتب الأربعة في ذرية إبراهيم، وهو من ذرية نوح، فإنه الأب الثاني لجميع البشر، ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي الذرية ﴿مُتَنَبِّئُونَ﴾ إلى الحق ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾، أي خارجون عن الطريق المستقيم ﴿ثُمَّ فَتَيْنَا عَلَى آثَارِهِمُ﴾، أي نوح وإبراهيم ومن أرسلنا إليهم ﴿بِرُسُلِنَا﴾ أي أرسلنا بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام، ﴿وَفَقَيْنَا بَعِثْنَا آدَمَ مَرْيَمَ﴾، أي جعلناه متأخراً عنهم في الزمان ﴿وَعَايَنَاهُ الْإِنجِيلَ﴾ أي أعطيناه الانجيل. وقرأ الحسن بفتح همزة «أنجيل» تنبيهاً على كونه أعجمياً، وأنه لا يلزم فيه مراعاة أبنية العرب ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ على دينه ﴿رَأْفَةً﴾ أي لنا ﴿وَرَحْمَةً﴾، أي شفقة أي وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم. وقرئ «رأفة» على وزن فعالة، ﴿وَرَهْبَانِيَّةً﴾. وقرئ بضم الراء ﴿أَبْتَدَعُوهَا﴾، أي أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها أي وفقناهم لاستحداث الرهبانية لينجوا من فتنة بولس اليهودي.

وروى ابن مسعود أنه ﷺ قال: «يا ابن مسعود، أما علمت أن بني إسرائيل تفرقوا سبعين فرقة كلها في النار إلا ثلاث فرق: فرقة آمنت بعيسى عليه السلام وقاتلوا أعداء الله في نصرته حتى قتلوا، وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال فأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وفرقة لم يكن لها طاقة بالأمرين فلبسوا العباء وخرجوا إلى القفار والفيافي»^(١). ﴿مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ أي لم نفرض الرهبانية عليهم. وهذه الجملة صفة ثانية لرهبانية، ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ﴾ أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ أي فما حفظوا الرهبانية حق حفظها، لأنهم أتوها

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠: ٢١٢)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٥) وفيه: «يا ابن مسعود، هل علمت... اثنين وسبعين».

لطلب الدنيا والرياء والسمعة ﴿فَتَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بمحمد ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي الرهبان ﴿أَجْرُهُمْ﴾ وهم الذين لم يخالفوا دين عيسى ابن مريم، وهم أربعة وعشرون رجلاً في أهل اليمن، جاءوا إلى النبي ﷺ وآمنوا به، ودخلوا في دينه أي لما بعث النبي ﷺ ولم يبق من الرهبان إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته، وصاحب دير من ديره، فآمنوا به ﷺ وصدقوه، ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ أي من الرهبان ﴿فَنَسِفُونَ﴾ أي تاركون تلك الطريقة ظاهراً وباطناً، وهم الذين خالفوا دين عيسى، فقال الله تعالى في حق قوم عيسى: ﴿يَأْتِيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بعيسى وبالرسل المتقدمة، ﴿أَتَقُوا اللَّهَ﴾ فيما نهاكم عنه ﴿وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿يُؤَيِّدُكُمْ كَهَٰلَيْنِ﴾، أي نصيبين ﴿مِنْ رَّحْمَتِهِ﴾ لإيمانكم أولاً: بعيسى عليه السلام، وثانياً: بمحمد ﷺ، ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابق، وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام ﴿وَيَجْعَلُ لَّكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ على الصراط وبين الناس ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ﴾ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي مبالغ في المغفرة والرحمة، ﴿لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾، لأنه قادر مختار يفعل بحسب الاختيار، و «لا» زائدة كما يدل عليه قراءة «ليعلم» و «لكي يعلم»، و «لأن يعلم». وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ عَظْفٌ عَلَىٰ أَنْ لَا يَقْدِرُونَ﴾، والمعنى: إنما بالغنا في هذا البيان وأطببنا في الوعد والوعيد، ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرُونَ على تخصيص فضل الله بقوم معينين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين، وأن الفضل في تصرف الله تعالى يعطيه من يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً. والمقصود من هذه الآية أن يزيل الله عن قلوب بني إسرائيل اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم، وغير حاصلة إلا في قومهم وقيل: إن لفظة «لا» غير زائدة والضمير في قوله تعالى: ﴿أَنْ لَا يَقْدِرُونَ﴾ عائد إلى الرسول وأصحابه: وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ عَظْفٌ عَلَىٰ أَنْ لَا يَعْلَمُ﴾. والمعنى: أنا فعلنا ذلك لئلا يعتقد أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله الذي هو سعادة الدارين، وليعتقدوا أن الفضل في ملكه تعالى على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك، كناية عن علمهم بقدرتهم عليه، فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرُونَ عليه فقد علموا أنهم يقدرُونَ عليه، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ فإن العظيم لا بد وأن يكون إحسانه عظيماً.

سورة المجادلة

مدنية، ثنتان وعشرون آية، أربعمائة وثلاث وسبعون كلمة، ألف وسبعمائة، واثنان وسبعون حرفاً، هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور، فهي الثامنة والخمسون منها، وأول العشر الأخير من القرآن باعتبار عدد أجزائه، وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أو مرتين أو ثلاثاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ أي قد أجاب الله دعاء المرأة التي تخاصمك أيها النبي في شأن زوجها وتلك المجادلة أنه ﷺ كلما قال لها: «حرمت عليه» قالت: والله ما ذكر طلاقاً بأن أنزل الله حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها، ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ بأن قالت رافعة رأسها إلى السماء: أشكو إلى الله فاقتي ووجدتي، وقالت: إن لي صبية صغاراً، ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ خَوَائِكَ﴾ أي مراجعتكما في الكلام، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ أي يسمع كلام من يناديه، ويبصر من يتضرع إليه.

روي عن خولة بنت ثعلبة بن مالك بن الدخشم الأنصارية كانت تحت أوس بن الصامت الأنصاري، رآها زوجها وهي ساجدة في الصلاة، وكانت حسنة الجسم، فنظر إلى عجيزتها، فأعجبه أمرها، فلما سلمت من الصلاة طلب وقاعها، فأبت، فغضب عليها، وكان به لمم، أي توقان إلى النساء. وقيل: مس من الجن، فأراد أن يأتيها على حال لا تؤتى عليها النساء، فأبت عليه، فغضب وقال: إن خرجت من البيت قبل أن أفعل بك، فأنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال. وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية، فأنت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما كبر سني وكثر ولدي، جعلني كامه وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا! فقال لها النبي ﷺ: «حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووجدتي، وكلما قال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه» هتفت وشكت إلى الله، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم اني أشكو إليك، فأنزل على لسان نبيك فرجي، فبينما هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية، ثم إنه ﷺ أرسل إلى

زوجها وقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال الشيطان: فهل من رخصة؟ فقال: «نعم». وقرأ عليه الأربع آيات وقال له: «هل تستطيع العتق؟» فقال: لا، والله. فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله، لولا أنني أكل في اليوم مرة أو مرتين لكل بصري ولظننت أنني أموت. فقال له: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟»^(١) فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تعينني منك بصدقة، فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعاً، وأخرج أوس من عنده مثله، فتصدق به على ستين مسكيناً، ﴿الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم، كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم ليست نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة، فهو كذب بحت.

قرأ ابن كثير ونافع، وأبو عمرو، ويعقوب «يظهرون» بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف «يظاهرون» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ أبو العالية وعاصم وحسين يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء وفي قراءة أبي «يتظاهرون». وقرأ عاصم في رواية المفضل «أمهاتهم» بالرفع. وقرأ «بأمهاتهم». وجملة «ما هن أمهاتهم» خبر المبتدأ الذي هو الموصول ﴿إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ أي ما أمهاتهم في الحرمة إلا اللاتي ولدنهم، فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من المرضعات، وأزواج النبي ﷺ، ﴿وَأُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي المظاهرين ﴿لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ﴾ عند الشرع وعند العقل والطبع، ﴿وَزُورًا﴾ أي كذباً، والظهار حرام اتفاقاً، ﴿وَلَا يَنْفَعُ اللَّهُ لِمَفْعُوعٍ غُفُورًا﴾^(٢) إما من غير التوبة لمن شاء، أو بعد التوبة إذ جعل الكفارة عليهم مخصصة لهم من هذا القول المنكر، ﴿وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ إما بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه كما قال الشافعي - وإما باستباحة الوطء والملامسة، والنظر إليها بالشهوة - كما قاله أبو حنيفة وإما بالعزم على جماعها - كما قاله مالك - ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي فالواجب إعتاق رقبة مؤمنة فلا تجزىء كافرة عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجزىء أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو كافرة. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَاسَّ﴾ أي أن يستمتع كل من المظاهر المظاهر منها بشيء من جهات الاستمتاع، فلا يباشر المظاهر امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر، فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله وأمسك عنها حتى

(١) رواه الترمذي في السنن ٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى (٤: ٢٢٧)، والشافعي في المسند ١٠٥، ومالك في الموطأ ٢٩٧، والطبراني في المعجم الكبير (٧: ٤٧)، وعبد الرزاق في المصنف (٧٤٥٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٧: ١٦١)، والبخاري في شرح السنة (٦: ٢٨٢)، والطبراني في التفسير (٢٨: ٣٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ١٨٠).

يكفر كفارة واحدة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي التغليظ في الكفارة ﴿تَوْعظُونَ بِهِ﴾ أي تزجرون به عن إتيان ذلك المنكر كي تتركوه ولا تعاودوه، ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي من التكفير وتركه، ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ﴾ أي رقة ﴿فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ﴾ أي فعلية صيام شهرين ﴿مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ بجميع ضروب المسيس من لمس ييد وغيرها، ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ﴾ أي الصيام ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ لكل مسكين مدمن طعام بلده الذي يقتات منه حنطة، أو شعير، أو أرزاً، أو تمرأ بمد النبي ﷺ، ولا يعتبر مد حدث بعده. وقال أبو حنيفة: لكل مسكين نصف صاع من بر، أو دقيق، أو سوق، أو صاع واحد من تمر، أو شعير، ولا يجزئه دون ذلك. ﴿ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي ذلك البيان للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق، ﴿وَذَلِكَ﴾ أي هذه الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي لا يجوز مجاوزتها، ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ﴾ أي لمن جحد هذه الأحكام وكذب بها، ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فإن عجز عن جميع خصال الكفارة لم تسقط عنه، بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، ولا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر، فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينه وبينها، وأجبره على التكفير، وإن كان الإيجاب بالضرب ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأن ترك التكفير إضراراً بالمرأة، وامتناع من إيفاء حقها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يعاودونها، وذلك بالمحاربة مع أولياء الله، أو بالصد عن دين الله وتكذيبه، ﴿كُتِبُوا﴾ أي أذلوا ﴿كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، أي كما أخزى كفار الأمم الماضية المعادين للرسول عليهم الصلاة والسلام، ﴿وَقَدْ أَتَرْنَا بِكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾، أي والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحة في شأن من خالف الله ورسوله ممن قبلهم من الأمم من إهلاكهم، ﴿وَاللَّكَفِيرِينَ﴾ بتلك الآيات ﴿عَذَابٌ ثُلِيهِ﴾ أي يذهب بعزهم وكبرهم. ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي مجتمعين في حال واحدة ﴿فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ تخجيلاً لهم وتشهيراً لحالهم الذي يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد، ﴿أَحْصَنَهُ اللَّهُ﴾ أي أحاط الله بجميع أحوال تلك الأعمال من الكمية والكيفية، والزمان والمكان. ﴿وَسُوءُ﴾ أي والحال أنهم قد نسوا أعمالهم، لأنهم تهاونوا بها حيث فعلوها، ولم يبالوا بها لجراءتهم على المعاصي، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لا يغيب عنه أمر من الأمور قط، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟﴾ أي ألم تعلم علماً يقينياً أنه تعالى يعلم ما فيهما من الموجود سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما! ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ أي ما يوجد من متاجين ثلاثة إلا الله رابعهم، ولا متاجين خمسة إلا الله سادسهم، ﴿وَلَا أَذَنْ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ أي من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض.

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية، كانوا يوماً

يتحدثون فقال أحدهم: هل يعلم الله ما نقول؟ وقال الثاني: يعلم البعض دون البعض. وقال الثالث: إن كان يعلم البعض فيعلم الكل. وفي مصحف عبد الله: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم، ولا أربعة إلا الله خامسهم، ولا خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم، إذا أخذوا في التناجي»، أي فالله تعالى عالم بكلامهم وضميرهم، وسرهم وعلنهم، فكانه تعالى حاضر معهم ومشاهد لهم.

قرأ ابن عتبة «ثلاثة» و «خمس» بالنصب على الحال باضمار «يتناجون». وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة ويعقوب «ولا أكثر» بالرفع إما معطوف على محل «نجوى»، أو هو مبتدأ لعطفه على مبتدأ وهو أدنى، وجملة «إلا هو معهم» خبره. وقرئ «ولا أكبر» بالباء المنقوطة من تحت. ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي يحاسب على ذلك ويجازي على قدر الاستحقاق. وقرأ بعضهم «ينبئهم» بسكون النون. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. وهذا تحذير من المعاصي وترغيب في الطاعات، ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تنظرياً أشرف الخلق ﴿إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَبَّهُونَ بِالْآثِرِ﴾ أي بما هو إثم في نفسه كالكذب، ﴿وَالْعُدُونَ﴾ للمؤمنين ﴿وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ﴾ أي مخالفته نزلت في اليهود، كانوا يتناجون فيما بينهم، ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يحزنهم، فلما أكثروا وذلك شكوا المؤمنون ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا عن ذلك، وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقرأ حمزة وحده «يتناجون»، أي ويخص اليهود المنافقين بمناجاتهم. وقرئ «والعدوان» بكسر العين. وقرئ «ومعصيات الرسول»، ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿حَيَّوْكَ بِمَا أَوْحَيْكَ بِهِ اللَّهُ﴾ أي أنهم كانوا يجيئون إلى النبي ﷺ، ويقولون في تحيتهم إياك: السام عليك يا محمد وهم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليك فيرد النبي عليهم: وعليكم. والسام بلغتهم: الموت والله تعالى يقول: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩] و ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١] و ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [الأنفال: ٦٤] ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ أي ويقولون: فيما بينهم إذا خرجوا من عند رسول الله أن محمداً لو كان رسولاً، فلم لا يعذبنا الله بما نقول لنبيه على هذا الاستخفاف. وقيل: إنهم قالوا: إن محمداً يرد علينا ويقول: وعليكم السام، فلو كان نبياً كما يزعم لكان دعاؤه علينا مستجاباً ولمتنا، وهذا موضع تعجب منهم فإنهم كانوا أهل الكتاب يعلمون أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يغضبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب فأنزل الله فيهم، ﴿حَسْبُكُمْ جَهَنَّمُ﴾ عذاباً ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿فَيْلَسَ الْمَصِيدُ﴾ جَهَنَّم أي إن تقديم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة والمصلحة فإذا لم تقتض المشيئة والمصلحة تقديم العذاب في الدنيا، فعذاب جهنم يوم القيامة كافيههم في الردع عما هم عليه، ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ فيما بينكم ﴿فَلَا تَتَنَبَّهُوا بِالْآثِرِ﴾ وهو ما يقبح، ﴿وَالْعُدُونَ﴾ وهو ما يؤدي إلى ظلم الغير،

﴿وَمَقِصَّةَ الرَّسُولِ﴾ وهو ما يكون خلافاً عليه. وقرئ «فلا تتنجوا» وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءين، ﴿وَتَنَجَّوْا بِاللَّيْلِ﴾ وهو الذي يضاد العدوان، ﴿وَالنَّفَاقِ﴾ وهو ما يتقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، أي اتقوا الله في أن تتنجوا دون المؤمنين الذي تجمعون بقهر إليه تعالى يوم القيامة، أي إلى مكان المحاسبة والمجازاة ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي إنما النجوى السابقة - وهي نجوى المنافقين - مع اليهود ممتدة من الشيطان، أي إن الشيطان يأمرهم بأن يقدموا على تلك النجوى التي هي سبب لحزن المؤمنين، وذلك لأن المؤمنين إذا رأوهم متناجين قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا، وهزموا، يقع ذلك في قلوبهم ويحزنون له. وقرأ نافع «ليحزن» بضم الياء وكسر الزاي، فحينئذ ففاعله ضمير يعود على «الشيطان»، أي ليحزن الشيطان المؤمنين بتوهمهم أن النجوى في نكبة أصابتهم، ﴿وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي وليس مناجاة المنافقين بضارة المؤمنين شيئاً من الضرر إلا بمشيئة الله، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فإن من توكل عليه لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه. ﴿يَكَاتِبُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَيَفْتَحُونَ الْمُجَلْسَاتِ فَيَفَسَّحُوا﴾ أي إذا قيل لكم: ليتوسع بعضكم عن بعض فتوسعوا ﴿يَفَسَّحُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ في كل ما تريدون التوسع فيه من المكان، والرزق، والصدر، والقبر، والجنة. وهذه الآية تدل على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة. والمراد: من هذا التوسيع إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. وقرأ الحسن ودادود بن أبي هند «تفاسحوا». وقرأ عاصم «في المجالس» بصيغة الجمع، لأن لكل جالس موضع جلوس على حدة. والباقون «في المجلس» بالتوحيد على أن المراد به الجنس. وقرئ «في المجالس» يفتح اللام. قيل: نزلت هذه الآية في نفر من أهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس جاءوا إلى النبي ﷺ، وكان النبي جالساً في صفة صافية يوم الجمعة، فلم يجدوا مكاناً يجلسون فيه، فقاموا على رأس المجلس. فقال النبي ﷺ لمن لم يكن من أهل بدر: «يا فلان قم، ويا فلان قم مكانك ليجلس فيه من كان من أهل بدر». وكان النبي ﷺ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فعرف النبي ﷺ الكراهية لمن أقامه من المجلس، فأنزل الله فيهم هذه الآية يوم الجمعة.

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه دخل المسجد، وقد أخذ القوم مجالسهم، وكان يريد القرب من رسول الله ﷺ للوقر الذي كان في أذنيه فوسعوا له حتى قرب منه ﷺ، ثم ضايقه بعضهم، وجرى بينه وبينهم كلام وذكر للرسول محبة القرب منه، ليسمع منه وأن فلاناً لم يفسح له، فأمر القوم بأن يوسعوا، ولا يقوم أحد لأحد، فنزلت هذه الآية.

مسألة: إذا أمر إنسان أن يبكر الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكره، فإذا جاء الأمر يقوم من الموضع، أما إذا أرسل سجادة لتفرش له في المسجد حتى يحضر هو، فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَأَشْرُوا﴾ أي وإذا قيل: ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارفعوا وقوموا إلى الموضع الذي تؤمرون به. وقرئ «انشروا» بكسر الشين وبضمها، ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ أي يرفع الله المؤمنين منكم أيها المأمورون بالتفصح والعالمين منه خاصة درجات بامثال أوامره تعالى، وأوامر رسوله والموصول الثاني معطوف على الموصول الأول إما من عطف الخاص على العام، أو من عطف الصفات و «درجات» مفعول ثانٍ كأنه قيل: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات.

وقال ابن عباس: تم الكلام عند قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ وينتصب الذين أوتوا بفعل مضمر، أي ويخص الذين أوتوا العلم بدرجات أو يرفعهم إلى درجات.

قال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أن الله تعالى يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذ فعلوا بما أمروا به. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وهذا تهديد لمن لم يمثل الأمر. وقرئ «يعملون» بالياء التحتية. ﴿يُنَافِقُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَبْتُمُ الرُّسُولَ فَقَدْ مَوَّاهُ بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ أي إذا أردتم مناجاة الرسول في بعض شؤونكم المهمة الداعية إلى مناجاته ﷺ فتصدقوا قبل النجاة، وفائدة هذا التقديم تعظيم مناجاة رسول الله ﷺ، فإن الإنسان إذا وجد الشيء مع المشقة استعظمه وإن وجده بالسهولة استحققه، ونفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة على المناجاة، وتمييز محب الآخرة عن محب الدنيا بتلك الصدقة، فإن المال محك الدواعي. وقال أبو مسلم: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقياً، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على النجوى لتمييز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمن بقي على نفاقه الأصلي، وهذا التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة، فوجب انتهاء عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة فلا يكون هذا منسوخاً. وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الميسرة فإن منهم من كانوا يكثر من المناجاة مع الرسول ﷺ دون الفقراء حتى تأذى بذلك النبي ﷺ والفقراء، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصدقة قبل أن يتناجوا مع النبي ﷺ بدينهم على الفقراء بكل كلمة ﴿ذَلِكَ﴾ أي التصدق ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في دينكم من الإمساك ﴿وَأَطْهَرُ﴾ لذنوبكم ولقلوبكم من حب المال، لأن الصدقة طهرة ﴿فَإِنْ تَرْتَدُّوا﴾ ما تصدقون به يا أهل الفقر، فتكلموا مع رسول الله ﷺ بما شئتم بغير التصدق، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي فإن من لم يجد ما يتصدق به كان معفواً عنه، ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُودِكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ أي أخفتم تقديم الصدقات لما يخوفكم الشيطان به من الفقر ويخلتم يا أهل الميسرة، ﴿فَإِذَا تَرْتَدَّوْا﴾ ما أمرتم به من إعطاء الصدقات ﴿وَنَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ بأن أرخص

لكم في أن لا تفعلوه ﴿فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات، أي إذا كنتم راجعين إلى الله تعالى وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأطعتم الله ورسوله في سائر الأوامر، فقد كفاكم هذا التكليف، ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ ظاهراً وباطناً، فهو محيط بأعمالكم ونياتكم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَالُوا قَوِّمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي ألم تنظر يا أشرف الخلق إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء ﴿مَا هُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ أي ليس المنافقون منكم أيها المسلمون في السر، ولا من اليهود في العلانية، لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك، ﴿وَيَحْمِلُونَ عَلَى الْكَذِبِ﴾ أي ويقولون: والله إنا لمسلمون، أو إنا لا يشتمون الله ورسوله ولا يكيدون المسلمين. يروى أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله ﷺ، ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينما رسول الله ﷺ في حجرته إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل ينظر بعيني شيطان، فدخل رجل عيناه زرقاوان، وهو عبد الله بن نبتل، فقال له النبي ﷺ: «لم تسبني أنت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل، فانطلق وجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما سبوه، فأنزله الله هذه الآية قيل: نزلت في شأن عبد الله بن أبي وأصحابه بولايتهم مع اليهود، ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٨﴾ أنهم كاذبون في حلفهم فيمينهم يمين غموس لا عذر لهم فيها ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي للمنافقين بسبب ذلك ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي متافقاً لا طاقة لهم به في القبر، ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٩﴾ في نفاقهم فيما مضى من الزمان المتطاوّل، فتمرّنوا على سوء العمل وأصروا عليه ﴿أَتَعَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي حلفهم الكاذبة ﴿جُنَّةً﴾ أي سترة عن دمائهم وأموالهم. وقرأ الحسن «إيمانهم» بكسر الهمزة أي اتخذوا إظهار إيمانهم لأهل الإسلام وقاية عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين، وسترة عن أن يقتلهم المسلمون، فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام بإلقاء الشبهات في القلوب وتقييح حال الإسلام وذلك قوله تعالى: ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي صرفوا الناس في السر عن دين الله ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ﴿٢٠﴾، أي يهانون به في الآخرة ﴿لَنْ تَنفَعَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي لن تدفع عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً من الدفع، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي ملاقوها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢١﴾ أي لا يخرجون منها أبداً.

روي أن واحداً منهم قال: لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا فنزلت هذه الآية. ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾ قيل: هو ظرف لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، ﴿يَحْمِلُونَ لَكُمْ﴾ أي بين يدي الله ما كنّا كافرين ولا منافقين، ﴿كَمَا يَحْمِلُونَ لَكُمْ﴾ في الدنيا ﴿وَيَحْمِلُونَ﴾ في الآخرة ﴿أَنَّهُمْ﴾ بتلك الأيمان الفاجرة ﴿عَلَى شَوْءٍ﴾ من جلب منفعة، أو دفع مضرة، كما كانوا عليه في الدنيا ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ ﴿٢٢﴾، عند الله في حلفهم أي أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنه يمكنهم ترويح كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب، فكان هذا الحلف الذميم يبقى معهم أبداً، ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ أي غلب على أمور المنافقين الشيطان، ﴿فَأَسْمَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ﴾ فلا

يذكرونه بقلوبهم ولا بالسنتهم، ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المنافقون ﴿حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ أي جنده، ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، أي المغبونون بذهاب الدنيا والآخرة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - وَأُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾، أي إن الذين يخالفون الله ورسوله في الدين أولئك في جملة الكفار الخالص أو مع الأسفلين في النار وهم المنافقون. ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ أي أثبت الله في اللوح المحفوظ وقال: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ محمد عليه الصلاة والسلام بالحجة والسيف على فارس والروم واليهود والمنافقين، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ على نصر أنبيائه، ﴿عَزِيزٌ﴾ بنقمة أعدائه لا يغلب عليه في مراده.

قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنترجو أن يظهرنا الله على فارس والروم. قال عبد الله بن أبي سلول لهم: أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي غلبتموهم، فيكون لكم فتح فارس والروم كلاً والله أنهم أكثر جمعاً وعدة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة رجل من أهل اليمن الذي كتب كتاباً إلى أهل مكة بسر النبي ﷺ، فإنه أخبر أهل مكة بمسير النبي إليهم لما أراد فتح مكة وكان هو بدرياً. قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ﴾ يا أشرف الخلق ﴿قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يناصحون من خالف الله ورسوله في الدين بإرادة الخير لهم ديناً ودنياً مع كفرهم، ولا منع فيما عدا ذلك، لأن الأمة أجمعت على جواز مخالفتهم ومعاملتهم. والمعنى: لا يجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله، فإن من أحب أحداً امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، ﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أي من خالف الله ورسوله ﴿أَبَاءَهُمْ﴾ أي آباء المتحابين ﴿أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ أي جماعتهم من قوم شتى.

قال سعيد: نزلت هذه الآية في شأن أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر. وعن عمر بن الخطاب قال: لو كان أبو عبيد حياً لاستخلفته.

روى نطيس عن ابن عباس وروى غيره عن جماعة أن هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة، فإن عبيدة بن جراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم بدر، وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وأبا بكر دعا ابنه للبراز يوم بدر، فأمره رسول الله ﷺ بالقعود، وقال: متعتا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصرة؟ وروى أنه صك أباه أبا قحافة صكة أسقطت أسنانه حين سمعه يسب النبي ﷺ، ومصعب بن عمير قتل أخاه أبا عزيز عبيد بن عمير يوم أحد، ومحمد بن مسلمة الأنصاري قتل أخاه من الرضاع كعب بن الأشرف اليهودي رأس بني النضير وعلياً وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر بني عمهم، عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة وقد أخبر الله تعالى: إن هؤلاء لم يوادوا أقاربهم وعشائرهم غضباً لله تعالى ولدينه، ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الذين لا يوادون الكفار ﴿كَتَبَ﴾ أي أثبت

الله ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ ، وشرح الله صدورهم بالإلطف . وروي المفضل عن عاصم كتب على البناء للمفعول ﴿فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ أي قواهم بنور القلب من عند الله تعالى . وقيل : بنصر من الله على عدوهم ، وسمى تلك النصرة روحاً ، لأن بها يحيا أمرهم كما قاله ابن عباس والحسن ، وقال السدي . الضمير في قوله : ﴿منه﴾ عائد إلى الإيمان . والمعنى : أعانهم بروح من الإيمان وسمى روحاً لحياة القلوب به ﴿وَيُدْخِلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أبد الأبدين ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ونعمة الرضوان هي أعظم النعم وأجل المراتب ، ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ أي جنده ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ، أي الفائزون بسعادة الدارين الناجون من العذاب والسخط .

سورة الحشر

وتسمى سورة النضير، مدنية، أربع وعشرون آية، سبعمئة وخمسة وأربعون كلمة، ألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿١﴾ نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ في بني النضير، وذلك أن النبي ﷺ لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما غزا بدرًا وظهر على المشركين قالوا: هو النبي المنعوت في التوراة بالنصر، فلما غزا أحدًا وهزم المسلمون ارتابوا ونكثوا العهد فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة وحالفوا أبا سفيان وأصحابه أربعين رجلاً عند الكعبة على قتاله ﷺ، ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة، فأمر رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة الأنصاري بقتل كعب بن الأشرف فقتله غيلة، ثم صبحهم رسول الله ﷺ بالكتائب، وهو على حمار مخطوم بليف فقال لهم: «اخرجوا من المدينة». فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك، ثم نادوا بالحرب، فبعث إليهم خفية عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقالوا: لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم، ولننصرنكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، فحصنوا الأزقة، فحاصرهم النبي ﷺ إحدى وعشرين ليلة، فلما قذف الله الرعب في قلوبهم وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح، فأبى إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة آيات على بغير ما شاءوا من متاعهم، وللنبي ما بقي، فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات، إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق وآل حبي بن أخطب، فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ هم بنو النضير من اليهود ﴿مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ أي مساكنهم بالمدينة ﴿لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ أي عند أول إخراج الجمع من مكان إلى مكان وهم أول من أخرجوا من جزيرة العرب إلى الشام لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك، وأما آخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام، ﴿مَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها المسلمون ﴿أَنْ يَخْرُجُوا﴾ من ديارهم بهذا الذل لعزتهم وقوتهم ﴿وَلَا ظَنَنْتُمْ أَنْهَبَهُمْ مَا نَعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي من عذاب الله، أي كانت حصونهم منيعة فظنوا أنها

تمنعهم من رسول الله و «حصونهم» إما مبتدأ و «مانعتهم» خبر مقدم، والجملة خبر «أن» وإما فاعل لمانعتهم وهي خبر «أن». ﴿قَالَتْهُمْ أَلَلَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ أي فأتى أمر الله اليهود بأذلاً لهم من حيث لم يخطر ببالهم وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد أخيه غيلة. وقرىء «فأتاهم الله» بمد الهمزة، أي فأعطاهم الله الهلاك. وقيل: الضمير للمؤمنين، أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يرجوا وهو إخراج بني النضير من قرية يقال لها: زهرة إلى الشام وكان بين زهرة والمدينة ميلان ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ أي أثبت في قلوبهم الخوف من محمد وأصحابه، وكانوا قبل ذلك لا يخافون ﴿يَخْرُجُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي يهدمون بعض بيوتهم بأيديهم من داخل الحصون ليسدوا بالخشب والحجارة أفواه الأزقة، ولثلا يبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين، ولينقلوا معهم بعض آلاتها مما يقبل النقل ويهدم المؤمنون بعض بيوت بني النضير من خارج توسيعاً لمجال القتال، ونكاية لهم، ومنعاً لتحصنهم بها. وقرأ أبو عمرو وحده «يخرجون» بفتح الخاء وتشديد الراء، وقال: الأخراب ترك الموضع خراباً، والتخريب الهدم، وبني النضير خربوا وما أخرجوا. ﴿يَتَاوَلُوا الْأَبْصَارَ﴾ أي فاتعظوا بحالهم ولا تعتمدوا على شيء غير الله تعالى كما اعتمد هؤلاء على حصونهم، وعلى قوتهم وعلى المنافقين فليس للزاهد أن يعتمد على زهده فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بلعام، وليس للعالم أن يعتمد علمه. انظر إلى ابن الراوندي مع كثرة ممارسته كيف صار فلا ينبغي لأحد أن يعتمد إلا على فضل الله ورحمته، ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ﴾ أي ولولا أن قضى الله على بني النضير الخروج عن أوطانهم على الوجه الفظيع ﴿لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل والسبي كما فعل بإخوانهم بني قريظة من اليهود، ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ﴾ وهذا استئناف غير متعلق بجواب لولا أي ولهم على كل حال سواء أجلوا أم لا عذاب النار في الآخرة، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي ذلك المذكور من العذابين بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله في الدين، ﴿وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي ومن يخالف الله يعاقبه الله في الدنيا والآخرة، فإن الله شديد العقاب.

وقرىء «ومن يشاقق الله» كما في الأنفال. روي أن رسول الله ﷺ لما نزل ببني النضير وقد تحصنوا بحصونهم أمر أصحابه بقطع نخيلهم وإحراقها. قال بنو النضير: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها، فكان في أنفس المؤمنين شيء من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعه، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْخَةٍ﴾ أي أي شيء قطعتم أيها المسلمون من نخلة ﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ كما كانت ﴿فَيَاذَنَ اللَّهُ﴾ أي فذاك القطع والترك بإباحة الله تعالى ليعز المؤمنين، ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ أي إنما جوز الله ذلك القطع ليسر المؤمنين ويزداد غيظ الكفار اليهود ويتضاعف تلهفهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم

في أعز أموالهم . وقرىء «قوماً» على أصلها . وقرىء أيضاً «قائماً» على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما ، ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ أي ما رده الله لرسوله من يهود بني النضير ، فهو لرسول الله ﷺ خاصة دونكم ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَى مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ ، أي لأنكم ما أجريتهم إلى تحصيل ذلك خيلاً ولا ركاباً ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ من أعدائهم ، وقد سلب الله النبي ﷺ على هؤلاء اليهود من غير أن تقاسوا أيها المسلمون شدائد الحروب فلا حق لكم في أموالهم ، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء ، نزلت هذه الآية في بني النضير وقراهم ، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب ، وإنما كانوا في زهرة على ميلين من المدينة ، فمشوا إليها مشياً ولم يركب إلا رسول الله ، وكان راكب جمل فلما كانت المقاتلة قليلة أجراه الله تعالى مجرى ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلاً ، فخص رسول الله ﷺ بتلك الأموال ، ثم روى أنه ﷺ قسّمها بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة ، وهم : أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف ، والحرث بن الصمة ، وأعطى سعيد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق . ومعنى الآية : أن الصحابة طلبوا من رسول الله ﷺ أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم فذكر الله الفرق بينهما ، وهو أن الغنيمة ما اتبعتم أنفسكم في تحصيلها وأوجفتم الخيل والركاب والفيء ما ليس في تحصيله تعب ، فكان الأمر فيه مفوضاً إلى رسول الله ﷺ يضعه حيث يشاء ، ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ كقريظة والنضير ، وفدك وخيبر ، وعرينة ، وينبع والصفراء ، ﴿فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرَى﴾ وهم بنو هاشم وبنو المطلب ، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرَى﴾ السبيل .

قيل : يصرف سهم الله إلى عمارة الكعبة والمساجد ، ويصرف سهم رسول الله وفاته وهو أربعة أسهم إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ، وبناء القنابر يقدم الأهم فالأهم أو إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور ، لأنهم قائمون مقام رسول الله في رباط الثغور ، ﴿كَذَلِكَ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ أي جعل الله الفيء لمن ذكر لأجل أن لا يكون الفيء شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء .

وقرأ هشام «تكون» بالتأنيث على خلاف عنه «دولة» بالرفع ، أي كيلا يقع دور في يد الأغنياء . وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي بفتح الدال ف قيل : الضم والفتح بمعنى . وقيل : «الدولة» بالفتح من الملك بضم الميم ، و «الدولة» بضم من الملك بكسر الميم ، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخْذُوهُ وَمَا تَنْهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ﴾ فإنه واجب الطاعة ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، وهذا يوجب أن كل ما أمر به النبي ﷺ أمر من الله تعالى ، وإن كانت الآية خاصة في الفيء ، فجميع أوامره ﷺ ونواهيه داخله فيها ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفته ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فيعاقب من يخالف أمره ونهيه ﴿لِلْفَقَرَاءِ﴾ بدل من ذوي القربى ، و «ما» عطف عليه كأنه قيل : أعني بأولئك الأربعة هؤلاء الفقراء ، ﴿الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ حيث إن كفار مكة أحوجوهم إلى

الخروج منها وكانوا مائة رجل، ﴿يَتَّقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ أي فخرجوا منها طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة ﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بأنفسهم وأموالهم، فإن خروجهم من بين الكفار مهاجرين إلى المدينة نصرة، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ في دينهم، لأنهم هجروا لذات الدنيا وتحملوا مشاغلها لأجل الدين.

وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال للأنصار: «إن شئتم قسمت للمهاجرين من دوركم وأموالكم وأقسم لكم من الغنائم وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم وأقسم الغنيمة بين الفقراء المهاجرين خاصة دونكم»^(١). فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ولا نشاركهم في الغنيمة فأثنى الله عليهم فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي والذين هبوا لدار الهجرة والإيمان وتمكنوا فيها أشد تمكن من قبل مجيء المهاجرين إليهم، ﴿يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ من أصحاب النبي ﷺ لمحبتهم الإيمان، ﴿وَلَا يَحْذَرُونَ فِي صَلَواتِهِمْ﴾ أي في قلوبهم ﴿حَاجَةً﴾ أي حزاة وحسداً ﴿يَمَّا أُوْتُوا﴾ أي مما أعطي المهاجرين من الفتي وغيره دونهم، ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ أي ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من أسباب المعاش، ولو كان فيهم فقر وحاجة إلى ما يقدمون به غيرهم، حتى إن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم.

روي عن أبي هريرة أن رجلاً بات به ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية، وأطفئي السراج، وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية. ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ﴾ أي ومن يوق بتوفيق الله تعالى حرص نفسه على المال حتى يخالفها في حب المال وبغض الإنفاق، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي الظافرون بما أرادوا.

قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً أمر الله بإعطائه فقد وقى شح نفسه. وقرئ «يوق» بالتشديد، وشح بكسر الشين ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي من بعد هجرة المهاجرين ومن بعد قوة إيمان الأنصار، ﴿يَقُولُونَ﴾ أي يدعون لهم: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ذنوبنا ﴿وَلِإِخْوَانِنَا﴾ في الدين ﴿الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ وهو جميع من تقدمهم من المسلمين لا خصوص المهاجرين والأنصار، ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾ أي حقداً.

وقرئ «غمرأ». ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي كانوا ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فينبغي للمؤمن أن يذكر السابقين بالدعاء والرحمة، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء كان خارجاً من جملة أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ وهم عبد الله بن أبي، وعبد الله بن نبتل، ورفاعة بن زيد فإنهم كانوا من الأنصار، ولكنهم نافقوا في دينهم ﴿يَقُولُونَ﴾

(١) رواه القرطبي في التفسير وفيه: «إن شئتم قسمت للمهاجرين».

في السر ﴿لَاخُونَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ - وهم اليهود من بني قريظة والنضير، فهم مشتركون في الكفر وفي عداوة محمد ﷺ - ﴿لَنْ أُخْرِجَتْكُمْ مِنَ الْمَدِينَةِ﴾ من المدينة ﴿لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَعَكُمْ﴾ ونذهبن في صحبتكم أينما ذهبتن، ﴿وَلَا تَطِيعُ فِكْرُكُمْ﴾ أي في شأنكم ﴿أَحَدًا﴾ يمنعنا من الخروج معكم ﴿أَيُّدًا﴾، أي وإن طال الزمان. وقيل: لا نعين عليكم أحداً من أهل المدينة، ﴿وَلَنْ قُوتِلْتُمْ﴾ من أي مقاتل كان ﴿لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ على عدوكم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في تلك المقالات الثلاثة المؤكدة بالإيمان الفاجرة، ﴿لَنْ أُخْرِجُوا﴾ أي اليهود من المدينة ﴿لَا يَخْرُجُونَ﴾ أي المنافقون ﴿مَعَهُمْ وَلَنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ﴾، وكان الأمر كذلك، وفي هذا دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن حيث أخبر عما سيقع فوق الأمر كما أخبر، ﴿وَلَنْ نُصَرِّفَهُمْ لِيُؤَلِّمُوا الْأَذْبَنَ ثُمَّ لَا يُصَرِّفُونَ﴾، أي ولئن خرج المنافقون لقصد نصر اليهود لينهز من المنافقون، ثم يهلكهم الله ولا ينفعهم نصرة المنافقين ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي أن خوف المنافقين واليهود في السر من المؤمنين أشد من خوفهم من الله الذي يظهره للمؤمنين، وكانوا يظهرهم لهم خوفاً شديداً من الله، والمعنى: أنهم لا يقدرون على مقابلتكم، لأنكم أشد رهوبة في صدورهم، وهم يظهرهم خوفهم من الله، ﴿ذَلِكَ﴾ أي كون خوفهم من المخلوق أشد من خوفهم من الخالق، ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي بسبب أنهم قوم لا يعلمون عظمة الله فيخشوه حق خشيته، ﴿لَا يُقْبِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ﴾، أي لا يقدر اليهود والمنافقون على مقاتلتكم مجتمعين في موطن إلا إذا كانوا في قرى محصنة بالخنادق والدروب، أو إلا إذا كان بينكم وبينهم حائط، وذلك بسبب أن الله ألقى في قلوبهم الرعب وأن نصرة الله معكم.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «جدار» بكسر الجيم وفتح الدال بالإمالة في جدار كما هو قراءة أبي عمرو وبالصلة في بينهم بحيث يتولد منها واو كما هو قراءة ابن كثير والباقون «جدر» بضم الجيم والدال، ﴿بِأَنَّهُمْ يَنْهَهُمْ شَدِيدٌ﴾ أي قتالهم فيما بينهم شديد إذا قاتلوا قومهم ﴿تَحَسُّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ أي تحسبهم في صورتهم مجتمعين على المحبة، متفقين على أمر واحد. والحال أن قلوبهم مختلفة، لأن كل أحد منهم على مذهب آخر وبينهم عداوة وشديدة، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تشتت قلوبهم ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أن تشتت قلوبهم مما يوهن قواهم إذ لو عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في العقائد والمقاصد، ﴿كَشَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي صفة بني قريظة في نقض العهد كصفة الذين من قبلهم بستتين، وهم بنو النضير ذاقوا عقوبة أمرهم من نقض العهد، ﴿وَلَكُمُ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ كشَلِ الشَّيْطَانِ، أي ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال وخذلانهم كمثل الأبيض مع بر صيصا العابد، فالأبيض هو صاحب الأنبياء والأولياء، وهو الذي تصدَّى للنبي ﷺ وجاءه في صورة جبريل ليوسوس إليه

على وجه الوحي، فدفعه جبريل إلى أقصى أرض الهند، ﴿إِذْ قَالَ﴾ أي الشيطان الذي يقال له: الأبيض ﴿لِلْإِنْسَنِ﴾ - أي العابد الذي يقال له برصيصا - ﴿أَكْفَرُ﴾ بالله ﴿فَلَمَّا كَفَرَ﴾ بلله خذله و ﴿قَالَ إِنِّي بِرِئَةٍ مِنْكَ﴾، أي ليس بيني وبينك محبة أصلاً. وقرئ «أنا بريء منك».

روى عطاء وغيره عن ابن عباس قال: كان راهب يقال له: برصيصا تعبد في صومعة له سبعين سنة، لم يعص الله تعالى فيها طرفة عين وأن إبليس أعياه في أمره الحيل، فجمع ذات يوم مرددة الشياطين، فقال الأبيض لإبليس أنا أكفبك أمره، فانطلق فتزيا بزي الرهبان، وحلق وسط رأسه، وأتى صومعة برصيصا، فناداه، فلم يجبه، وكان لا ينفتل عن صلاته إلا في كل عشرة أيام مرة؛ ولا يفطر في كل عشرة أيام إلا مرة، فأقبل الأبيض يصلي في أصل صومعة برصيصا فلم يلتفت إليه برصيصا، أربعين يوماً، فلما رأى برصيصا شدة اجتهاد الأبيض في العبادة قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تأذن لي أن أرتفع إليك، فأذن له، فارتفع إليه في صومعته، فأقام حولاً يتعبد، فلا يفطر إلا في كل أربعين يوماً مرة، ولا ينفتل من صلاته إلا كذلك، فلما حال الحول، قال الأبيض لبرصيصا: إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهن خير مما أنت فيه، يشفي الله تعالى بها المريض، ويعافي بها المبتلى والمجنون. قال برصيصا: إنني أكره هذه المنزلة وإنني أخاف أن يشغلني الناس عن عبادة ربي، فلم يزل به الأبيض حتى علمه الدعوات، ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال: والله قد أهلك الرجل، فانطلق الأبيض، فتعرض لرجل فجنته، ثم جاءه في صورة رجل مطب فقال لأهله: إن لصاحبكم جنوناً أفأعالجها؟ قالوا: نعم، فقال: إنني لا أقوى على جنته ولكن سأرشدكم إلى من يدعو الله تعالى فيعافيه، انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده الاسم الذي إذا دعا به أجيب، فانطلقوا به إليه، فسألوه الدعاء، فدعا له، فذهب عنه الشيطان، فكان الأبيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا، فيدعو لهم، فيعافون، ثم تعرض الأبيض لبنت ملك من ملوك بني إسرائيل وكان لها ثلاثة أخوة، وكان ملك بني إسرائيل عمهم حيثئذ، ثم جاء الأبيض إليهم في صورة رجل مطب فقال: أفأعالجها؟ قالوا: نعم، قال: إن الذي عرض لها مارد لا يطاق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تتركونها عنده إذا جاءها شيطانها دعا لها حتى تعلموا أنها قد عوفيت فتأخذونها منه صحيحة قالوا: ومن هو؟ قال: هو برصيصا فانطلقوا إليه، فسألوه ذلك، فأبى، فبنوا صومعة ألصقوها بصومعة برصيصا ووضعوا تلك البنت في صومعتها وقالوا: يا برصيصا هذه أختنا أمانة عندك، ثم انصرفوا، فلما انفتل برصيصا من صلاته عاين تلك البنت وما هي عليه من الجمال فوقعت في قلبه، فجاءها الشيطان، فخنقها، فكانت تكشف عن نفسها وتعرض لبرصيصا، فجاءه الشيطان وقال: ويحك، واقعها، فلم تجد مثلها، وستتوب بعد ذلك، فلم يزل الشيطان به حتى واقعها، فلم يزل على ذلك حتى حملت البنت وظهر حملها، فقال له الشيطان: ويحك يا برصيصا فهل لك أن تقتلها وتتوب، فقتلها، فدفنها ليلاً جانب

الجبل، فجاء الشيطان وقتل، فأخذ بطرف إزارها فبقي خارجاً من التراب، ثم رجع برصيصاً إلى صومعته وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها الذين يتعهدونها، فلما لم يجدوها قالوا: يا برصيصا، ما فعلت أختنا؟ قال: قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه، فصدقوه وانصرفوا، فلما أمسوا مكرويين جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال: ويحك، إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذا، وأنه دفنها في موضع كذا وكذا، فقال في نفسه: هذا حلم من عمل الشيطان، فتابع عليه ثلاث ليال، فلم يكثر، ففعل الشيطان بأوسطهم مثل ذلك فقال مثل قول أكبرهم، ولم يخبر بذلك الحلم أحداً، ففعل بأصغرهم مثل ذلك فقال: لأخويه: والله لقد رأيت كذا وكذا فقال الأوسط: أنا والله رأيت مثل ذلك! وقال الأكبر: أنا والله رأيت مثله، فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا له: ما فعلت بأختنا؟ فقال: أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم قد اتهمتموني فقالوا: والله لا نتهمك، واستحيوا منه، وانصرفوا، فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم، إنها مدفونة في موضع كذا وكذا، وإن طرف إزارها خارج من التراب، فانطلقوا، فرأوا أختهم على ما رأوا في النوم، فذهبوا إلى برصيصا ومعهم غلمانهم بالفوس والمساحي، فهدموا صومعة برصيصا، وأنزلوه منها، وكتفوه، ثم أتوا به إلى الملك فأقر على نفسه، فأمر الملك بقتله وصلبه على خشبة، فلما صلب أنه الأبيض فقال: يا برصيصا أتعرفني؟ قال: لا، قال: أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات، فاستجيب لك، فلم يزل الأبيض يعيره قال برصيصا له: فكيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك مما أنت فيه من العذاب، وأخرجك من مكانك. قال: وما هي؟ قال تسجد لي. قال: أفعل، فسجد له، فقال: يا برصيصا هذا الذي أردت منك، قد صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني بريء منك. ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «إنسي» بفتح الياء. ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا﴾ أي الشيطان والراهب ﴿أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا﴾ و «عاقبتهما» بالنصب خبر «كان» مقدم. وقرئ شاذاً بالرفع. وقرأ ابن مسعود «خالدان فيها» على أنه خبر «أن» و «في النار» لغو. ﴿وَذَلِكَ﴾ أي الخلود في النار ﴿جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين. ﴿يَكَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَوُا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذررون، ﴿وَلَتَنْظُرَنَّهُمْ﴾ برة أو فاجرة ﴿مَا قَدَّمَتْ لِعِبَادِهِ﴾، أي ما تريد أن تحصله ليوم القيامة فتفعله، ﴿وَأَنْفَوُا اللَّهَ﴾ بأداء الواجبات وترك المعاصي، ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الخير والشر، فلا تعملون عملاً إلا كان بمرأى منه تعالى، ومسمع، فاستحيوا منه تعالى، ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ يا معشر المؤمنين ﴿كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ أي نسوا حق الله كالمنافقين واليهود، فإن المنافقين تركوا طاعة الله في السر، واليهود تركوا طاعة الله في السر والعلانية، ﴿فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أي فجعلهم الله ناسين حق أنفسهم حتى لم يعملوا لأنفسهم ما ينفعهم عنده تعالى، ﴿أَنفُسَهُمْ أَوْلِيَائِهِمْ هُمْ أَفْسَقُوا﴾ أي الكاملون في الفسوق، أي الخروج عن دائرة الطاعة، ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ﴾ الذين نسوا الله تعالى ﴿وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾

الذين اتقوا الله تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة بوجه من الوجوه - واحتج بهذه الآية أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمي - ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿٢١﴾ بكل مطلوب، الناجون عن كل مكروه. ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشَعًا مُّتَصِّدًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ أي لو جعلنا في الجبل على قساوته عقلاً كما جعلنا العقل فيكم، ثم أنزلنا عليه هذا القرآن المنطوي على فنون القوارع لخشع وتشقق خشية من الله وخوفاً أن لا يؤدي حقه في تعظيم القرآن وأنتم أيها المعترفون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده، ﴿وَلَقَدْ أَلَمْتُ لِلنَّاسِ﴾ أي نبينها لهم في القرآن ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٢﴾، أي لكي يتأملوا مواعظ القرآن فإنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادات لمواعظه ولرايتها ذليلة متشقة من خشية الله. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وحده ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾، أي عالم ما غاب عن العباد، وما شاهدوه.

وقال ابن عباس: عالم السر والعلانية. وقال سهل: عالم بالآخرة والدنيا. وقيل: عالم ما غاب عن الوجود وهو المعدوم وعالم الوجود، ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢٣﴾ أي هو العاطف على العباد، البر والفاجر بالرزق لهم، المنعم - على المؤمنين خاصة - بالمغفرة ودخول الجنة. ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا هو وحده، ﴿الْمَلِكُ﴾ أي المتصرف بالأمر في جميع خلقه، ﴿الْقُدُّوسُ﴾ أي البليغ في النزاهة في الذات، والصفات، والأفعال، والأحكام، والأسماء.

قال الحسن: أي الذي كثرت بركاته. ﴿السَّلَامُ﴾ أي الذي لا يطرأ عليه شيء من العيوب في الزمان المستقبل، ﴿الْمُؤْمِنُ﴾ أي واهب الأمن، ﴿الْمُهَيِّمُ﴾ أي الحافظ لكل شيء، ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي الذي لا يوجد له نظير، أو الغالب ﴿الْجَبَّارُ﴾ أي الملك العظيم - كما قاله ابن عباس - أو مصلح أحوال العباد، أو الذي يقهرهم على ما أراد، ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ بربوبيته - كما قاله ابن عباس - أو المتعظم عن كل سوء - كما قاله قتادة - أو الذي تعظم عن ظلم العباد ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٤﴾، أي تنزيهاً له تعالى عما يشركون به. ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ﴾ أي المقدر لما يوجده، فيرجع إلى تعلق الإرادة التنجيزي القديم، ﴿الْبَارِئُ﴾ أي المبرز للأعيان من عدم الوجود، فيرجع لتأثير القدرة الحادث في خصوص الأعيان، ﴿الْمُصَوِّرُ﴾ أي مصور الأشياء على هيئات مختلفة مما يريد تعالى، فالتصوير آخر، والتقدير أولاً، والبرء بينهما.

وقرأ علي بن أبي طالب والحسن بفتح الواو وبالنصب مفعول لـ «البارئ». ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ أي له تعالى الأسماء الدالة على معاني الصفات الحسنة، ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ينطق ما فيهما بتنزهه تعالى عن جميع النقائص تنزهاً ظاهراً، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٥﴾ الجامع للكمالات كافة، فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم.

سورة الممتحنة

وتسمى سورة براءة والمبعثرة، والفاضحة، مدنية، ثلاث عشرة آية، ثلاثمائة وثمان وأربعون كلمة، ألف وخمسمائة وعشرة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا عَـدُوِّيْ﴾ في الدين ﴿وَعَدُوْكُمْ﴾ في القتل، وهم كفار مكة ﴿أُولَئِكَ تَلَقَّوْا إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ﴾، أي تصلون المودة بينكم وبينهم. روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتاباً: أن رسول الله ﷺ يريد أن يغزوكم، فخذوا حذرکم، ثم أرسله مع سار مولاة أبي عمرو بن صفي، فأتاها حاطب وأعطاه عشرة دنانير، وكساها برداً، واستحملها ذلك الكتاب إلى أهل مكة، فخرجت سائرة، فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث علياً، وعماراً، وطلحة، والزبير، والمقداد، وأبا مرثد وقال: انطلقوا حتى تألوا روضة خاخ - موضع بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلاً - فإن فيها طعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فخذوه منها، واتركوها، فإن أبت فاضربوا عنقها فأدركوها ثمة، وسألوا عن ذلك فأنكرت وحلفت ما معها كتاب، فسل على سيفه وقال: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ﷺ، فأخرجته من عقاص شعرها، فخلوا سبيلها، فجاءوا بالكتاب إلى رسوله ﷺ، فاستحضر رسول الله ﷺ حاطباً وقال له: «هل تعرف هذا الكتاب؟» قال: نعم، قال «ما حملك على هذا؟»^(١) قال: إن لي بمكة أهلاً ومالاً، فأردت أن أتقرب منهم، وقد علمت أن الله تعالى ينزل بأسه عليهم وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً، وأن الله ناصرک عليهم، فصدقه، وقبل عذره فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال له رسول الله ﷺ: «إنه شهد بدرأ وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر» فقال لهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(٢)

(١) رواه النسائي في السنن (٨: ٢٤٠)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٤: ٧٩)، وعبد الرزاق في المصنف (١٧٩٣٢)، وابن حجر في المطالب العالية (٢٢٠٦)، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (٥: ٣٨٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (١: ١٠٧).

(٢) رواه البخاري في الصحيح (٦: ١٨٦)، ومسلم في فضائل الصحابة ١٦٢، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٢٠٣)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٧: ١٣٦)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢٠١٩٣).

ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم فنزلت هذه الآية .

وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامها ، ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ آيِ الْحَقِّ ﴾ أي وحالهم أنهم كفروا بما جاءكم من الدين الحق . وقرىء «لما جاءكم» أي كفروا لأجل ما جاءكم من الرسول والقرآن ، أي جعلوا ما هو سبب الإيمان سبباً للكفر ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ من مكة إلى المدينة ، ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَا لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَنَنصُرَنَّكَ ﴾ وهذا تعليل للإخراج أن يخرجوكم لإيمانكم بالله ﴿ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ جِهْنَا فِي سَبِيلِ وَابْنِغَلْ مَرْصَافِ ﴾ وهذا مرتبط بلا تتخذوا ، أي لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي ﴿ قُتِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ ، أي بالنصيحة . وهذه الجملة بدل من «تلقون إليهم» بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سرّاً وجهراً ﴿ وَأَنَا أَظْهَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ أي والحال إنني أعلم منكم بما أخفيتم في صدوركم ، وما أظهرتم بالستكم ، فأني فائدة لكم في إسرار النصيحة وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان بيان في علمي ؟ ﴿ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١ ﴾ أي ومن يفعل إسرار النصيحة للكفار فقد أخطأ طريق الصواب ، هذا كله معاتبة لحاطب ، وهذا يدل على فضله وصدق إيمانه ، فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيب كما قال القائل من الوافر :

إذا ذهب العناد فليس ود   ويبقى الود ما بقي العتاب

﴿ إِنْ يَتَفَقَّهْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً ﴾ أي إن يغلب عليكم أهل مكة يظهروا ما في قلوبهم من غاية العداوة ، ﴿ وَيَسْطُلُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالْشُّرِّ ﴾ أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل وألسنتهم بالشتيم والطعن ﴿ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝٢ ﴾ ، أي وتمنوا بكفركم بعد إيمانكم ، فحيث لا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ، ﴿ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ﴾ أي قراباتكم ﴿ وَلَا أُولَدُكُمْ ﴾ الذين تتقربون إلى المشركين لأجلهم ، ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ ﴾ والظرف إن علق بـ «يفصل» فالوقف على «أولادكم» وقف بيان ، أو وقف تام عند أبي حاتم ، والوقف على «بينكم» وإن علق بـ «تنفعكم» فالوقف على «يوم القيامة» وهو وقف صالح . وقرأ ابن عامر «يفصل» بضم وفتح الفاء وتشديد الصاد مع فتحها ، ونائب الفاعل ظرف مبني على الفتح وحمزة والكسائي كذلك ، إلا أنهما يكسران الصاد ، أي يفرق الله بينكم وبين أقاربكم وأولادكم ، فيدخل أهل الإيمان الجنة وأهل الكفر النار ، وعاصم بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد . والباقون وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وبضم الياء وسكون الفاء ، وفتح الصاد .

وروي أن ابن كثير قرأ أيضاً بالبناء للمفعول كعاصم . وقرىء «نفصل» و «نفصل» بالنون ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٣ ﴾ فيجازيكم عليه ، ولم يقل تعالى خبير مع أنه أبلغ في العلم ، لأن البصير أظهر من خبير في العلم ، لأنه تعالى يجعل عملهم كالمحسوس بحس البصر ، ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أي قدوة حسنة ﴿ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ ، أي في جميع أحواله من قول وفعل ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من أصحابه المؤمنين .

وقرأ عاصم «أسوة» بضم الهمزة في الموضعين. والباقون بكسرهما، ﴿إِذْ قَالُوا﴾ بدل
اشتغال من «إبراهيم والذين معه»، ﴿لَقَوْمِهِمْ﴾ أي لقرابتهم الكفار، مع أنهم أكثر من عدوكم
وأقوى وقد كان من آمن بإبراهيم أقل منكم وأضعف: ﴿إِنَّا بَرَاءُؤُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي
إننا متبرئون من قرابتكم إيانا ومن معبودكم من الأوثان ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ أي أنكرنا دينكم فلا نعتد
بشأنكم وبآلهتكم، ﴿وَبَدَا يَنبَأُ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ﴾ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة، وهي المباينة في
الأفعال، ﴿وَالْبَغْضَاءُ﴾ وهي المباينة بالقلوب ﴿أَبَدًا﴾ أي على الدوام، ﴿حَتَّى تَوَمَّنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾،
وتتركوا الشرك، فتنقلب العداوة حيثئذ ولاية، والبغضاء محبة، أمر الله تعالى أصحاب
رسول الله ﷺ أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء، ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ أي فليس لكم الاقتداء بإبراهيم في ذلك، لأنه لما استغفر لأبيه لأجل موعدة وعدها
إياها، لأنه ظن أنه أسلم، فلما مات على الكفر تبرأ منه وأنتم لا تظنون إسلام الكفار الذين
اتخذتموهم أولياء، ﴿وَمَا أَتَىكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، وهذا حال من فاعل «لاستغفرن»، أي
لاستغفرن لك والحال أنني لا أدفع عنك شيئاً من عذاب الله إن أشركت به، أي وما علي إلا بذل
الوسع في الاستغفار فوعده الاستغفار، رجاء الإسلام.

وقال ابن عباس: كان من دعاء إبراهيم وأصحابه: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ أي في جميع أمورنا
﴿وَالَيْكَ أُنَبِّئُكَ﴾ أي رجعنا بالتوبة عن المعصية وأقبلنا إلى طاعتك ﴿وَالَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ① إذ المصير
ليس إلا إلى حضرتك، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي مفتونين بهم.

قال ابن عباس: لا تسلط علينا أعداءنا فيظنوا أنهم على الحق. وقال مجاهد: لا تعذبنا
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك، ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ② أي أنت الذي تغلب في ملكك الحكيم في صنعك، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ يا
أمة محمد ﴿فِيهِمْ﴾ أي في إبراهيم والذين معه ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

قال ابن عباس: كانوا ييغضون من خالف الله ويحبون من أحب الله، وهذا هو الحث على
الائتساء بإبراهيم وقومه، ﴿لَئِنْ كَانَ يَرِيئُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ﴾ أي لمن يخاف الله، ويخاف عذاب الآخرة
وقوله: ﴿لَمَنْ﴾ إلخ بدل من «لكم» بدل بعض من كل، ﴿وَمِنْ يَبُولُ﴾ أي يعرض عن الائتساء بهم
ويمل إلى مودة الكفار، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَوِّخُ﴾ عنه وعن سائر خلقه، ﴿الْمُحِيدُ﴾ ③ أي المحمود في
فعاله.

قال مقاتل: لما أمر الله تعالى المؤمنين بعبادة الكفار شددوا في عداوة آبائهم وأبنائهم،
وجميع أقاربهم، فأنزل الله تعالى قوله تعالى: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مَتَّحَةً﴾ أي
من كفار مكة ﴿مَوَدَّةً﴾ أي صلة بمخالطتهم مع أهل الإسلام، ﴿وَاللَّهُ قَوِيرٌ﴾ أي مبالغ في القدرة فيقدر
على تسهيل أسباب المودة، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ④ بهم إذا تابوا وأسلموا، ورجعوا إلى حضرة الله

تعالى، فتزوج النبي ﷺ عام فتح مكة أم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان، واسترخت شكيمة في العداوة، وكانت هي قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن حنش إلى الحبشة، فتتصر وراودها على النصرانية، فأبت، وصبرت على دينها، ومات زوجها، فبعث رسول الله ﷺ إلى النجاشي، فخطبها عليه، وساق عنه إليها أربع مائة دينار، وبلغ ذلك أباه فقال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. والمراد بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ عَادِيتُمْ مِنْهُمْ﴾ نفر من قريش آمنوا بعد فتح مكة منهم: أبو سفيان بن حرب، وأبو سفيان بن الحرث، والحرث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام. ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾، أي لأجل دينكم ﴿وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ أي تصلوهم وهو بدل من «الذين لم يقاتلوكم» ﴿وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ أي تفضوا إليهم بالصلة وغيرها، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي أهل البر والتواصل عن عبد الله بن الزبير أن هذه الآية نزلت في أسماء بنت أبي بكر، فإن أمها فتيلة بنت عبد العزى، وهي مشركة قدمت عليها يهدايا، فلم تقبلها، ولم تأذن لها بالدخول، فنزلت هذه الآية فأمرها النبي ﷺ أن تدخلها وتكرمها وتحسن إليها. وقيل: نزلت في خزاعة - قوم هلال بن عويمر - وخزيمة، وبني مدلج، فإنهم صالحوا النبي قبل عام الحديبية على أن لا يقاتلوه، ولا يخرجوه من مكة ولا يعينوا أحداً على إخراجهم. وقيل: نزلت في قوم من بني هاشم أخرجوا يوم بدر كرهاً، وهذه الآية تدل على جواز الإحسان بين المشركين والمسلمين وإن كانت المناصرة منقطعة، ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ أي لأجل دينكم، ﴿وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾ وهم عتاة أهل مكة، ﴿وَلَا يَخْرُجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ﴾ أي عاونوا عليه من سائر أهل مكة، ﴿أَنْ تَوَلَّوْهُمْ﴾ أي أن تناصروهم. هذا بدل اشتغال من «الذين قاتلوكم» ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ﴾ أي ومن يحبهم ويناصرهم ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنفسهم بأقبالها للعذاب لوضعهم المحبة في موضع العداوة. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ أي المقرات بالله ﴿مُهَنْجِرَاتٍ﴾ من مكة من بين الكفار، ﴿فَأَمْسَحُوهُنَّ﴾ أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم بالتحليف، وكان رسول الله ﷺ يقول للممتحنة: «بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوج بالله، ما خرجت رغبة من أرض إلى أرض، بالله ما خرجت التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله». ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ أي بحقيقة إيمانهن فإن ذلك مما تفرد الله بعلمه ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾، أي فإن ظننتموهن بعد الامتحان مؤمنات بالعلائم فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين، ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ أي ليست المؤمنات حلاً لأزواجهن الكفار، وهذا بيان لزوال النكاح الأول، ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ أي وليس الكفار حلاً للمؤمنات. وهذا بيان لامتناع النكاح الجديد ﴿وَأَتَوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي أعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور، فإن المهر في نظير أصل العشرة ودوامها، وقد فوتها المهاجرة فلا يجمع على الرجل خسارتان: الزوجية والمالية. وذلك أن الصلح عام الحديبية كان على أن من

جاءكم من أهل مكة يرد إليهم ومن أتى مكة منكم لم يرد إليكم، وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه، فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية، مسلمة، والنبي ﷺ بالحديبية، فأقبل زوجها مسافر المخزومي فقال: يا محمد، اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طية الكتاب لم تجف، فنزلت هذه الآية لبيان أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء، فاستحلفها رسول الله ﷺ، فحلفت، فأعطى زوجها ما أنفق، ثم تزوجها عمر رضي الله عنه وأخرج الطبراني عن عبد الله أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.

وعن الزهري: كانت هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخوها: عمارة والوليد، فحبسها رسول الله ﷺ ورد أخويها. وأخرج بن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أنها نزلت في أمية بنت بشر امرأة أبي حسان ابن الدحداحة. وعن مقاتل: أنها نزلت في سعيذة امرأة صيفي بن الواهب. ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يا معشر المؤمنين ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ بعد الاستبراء ﴿إِذَا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ جُرْهُنَّ﴾ أي إذا التزمت مهورهن، فالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على المسلم، إذا تزوجهن إذا المهر أجز البضع.

قال ابن عباس: أيما امرأة أسلمت وزوجها كافر فقد انقطع ما بينها وبين زوجها من عصمة ولا عدة عليها من زوجها الكافر وجاز لها أن تتزوج إذا استبرأت، ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْكُوفَرِ﴾ أي لا تأخذوا بعقود الكافرات غير أهل الكتاب.

قال ابن عباس: أيما امرأة كفرت بالله فقد انقطع ما بينها وبين زوجها المؤمن من العصمة. وقرئ في السبعة «تمسكوا» بضم التاء وسكون الميم وبفتح الميم وتشديد السين. وقرئ «تمسكوا» بفتح التاء والميم وتشديد السين، ﴿وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾ أي اطلبوا أيها المؤمنون من أهل مكة ما أنفقتم على أزواجكم من مهورهن إن دخلن في دينهم، ﴿وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا﴾ أي وليطلبوا منكم ما أنفقوا على أزواجهم من المهور إن دخلن في دينكم ﴿ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

روي أنه لما نزلت هذه الآية أدى المؤمنون مهور المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركين وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَنكِحُوهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَابَقْتُمْ فَتَأْتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ أي وإن انفلت منكم أحد من أزواجكم، ورجع إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد، فغنمتم من العدو، فأعطوا الذين ذهب أزواجهم إلى الكفار من الغنيمة قبل الخمس مثل ما أنفقوا عليهن من مهر المهاجرة التي تزوجتموها، ولا تعطوه زوجها الكافر، ﴿وَأَنْفَقُوا اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾، وجميع من ارتدت من نساء المؤمنين ست نسوة: أخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية، وأم كلثوم

بنت جروول - وهما تحت عمر بن الخطاب - وأم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عباد بن شداد العمري، وبروع بنت عقبة، كانت تحت سمانس بن عثمان من بني مخزوم، وعبد بن عبد العزى، كانت تحت عمرو بن عبدود، وهند بنت أبي جهل كانت تحت هاشم بن العاص، فأعطاهم رسول الله ﷺ مهر نسائهم من الغنيمة. ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ أي نساء أهل مكة بعد فتح مكة ﴿يُكَايِمُكَ﴾ أي قاصدات المشاركة ﴿عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ من الإشراف، ﴿وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ﴾.

وقرىء «ولا يقتلن» بتشديد التاء، ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِيْهَتَيْنِ يَفْعَرَيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلَيْهِنَّ﴾، كانت المرأة تلتقط المولود من الزنا فتقول لزوجها: هو ولدي منك كني عن هذا بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها، ومخرجه بين رجليها، ﴿وَلَا يَصْمِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي فيما تأمرهن به من معروف، وهو ما عرف حسنه من جهة الشرع. وهذا تنبيه على نفى جواز طاعة مخلوق في معصية الخالق، وذلك كترك النوح وجز الشعر، ونتفه، وحلق الرأس، وخمش الوجه، وشق الجيوب، وتمزيق الثياب، وأن لا يخلون مع رجل غير محرم وأن لا يسافرن مع غير ذي محرم، ﴿فَيَايَعُهُنَّ﴾ أي فشارطهن على ذلك، ﴿وَأَسْتَغْفِرَنَّ لهنَّ﴾ فيما سلف منهن في الجاهلية ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، أي مبالغ في المغفرة والرحمة.

روي أن النبي ﷺ لما فرغ من بيعة الرجال يوم فتح مكة جلس على الصفا، ومعه عمر أسفل منه، فجعل يبايع النساء، وكانت جملتهن إذ ذاك أربعمائة وسبعاً وخمسين امرأة، ولم يضافح في البيعة امرأة، وإنما يابعهن وقيل: كان النبي ﷺ إذا بايع النساء دعا بقدر من ماء، فغمسن يده فيه فغمس أيديهن فيه وكانت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقبية، متكررة مع النساء خوفاً من رسول الله ﷺ أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحد، فقال النبي ﷺ: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت: لقد عبدنا الأصنام وأنتك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال تباع الرجال على الإسلام والجهاد فقط، ولما قال النبي ﷺ: «ولا تسرقن». قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنني أصبت من ماله هناة فما أدري أتحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر، فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ وعرفها فقال لها: «وإنك لهند بنت عتبة» قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك، فلما قال: «ولا تزني»، فقالت: أوتزني الحرة؟ فلما قال: «ولا تقتلن أولادكن». قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله ﷺ، فلما قال: «ولا تأتين بيهتان»^(١) إلخ قالت: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا

(١) رواه أحمد في (٦م/ص ٣٦٥)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٦: ٣٨)، وابن كثير في =

بالرشد ومكارم الأخلاق ولما قال : «ولا تعصيني في معروف» فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء ، فأقر النسوة بما أخذ عليهن من البيعة . ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لا تحبوا اليهود فإنهم قوم غضب الله عليهم .

روي أن جمعاً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم من إصابة ثمارهم ، فنهوا عن ذلك بهذه الآية ، ﴿ قَدْ يَسُؤُا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾ أي قد حرموا من ثواب الآخرة ﴿ كَمَا يَسُؤُا الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ أي كما حرم من ذلك الذين ماتوا منهم .

وقال أبو إسحاق : يش اليهود الذين عاندوا النبي ﷺ كما يش الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم .

سورة الصف

مدنية، أربع عشرة آية، مائتان وإحدى وعشرون كلمة، تسعمائة وستة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي شهد له تعالى بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات السنية جميع ما في السموات والأرض، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الذي يغلب على غيره، ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي يضع الأشياء في أنقن مواضعها. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا، فلما نزل الجهاد كرهوه، فنزلت هذه الآية، أي لم تعدون ما لا توفون. وقيل: إنها نزلت فممن يتمدح كاذباً حيث كان الرجل يقول: قتلتم ولم يقتل، وطعنت ولم يطعن، وهذا أي لم تتكلمون بما لا تعملون. ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

قال الزجاج: أي كبر قولكم ما لا تفعلون بغضاً عند الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾، أي في طاعته تعالى ﴿صَفًّا﴾ في القتال.

قرأ زيد بن علي «يقاتلون» بفتح التاء. وقرئ «يقتلون»، أي يصفون وصفاً حال من فاعل «يقاتلون»، أي صافين أنفسهم أو مصفوفين ﴿كَأَنَّهُمْ بُنَيْنٌ مَرْصُوصٌ﴾ أي مشبهين ببنيان الصنق بعضه على بعض حتى صار شيئاً واحداً، ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ أي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا تتردوا على أديباركم فتقلبوا خاسرين فلم يمثلوا بأمره، ﴿يَقْوِيهِمْ لِمَ تُؤْذُونِي﴾ أي بالمخالفة فيما أمرتكم به، ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة، وقضية علمكم بذلك موجبة للتعظيم والمسارة إلى الطاعة، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي لما مالوا عن الحق وكذبوا موسى زاد الله زيغ قلوبهم حتى صرفها عن قبول الحق.

وقال مقاتل: أي لما عدلوا عن الحق بأبدانهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء ما عملوا، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، أي لا يهدي من سبق في علمه تعالى أنه خارج عن منهج الحق

مصر على الغواية، ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُوا إِلِمِّي رَسُولَ اللَّهِ إِلِكُرْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾، أي مصدقاً لما قبلي ﴿مِنَ التَّوْرَةِ﴾، ومن كتب الله ومن أنبيائه جميعاً ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنَ بَعْدِي أُمَّةً وَاحِدَةً﴾.

قرأ نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة بفتح الياء على الأصل وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه في كل موضع تذهب فيه الياء لالتقاء ساكنين. والباقون بالسكون وهو حذف الياء من اللفظ لالتقاء الساكنين، وهما الياء والسين كما قاله المبرد وأبو علي، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي فلما جاء عيسى بني إسرائيل بالمعجزات الظاهرة قالوا: هذا المأتي به سحر بين وقرأ حمزة والكسائي «ساحر» بفتح السين مع الألف، ويقال: فلما جاءهم أحمد بالتي تبين أن الذي أتى به عند الله قالوا: هذا الآتي بالبينات ساحر بين، ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ أي أي الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه سعادة الدارين، فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله من نسبة الولد إليه ووصف أنبيائه بالسحرة، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يوفقهم الله للطاعة عقوبة لهم، ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يريدون رد رسالة الرسول ليبتلوا دين الله بقولهم: إن الرسول ساحر، وليبتلوا كتاب الله بقولهم: إنه سحر، ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾ بالإضافة وتركها، أي والله مبلغ نوره إلى غايته بنشره في الآفاق، ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ أي ولو كره المشركون واليهود والنصارى إتمام النور.

وعن ابن عباس أن النبي ﷺ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية، واتصل الوحي بعدها ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾. وقرء «نبيه» أي محمداً ﷺ ﴿وَالْمُذَنَّبِ﴾ أي بالقرآن، ﴿وَدِينِ لَمَقٍ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ إعلائه عليها. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذْكَرُ عَلَى نَجْرٍ تُجِجُكَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ وهي التجارة بين أهل الإيمان وحضرة الله تعالى.

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الجيم. قال مقاتل: نزلت هذه الآية في عثمان بن مظعون، وذلك أنه قال لرسول الله: لو أذنت لي فطلعت خولة، وترهبت، واختصيت، وحرمت اللحم، ولا أنام الليل أبداً، ولا أفطر نهاراً أبداً فقال ﷺ: «إن من سستي النكاح، ولا رهبانية في الإسلام، إنما رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، وخصاء أمتي الصوم، ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومن سستي أنام، وأفوم، وأفطر، وأصوم، فمن رغب عن سستي فليس مني»^(١). فقال

(١) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥: ٢٨٦)، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١١٨.

عثمان: والله لوددت يا رسول الله أن أعلم أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها، فنزلت: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وهذا استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال تعالى: تؤمنون أي تدومون على الإيمان، ﴿وَيُحِبُّونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي في طاعته ﴿بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ أي بنفقة أموالكم وبخروج أنفسكم. والجهاد بعد هذين الوجهين ثلاثة: جهاد فيما بينه وبين نفسه وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات، وجهاد فيما بينه وبين الخلق، وهو أن يدع الطمع منهم، ويشفق عليهم، ويرحمهم. وجهاد فيما بينه وبين الدنيا، وهو أن يتخذها زاداً لمعاده، فيكون الجهاد على خمسة أوجه. وقرئ «آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا». وقرئ «تؤمنوا وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر ﴿ذَلِكَ﴾ أي الذي أمرتم به من الإيمان والجهاد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من أن تتبعوا أهواءكم ﴿لَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ أي إن كنتم تتفنون بما علمتم فهو خير لكم، ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾. وهذا جواب قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ إلخ لما فيه من معنى الأمر وهو بمنزلة الثمن الذين يدفعه المشتري، وقوله: ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ﴾ إلخ بمنزلة المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع في مقابلة الثمن المدفوع له، ﴿وَيَذِلُّكُمْ جَزَاءً تَجَرُّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنتَهُرُ وَسَكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّتِ صَدْنٍ﴾ وهي قصبة الجنان والمساكن الطيبة، قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء، في كل بيت سبعون سريراً في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون، على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام، في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة، فيعطي الله تعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله. ﴿ذَلِكَ﴾ أي الجزاء الذي هو المغفرة وإدخال الجنات ﴿الْقُورَى الْعَظِيمِ﴾ أي الذي لا فوز وراءه ﴿وَأُخْرَى﴾ وهو إما مرفوع أي ولكم تجارة أخرى في العاجل مع ثواب الآجل، أو منصوب بفعل مضمر إما من نوع الاشتغال أي وتحبون خصلة أخرى في الدنيا مع ثواب الآخرة، أو من نوع معطوف على الجوابين، أي ويعطكم نعمة أخرى، أو مخفوض عطفاً على تجارة، ﴿حُبُّونَهَا﴾ أي تشتهون أن تكون لكم ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ بمحمد على كفار قريش، ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ أي عاجل وهو فتح مكة. وقرئ «نصراً من الله وفتحاً قريباً». وقوله: ﴿نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ﴾ إلخ مفسر لأخرى وهو ربح للتجارة ﴿وَيَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على «تؤمنون»، لأنه في معنى الأمر، كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم، وبشر المؤمنين يا رسول الله بذلك. ﴿يَأْتِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا كُفُورًا أَنْصَارًا اللَّهُ﴾. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «أنصاراً» منوناً و«الله» جاراً ومجروراً. والباقون «أنصار الله» مضافاً للجلالة. وقرأ ابن مسعود «كونوا أنصار الله». ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ هُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ والتشبيه باعتبار المعنى، أي كونوا أنصار دين الله كما كان الحواريون أنصاره حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ أي من أعواني مع الله على أعدائه، أو المعنى: قل لهم كونوا أنصار دين الله كما قال عيسى لأصفيائه وهم أول من

آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً ﴿فَتَأْمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ ﴿وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾ وهم الذين أضلهم بولس ، أي لما رفع عيسى إلى السماء تفرق قومه ثلاث فرق : فرقة قالت كان عيسى الله فارتفع . وفرقة قالت : كان ابن الله فرفعه إليه . وفرقة قالت : كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه . فافتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً ﷺ ، فظهرت الفرقة المؤمنة على الفرقة الكافرة ، فذلك قوله تعالى : ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ أي فأعنا الذين لم يخالفوا دين عيسى على الذين خالفوه ، ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ أي فصاروا غالبين على أهل الأديان بالحجة .

سورة الجمعة

مدنية، إحدى عشرة آية، مائة وثمانون كلمة، سبع مائة وثمانية وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ﴾ أي يذكر الله بالتزنية ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي ما في جهة العلو والسفل من الخلق، ﴿الَّذِينَ﴾ فكلهم تحت تصرفه وفي قبضة قدرته، ﴿الْقُدُّوسِ﴾ أي المنزه عما يخطر ببال أوليائه - كما نقل عن الغزالي - وقيل: أي المبارك أو الطاهر بلا ولد ولا شريك، ﴿الْعَزِيزِ﴾ أي الغالب في ملكه بالنقمة لمن لا يؤمن به ﴿الْعَلِيمِ﴾ أي الذي يضع الأشياء مواضعها وقد قرئت هذه الصفات الأربع بالرفع على المدح. ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ أي هو الذي أرسل إلى العرب رسولاً من جملتهم، وهو محمد ﷺ، فهو من جنسهم.

قال ابن عباس: المراد بالأميين الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ﴾ التي تبين رسالته، وتظهر نبوته مع كونه أمياً مثلهم، لم يعتد منه قراءة، ولا تعلم، وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي، وتكون حاله مشابهة لحال أمته الذين بعث فيهم، ﴿وَيُرْكَبُكُمْ﴾ أي يطهرهم من خبث الشرك وخبث الأقوال والأفعال، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي آيات القرآن، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ أي وجه التمسك بها.

وقيل: الكتاب: هو الآيات نصاً، والحكمة: ما أودع فيها من المعاني. ﴿وَلَنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي والحال أنهم كانوا من قبل مجيء محمد إليهم بالقرآن لفي ضلال ظاهر، لأنهم كانوا عبدة الأصنام. ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ «وأخرجهم من بين يديهم» معطوف على الأميين، ولما يلحقوا الآخرين، أي وبعثه إلى غير العرب من أي طائفة كانت، لم يلحقوا بالعرب الأول وهم كل من دخل في الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة، ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المنصوب في «ويعلمهم» أي ويعلم آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم وهم كل من يعلم شريعة محمد ﷺ إلى آخر الزمان، فرسول الله معلمهم بالقوة، أي في المعنى والحكم لأنه أصل الخير والفضل، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الفقر إليه، وجعل في كل مخلوق ما يشهد بوحدانيته، ﴿ذَلِكَ﴾ أي تفضيل رسول الله على غيره وإلحاق أبناء العجم الذين آمنوا وشاهدوا الرسول بقریش في درجة الفضل، ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ وهو ما لم يكن مستحقاً

﴿يُؤَيِّنُ مَن يَشَاءُ﴾، وهم رسول الله والأميون والآخرون ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ على جميع خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكمة، وفي الآخرة بتفخيم الجزاء على الأعمال ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾، أي صفة الذين أمروا بأن يعملوا بما في التوراة، ثم لم يعملوا بما أمروا فيها كصفة الحمار يحمل كتباً كباراً في عدم انتفاعه بها.

وقال أهل المعاني: هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن، ولم يعمل به، وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه. ﴿يَلَسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي يش صفة القوم الذين كذبوا بالتوراة حين تركوا الإيمان بمحمد ﷺ، ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسهم بتكذيب الأنبياء. ﴿قُلْ يَتَّخِذُ الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي الذين تهودوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ﴿إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ أي إن قلتم أنكم أحباء لله من دون محمد وأصحابه فتمنوا من الله أن يميتكم ويتقلكم سريعاً من دار البلية إلى دار الكرامة التي أعدها الله لأحباؤه. وقوله تعالى: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ﴾ جواب الشرط، والعامية بضم الواو. وقرأ ابن السميقي وابن يعمر وابن أبي إسحاق بكسرهما. وقرأ ابن السميقي أيضاً بفتحها للتخفيف، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في زعمكم فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها وطريقها الموت، ﴿وَلَا يَمْتَنُونَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي ويأبون التمني للموت بسبب ما عملوا من الكفر وتحريف الآيات الموجب لدخول النار، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي يظلم الظالمين من تحريف الآيات وعنادهم لها، ﴿قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَّذِي تَفْرُقُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مُلْقِيكُمْ﴾ أي إن الموت الذي تخافون من أن تتمنوه بلسانكم بسبب ما قدمتموه تحريف الآيات وغيره ملاقيكم ألبتة، والفاء في فإنه لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف. وقرأ زيد بن علي أنه بدون فاء، وفي قراءة ابن مسعود «تفرون منه ملاقيكم» من غير «فإنه»، ﴿تَعْرُدُونَ إِلَىٰ عَلَيْهِ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فالله تعالى عالم بما غيبت عن الخلق من نعت محمد ﷺ بما أسرتم في أنفسكم من تكذيبكم رسالته، ﴿فَيُلْقِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إما عياناً مقروناً بلقايتكم يوم القيامة، أو بالجزاء إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر. ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي إذا نودي لوقت الصلاة من يوم الجمعة، فاذهبوا إلى الخطبة والصلاة، ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أي اتركوا المعاملة، ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الذهاب إلى ذكر الله وترك المعاملة ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في الآخرة من التكبس في ذلك الوقت، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم أهل العلم فأنتم ترون ذلك خيراً ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ أي إذا أدت الصلاة فاخرجوا من المسجد إن شئتم لإقامة مصالحكم، واطلبوا الرزق إن شئتم، فهذه رخصة بعد النهي بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.

وعن عراك بن مالك: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد قال:

اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا﴾ على كل حال بالقلب واللسان.

قال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكره قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم السوق فقولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فإن من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة». ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي كي تفوزوا بخير الدارين، أي لما جعل يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذي به تقع شهرته، فجمعت الجماعات له، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيراً بالنعمة، وهي ما أنعم الله تعالى به عليهم من نعمة الوجود والعقل وغير ذلك مما لا يحصى، ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار لئتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدمى إلى الاجتماع، ﴿وَإِذَا رَأَوْا تَحِيْرَةً أَوْ لَهْجَةً﴾ وهو الطبل، أي وإذا سمعوا صوتاً يدل على قدوم التجارة ﴿انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ أي تفرقوا إلى التجارة. وقرئ «إليهما» ﴿وَتَرَكُوكَ قُلُوبًا﴾ على المنبر تخطب.

قال مقاتل: إن دحية بن خليفة الكلبي قبل أن يسلم أقبل بتجارة من الشام، وكان معه من أنواع التجارة، وكان يتلقاه أهل المدينة بالطلل والصفق، وكان ذلك في يوم الجمعة، والنبي ﷺ قائم على المنبر يخطب، فخرج الناس إليه وتركوا النبي ﷺ ولم يبق إلا اثنا عشر رجلاً أو أقل، كثمانية أو أكثر كأربعين، فقال ﷺ: «لولا هؤلاء لسومت لهم الحجارة»^(١). ونزلت هذه الآية وكان من الذين معه أبو بكر وعمر.

قال قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات. وقال مقاتل بن حبان: كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين فلما خرج الناس لقدوم دحية بتجارة وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة شيء من الإثم أنزل الله تعالى هذه الآية فقدّم النبي ﷺ الخطبة وأخر الصلاة. ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق للمؤمنين زجراً عن العود لمثل ذلك الفعل: ﴿مَاعِنَدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ الْبَحْرِ﴾ أي ما عند الله من ثواب الثبات مع النبي ﷺ خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم. ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي أفضل المعطلين فمنه اطلبوا الرزق.

سورة المنافقون

مدنية، إحدى عشرة آية، مائة وثمانون كلمة، سبعمائة وستة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ﴾ أي إذا حضر مجلسك منافقو أهل المدينة عبد الله بن أبي، ومعتب بن قشير، وجد بن قيس، وكانوا بني عم ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ وقولهم: «نشهد» نفي للتناق عن أنفسهم.

روى زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا علي من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكر ذلك عمي لرسول الله ﷺ فأرسل رسولاً إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوه، فصدقهم رسول الله ﷺ وكذبني، فأصابني همٌ لم يصبني مثله، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا﴾ إلى قوله: ﴿لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذْلَ﴾ فأرسل إلى رسول الله ﷺ ثم قال: إن الله قد صدقك. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ سواء أشهد المنافقون بذلك أم لا. وهذه جملة معترضة بين قولهم: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ﴾ إلخ لإمطة توهم توجه التكذيب إلى منطوق كلامهم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ من إخبارهم عن أنفسهم أنهم يشهدون، فإن ضمير قلوبهم على غير تلك الشهادة ﴿أَتُخَذُوا آيَاتِنَاهُمْ﴾ الكاذبة ﴿جُنَّةً﴾ أي سترة عما خافوا على أنفسهم من القتل.

وقرأ الحسن بكسر همزة «إيمانهم» ﴿فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وقد منعوا الضعفة عن اتباع رسول الله في السر وعن الإنفاق في سبيل الله، ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهروا خلاف ما أضمروا ﴿ذَلِكَ﴾ أي سوء أعمالهم، ﴿يَأْتِيهِمْ مَأْمُوءًا﴾ في الظاهر وشابهوا المسلمين في نطق كلمة الشهادة وفي الأفعال، ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ أي ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن حمير. ويقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات

﴿ فَطُيْعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ لسوء أفعالهم وقصدتهم الإعراض عن الحق. وقرئ على البناء للمفاعل. وقرئ «فطيع الله» أي تركهم الله في أنفسهم الجاهلة وأهوائهم الباطلة ﴿ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٢﴾ شيئاً، فلا يميزون صواباً من خطأ ولا حقاً من باطل، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ لضخامتها، ولصباحة وجوههم، فهم أشباح وقوالب ليس وراءها الباب وحقائق، ﴿ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ﴾ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوة كلامهم. وقرئ «يسمع» على البناء للمفعول ﴿ كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ ﴾، أي مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والخير، ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ أي واقعة عليهم والوقف هنا تام ف قوله: ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ مفعول ثانٍ.

قال مقاتل: إذا نادى مناد في العسكر أو انفلتت دابة، أو نشدت ضالة مثلاً ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب، وذلك لأنهم على وجل من أن يهتك الله أستارهم ويكشف أسرارهم، ﴿ هُمُ الْعَدُوُّ ﴾ أي هم الكاملون في العداوة، ﴿ فَاتَّخَذْتُمْ ﴾ أن تأمنهم على السر ولا تلتفت إلى ظاهرهم فإن أعدى الأعداء العدو المكاشر الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي، ﴿ فَتَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾ أي أهلكهم الله، فإن أصل المعنى أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر يهلكه، لأن الله تعالى قاهر لكل معاند فإذا قاتلهم أهلكهم، ﴿ أَنْ يَوْفُقُونَ ﴾ ﴿١﴾ أي كيف يصرفون عن الحق إلى الكفر والضلال؟ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ﴾ إلى رسول الله وتوبوا من الكفر والنفاق، ﴿ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازُكُمْ وَسَمٌ ﴾ أي حر코ها إعراضاً وإيلاء.

روي أنه لما نزل القرآن في فضيحة المنافقين أتاهم عشائهم من المؤمنين، وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق، وأهلكتم أنفسكم، فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم، فأبوا ذلك، فنزلت هذه الآية ﴿ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ أي يعرضون عن الاعتذار، ﴿ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿٢﴾ عن استغفار الرسول لهم، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ أي استغفارك لهم وعدمه سواء، والسبعة بهمزة قطع مفتوحة من غير مد وصلها قوم على حذف حرف الاستفهام، لأن أم المعادلة تدل عليه. وقرئ شاذاً «أستغفرت» بهمزة ثم ألف، ﴿ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ لرسوخهم في الكفر ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿٣﴾ أي الذين سبق ذكرهم، وهم الكافرون والمنافقون والمستكبرون، ﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ والقائل عبد الله بن أبي لأصحابه المؤمنين الأنصار في غزوة تبوك: ﴿ لَا تُفْضُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وهم فقراء المهاجرين، ﴿ حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ أي لأجل أن يتفرقوا عنه. وقرئ «حتى ينفضوا» بضم الباء وسكون النون، أي لأجل أن تبنى أروادهم، ﴿ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي مفاتيح الرزق يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ﴿ وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ﴿٤﴾ أن الله يرزقهم وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في تبوك: ﴿ لَنْ رَجَعْنَا ﴾ من غزوة بني المصطلق ﴿ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾.

قال المفسرون: اختلف أجير عمر وهو جهجاه بن سعيد مع أجير عبد الله بن أبي، وهو

سنان الجهنني في بعض الغزوات، فأسمع أجير عمر عبد الله بن أبي المكروه، واشتد عليه لسانه، فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال: أما والله لئن رجعنا من غزوتنا هذه إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأراد عبد الله بالأعز نفسه، وبالأذل رسول الله والمؤمنين، ثم أقبل على قومه فقال: لو أمسكتكم النفقة عن هؤلاء المهاجرين لأوشكوا أن يتحولوا عن دياركم وبلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من خول محمد، فنزلت هذه الآية، وسبب غزوة بني المصطلق أن رسول الله ﷺ بلغه أن بني المصطلق - وهم حي من هذيل - يجتمعون لحربه، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار وهو أبو جويرية زوج النبي ﷺ، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المر يسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فوقع القتال، فهزم الله بني المصطلق وكان سبيهم سبعمائة، فلما أخذ النبي جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوجها فقال المسلمون: صار بنو المصطلق أصهار رسول الله فاطلقوا ما بأيديهم من السبي إكراماً لرسول الله، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما أعظم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية ولقد أعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت من بني المصطلق اهـ. وإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ أي القوة ﴿وَلِرَسُولِهِ﴾ وللمؤمنين ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ فغزة الله قهره لأعدائه، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ﴿وَلَكِنَّ الْمُتَفَقِّهِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الله معز أوليائه ومذل أعدائه، ولو علموه ما قالوا مقاتلتهم.

روي أن عبد الله بن أبي لما أراد أن يدخل المدينة اعترضه ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان مخلصاً وقال: لئن لم تقرر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك، فلما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فقال النبي ﷺ لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً». ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي لا يشغلكم الاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن فرائض الله تعالى نحو الصلاة والزكاة والحج ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أي ومن ألهاه ماله وولده عن طاعة الله تعالى ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي في تجارتهم حيث باعوا الشريف الباقي بالخسيس الفاني، ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ أي بعض ما أعطيناكم ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي مقدمات الموت ﴿فَيَقُولَ﴾ عند تيقنه بحلول الموت: ﴿رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أي هلا أمهلتنني إلى أمد قصير بقدر ما أستدرك فيه ما فاتني ﴿فَأَصَّدَقَ﴾ من مالي بتشديد الصاد والذال. وقرأ أبي «فاتصدق» على الأصل. ﴿وَإِنْ مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ أي أكن من الحاجين.

عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل إلا سأل الله الرجعة عند الموت. وقرأ أبو عمرو «وأكون» بالنصب عطفًا على لفظ جواب التمني. والباقون «وأكن» بالجزم عطفًا على محله. وقرئ «وأكون» بالرفع «وأنا أكون». ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا﴾ أي عن الموت ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فمجاز لكم عليه. وقرأ أشعبة بالياء التحية.

سورة التغابن

مدنية . أو مكية ، ثمانى عشرة آية ، مائتان وإحدى وأربعون كلمة ، ألف وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي يتزهد تعالى جميع ما فيهما من المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه تنزيهاً مستمراً ، ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ فهو متصرف في ملكه ، ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ على أهل السموات والأرض ، ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من أمر الدنيا والآخرة ﴿ قَدِيرٌ ﴾ ، لأن نسبة الكل إلى قدرته تعالى سواء ، ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِّرَكُمْ كَافِرٌ ﴾ ، أي فبعضكم مختار للكفر كاسب له ﴿ وَمَنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ ، أي وبعض منكم مختار للإيمان كاسب له .

وقال عطاء والزجاج : أي فمنكم جاحد بأنه تعالى خلقه وهو من أهل الطبائع والدهرية ، ومنكم مصدق بأنه تعالى خلقه ، والمعنى : أنه تعالى تفضل عليكم بأصل النعم التي هي الخلق فانظروا النظر الصحيح ، وكونوا بأجمعكم عباداً شاكرين فما فعلتم ذلك بل تفرقتم فرقاً ، فمنكم كافر ومنكم مؤمن ، ﴿ وَاللَّهُ يَمَاتَمِلُونَ بِصِيرٍ ﴾ من الكفر والإيمان فيجازيكم على ذلك ، ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالإرادة القديمة على وفق الحكمة ﴿ وَصَوَّرَكُمْ ﴾ في الأرحام ﴿ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ فمن نظر في قد الإنسان ومناسبته بين أعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة ، وقد وجد فيه القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة مخصصة لحسن هذه الصورة ﴿ وَلِآيَةِ الْمَصِيرِ ﴾ أي المرجع ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من الأمور الكلية والجزئية والأحوال الجلية والخفية ، ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُشِيرُونَ وَمَا تُلْهِنُونَ ﴾ أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الأمور ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ أي بجميع المضمورات المستكنة في صدور الناس . ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ أيها الكفرة ﴿ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي من قبلكم ، كقوم نوح ومن بعدهم ﴿ فَذَاقُوا ﴾ من غير مهلة ﴿ وَآلَ أَمْرِئِمَ ﴾ أي شدة أمرهم في الدنيا ، ﴿ وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ذلك أي العذاب في الدنيا والآخرة ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ أي الشأن ﴿ كَانَتْ ﴾ أي القصة ﴿ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي بالحجج الظاهرات ، فأنكروا أن يكون الرسول بشراً ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجراً ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكُفُّوا ﴾ بالرسل ، ﴿ وَتَوَلَّوْا ﴾ أي أعرضوا عن الإيمان ، ﴿ وَاسْتَقْبَى اللَّهُ ﴾ أي أظهر الله

تعالى غناه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم ولم يلجئهم إلى ذلك ﴿وَاللَّهُ عَنِّي﴾ عن عبادتهم من الأزل ﴿حَيْدٌ ۝١﴾، أي مستحق للحمد بذاته وإن لم يحمده أحد ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من أهل مكة ﴿أَن لَّنْ يَبْعَثُوا﴾ أي أنهم لن يبعثوا بعد موتهم أبداً، ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهم: ﴿يَكُنْ﴾ تبعثون ﴿وَلِيَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ﴾ أي لتحاسبين ولتجزون على أعمالكم، ﴿وَذَلِكَ﴾ أي البعث والجزاء ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧﴾ لثبوت قدرته التامة فلا يصرفه صارف، ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك، فآمنوا بالله ورسوله محمد ﷺ، ﴿وَالنُّورِ الَّذِي أُنْزِلْنَا﴾ وهو القرآن، فإنه يهتدى به في الشبهات كما يهتدى بالنور في الظلمات، وذلك لثلاث ينزل بك ما نزل بالكفار الماضية من العقوبة، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨﴾ فمجاز لكم عليه ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾ أي لأجل ما في يوم القيامة من الحساب والجزاء. وسمي بالجمع لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين من أهل السموات وأهل الأرض، و «يوم» ظرف لـ «لتنبؤن». وقرىء «نجمعكم» بنون العظمة ﴿ذَلِكَ يَوْمُ النَّفَاثِ﴾ أي يوم ظهور غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان، وفي الحديث «ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكر، أو ما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة». ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ مع ما جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة وغير ذلك. ﴿وَيَعْمَلْ صَالِحًا﴾ إلى أن يموت في إيمانه ﴿يُكَفِّرْ﴾، أي الله ﴿عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ﴾ أي تكفير السيئات وإدخال الجنات ﴿الْقَوْرُ الْعَظِيمُ ۝٩﴾ الذي لا فوز وراءه.

وقرأ نافع وابن عامر «نكفر عنه» و «ندخله» بالنون فيهما. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بوحداية الله ويقدرته ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بالقرآن، ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُسَّ أَلْمَصِيرُ ۝١٠﴾ النار ﴿مَا أَصَابَ﴾ أحداً ﴿مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ دينية أو دنيوية في بدن وأهل ومال، ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بتقديره وإرادته و «من مصيبة» فاعل بزيادة من قيل: وسبب نزول هذه الآية أن الكتاب قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم الله تعالى عن المصائب في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ بأن يرى المصيبة من الله ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ عند المصيبة للتسليم لأمر الله فيسترجع.

وقرىء «يهد قلبه» على البناء للمفعول ورفع «قلبه». وقرىء «نصبه على نهج سفه نفسه» وقرىء «يهداً» بالهمزة على وزن يقطع ويخضع، أي يسكن فيسلم لقضاء الله تعالى ويصبر على المصيبة، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١١﴾ فيعلم اطمئنان القلب عند المصيبة، ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي هونوا المصائب على أنفسكم، واتبعوا الأوامر الصادرة من الله تعالى ومن الرسول فيما دعاكم إليه، ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝١٢﴾ أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيما دعاكم إليه فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ الظاهر، وقد فعل ذلك. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي الله المستحق للمعبودية لا مستحقاً للمعبودية يصح أن يوجد إلا هو وجمله «لا إله إلا

هو خبر لاسم الجلالة، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٦﴾ في كل باب لأنه لا مقصود إلا هو، فإن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاحٍ مِّنْ أَوْلَدِكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَعْمُوا لَهُمْ وَلَا تَعْمُوا أَنْفُسَكُمْ تَتَّبِعُونَ أَفْعَالَهُمْ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَعْيُنًا تُرْجِعُ إِلَيْكُمْ مَا كُنتُمْ بِأَنَّ تَعْمُوا لَهُمْ فِي أَعْيُنِنَا غَافِلِينَ﴾ ﴿١٧﴾.

قال عطاء بن يسار: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، فأراد أن يغزو، فبكوا إليه، ورققه وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام في البلد وترك الغزو، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال: هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا لهم: صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فاطاعوهم، وتركوا الهجرة، فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا المهاجرين الأولين قد تفقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم وإن لحقوا بهم في دار الهجرة لم ينفقوا عليهم ولم يصيبوهم بخير، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَفُّوا﴾ عن ذنوبهم ﴿وَتَصْفَحُوا﴾ بترك الشرب والتعير ﴿وَتَغْفِرُوا﴾ بإخفائها بعدما هاجروا من مكة إلى المدينة فإن الله يعاملكم بمثل ما عملتم، وهذه العداوة إنما هي للكفر والنهي عن الإسلام فإنهم من الكفار، أما أزواجهم وأولادهم المؤمنون فلا يكونون عدواً لهم ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي بلاء وشغل عن الآخرة إذ منعوكم عن الهجرة والجهاد فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٨﴾ لمن أثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال والأولاد ﴿فَالْتَفَتُوا إِلَى اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ أي ابدلوا في تقوى الله غاية طاقتكم. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] فإنه لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعونه فوق الطاقة، ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ مواظبه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أوامره، ﴿وَأَنْفِقُوا﴾ مما رزقكم في الوجوه التي أمركم ﴿خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ﴾، أي واتوا خيراً لأنفسكم ﴿وَمَن يُوقِ شَعْنَهُ نَفْسُهُ قُلُوبُكُم مِّنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾ أي من يكفه الله بخل نفسه فيفعل في ماله جميع ما أمر به مطمئناً إليه حتى ترتفع عن قلبه الأخطار، فأولئك هم الفائزون بكل مرام ﴿إِن تَقْرَظُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُضْعِفْ لَكُمْ﴾ أي إن تنفقوا في طاعة الله تعالى من حلال بطيب نفس متقربين إليه يجزكم بالضعف إلى ألفي ألف إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقرئ «يضعفه» بتشديد العين. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ما فرط منكم من بعض الذنوب ببركة الإنفاق ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ﴾ يشكر اليسير ويجزي الجزيل من صدقاتكم، ﴿حَلِيلٌ﴾ لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته، أو يمتنع من التصديق ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ لا يخفى عليه شيء من الخشية والمن ﴿الْعَزِيزُ﴾، أي الذي لا يعجزه شيء، ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير، فالعزیز يدل على القدرة، والحكيم يدل على الحكمة.

سورة الطلاق

مدنية، ثنتا عشرة آية، مائتان وتسع وأربعون كلمة، ألف ومائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات لزمان - عدتهن وهو الطهر - ﴿وَأَحْضُوا أَلَدَّةَ﴾ أي احفظوا القروء للعدة لتعرفوا زمان الرجعة، والنفقة، والسكنى، وحل النكاح لأخت المطلقة ونحو ذلك من الفوائد ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ في الإضرار بهن ﴿لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ أي من مساكنهن عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن ﴿وَلَا يَخْرُجَنَّ﴾ ولو بإذن منكم لأن في العدة حقاً لله تعالى فلا يسقط بتراضيهما، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَدْحَةٍ مَبْنُوءَةٍ﴾ أي إلا في حال كونهن آتيات بزنا ظاهر، أو مشهود عليه بأربعة شهود فيخرجن لإقامة الحد عليهن، ثم يرددن إلى منزلهن كما قاله ابن مسعود، أو إلا في حال أن يبدون على الأزواج أو على أهلهم فيحل لهم حيثئذ إخراجهن لسوء خلقهن كما قاله ابن عباس ويؤيده قراءة إلا أن يفحش عليكم.

وقال ابن عمر: الفاحشة: خروجهن قبل انقضاء العدة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة» بفتح الياء التحتية. والباقون بكسرها ﴿وَتِلْكَ﴾ أي الأحكام ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ وهي الموانع عن المجاوزة ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ أي من يتجاوز الحدود فقد ضر نفسه لأنه وضعها في غير موضعها ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ أي فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمر لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك التعدي أمراً يقتضي الرجعة بأن يبدل الله ببغض المرأة محبة، وبالإعراض عنها إقبالاً إليها، فإن العدة إذا لم تكن مضبوطة أو انتقلت المرأة من منزل زوجها أشكل أمر الرجعة ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهَا﴾ أي قارب انقضاء أجل العتد فأنتم بالخيار ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي إن شئتم فراجعوهن بحسن معاشرة وإنفاق لائق ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي وإن شئتم فاتركوهن من غير مراجعة بإيفاء بالحق واتقاء الضرر، وهو أن يراجعها في آخر العدة، ثم يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيباً لها، ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ يا أيها الأزواج ﴿ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ عند التطليق وعند الرجعة قطعاً للنزاع، فهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة وهو عند الشافعي واجب في

الرجعة مندوب إليه في الفرقة، ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ أي أدوا الشهادة التي تحملتموها عند الأحكام يا أيها الشهود لوجه الله تعالى ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ أي الإشهاد وإقامة الشهادة ﴿يُوعِظُ بِهِ﴾ أي يؤمر به، ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، يقال: نزلت الآيات من أول السورة إلى ههنا في شأن النبي ﷺ حين طلق حفصة، وفي ستة نفر من أصحابه طلقوا نساءهم غير طواهر، فنهاهم الله عن ذلك، لأنه لغير السنة، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أي يصبر على المصيبة ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ من الشدة.

وقرأ النبي ﷺ هذه الآية فقال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي أسر العدو ابناً له يسمى سالماً، فأتى النبي ﷺ فقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: «اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله»، ففعل ذلك، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه سالم ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فذلك قوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أي من وجه لا يخطر بباله ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ أي ومن يثق بالله فيما ناله فهو كافيه في جميع أموره، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾.

وقرأ حفص بالإضافة أي منفذ أمره. والباقون بالتثوين ونصب أمره أي يبلغ مراده في جميع خلقه. وقرئ برفع أمره أي نافذ تدبيره. وقرأ المفضل «بالغاً» أمره على أن قوله: ﴿قد جعل الله﴾ خبران و «بالغاً» حال من اسم الجلالة ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ من الشدة والرخاء ﴿قَدَرًا﴾ أي أجلاً ينتهي إليه.

وروي أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لم تحض فنزل ﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ سَائِكُمْ﴾ لكبرهم، وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ﴿إِنْ أَزْيَيْتُمْ﴾ أي إن أشكل عليكم حملهن في العدة، أو إن جهلتم بمقدار عدتهن ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فقام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغير التي لم تحض فنزل، ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ﴾ لصغرهن هن بمنزلة الكبيرة التي قد يشست، وهذه معطوفة على «واللّائي يئسن» عطف المفردات فقام رجل آخر وقال: وما عدة الحوامل يا رسول الله فنزل ﴿وَأُولَئِ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ أي والحوالي تنتهي عدتهن وأجل انقطاع ما بينهن وبين الأزواج وضع الحمل سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن لخبر سبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر يوماً، فأمر رسول الله ﷺ أن تتزوج فإباحة النكاح قبل مضي أربعة أشهر وعشر دليل على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال، والحمل اسم لجميع ما في بطنهن فلا تنقضي العدة بوضع بعض حملهن. وقرئ أحمالهن، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في شأن أحكامه ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ أي ييسر الله عليه في أمره ويوفقه للعمل الصالح.

وقال عطاء: يسهل الله عليه أمر الدنيا والآخرة ﴿ذَلِكَ﴾ أي الذي ذكر من الأحكام ﴿أَمْرُ

اللَّهُ، أي فرائضه ﴿أَزَلَّهُ إِلَيْكَ﴾ أي بينه لكم في القرآن، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ﴾ بطاعته ويعمل بما جاء به محمد ﷺ، ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة فإن الحسنات يذهبن السيئات ﴿وَنُعْظِمَ لَهُ أَجْرًا﴾ في الآخرة بالمضاعفة، ﴿أَنْتُمْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ أي أسكنوا المعتدات مسكناً من بعض مكان سكناكم على قدر طاقتكم ووجدكم بضم الواو باتفاق القراء السبعة. وقرء بفتح الواو وكسر ها. ﴿وَلَا تُضَارَّوهُنَّ﴾ في السكنى والنفقة ﴿لِضَيْقٍ عَلَيْهِنَّ﴾ بهما حتى تلجوهن إلى الخروج من المسكن أو إلى تقدي الرجعية نفسها منكم، ﴿وَإِنْ كُنَّ أَزْلَى حَلَى﴾ أي وإن كن المطلقات حبالى، ﴿فَأَنْفِقُوا﴾ أيها الأزواج ﴿عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فيخرجن من العدة. وهذا بيان حكم المطلقة الباتنة، أما الحوامل المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن، وأما الرجعية فإنها تستحق النفقة، وإن لم تكن حاملاً ومذهب مالك والشافعي أنه ليس للمبتوتة إلا السكنى، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. وعن الحسن وحما لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله: «لا سكنى لك ولا نفقة»، وأما عند الحنفية فلكل مطلقة حق النفقة والسكنى لأن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول في شأن المطلقة: «لها النفقة والسكنى»، ولأن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين المبتوتة وغيرها، ولو كان جزاء للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به، ونحن معشر الشافعية نقول: إن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل، فأثبت لها النفقة ليعلم أن غيرها بطريق الأولى ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ أولادكم منهن بعد انقضاء علقه النكاح، ﴿فَأَوْثُرْنَ أَجُورَهُنَّ﴾ على ذلك الإرضاع ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه للرجل استئجار امرأته للرضاع إذا كان الولد منها ما لم تب، ويجوز عند الشافعي مطلقاً وفي هذه الآية دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والتربية على الزوجات، وفيها دليل على أن اللبن ملك لها ﴿وَأَنْتُمْ رَأَيْتُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي تشاوروا بتراضي الأب والأم، ولا يكن من الأب مماكسة، ولا من الأم معاصرة، ولا من الرجل تقصير في حق المرأة ونفقتها ولا من المرأة في حق الولد ورضاعه، ﴿وَلَنْ تَأْسَرْتُمْ﴾ كأن أبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضع الولد مجاناً ﴿فَسَتَرْضَعُهُ لَكُمْ أُخْرَى﴾، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى فليس له إكراهها على إرضاعه بل يستأجر الأب للصبي مرضعاً غير أمه ﴿لِيُنْفِقَ﴾ على المرضعات المطلقات وعلى خلافها، ﴿ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِي﴾ أي ذو غني على قدر غناه ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ اللَّهُ﴾ أي ومن ضيق عليه معيشته فلينفق على الزوجة والولد الصغير على قدر ما أعطاه الله من المال وإن قل ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا﴾ أي إلا بقدر ما أعطاه من الرزق جل أو قل فإنه تعالى لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ أي بعد ضيق سعة وبعد شدة رخاء عاجلاً أو آجلاً ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْبَىٍّ عَنَّتْ عَنْ أُمِّ رِبَّيْهَا وَرُسُلِهِ﴾ أي وكم من أهل قرية أبوا عن قبول أمر

ربهم وعن إجابة أمر رسله، ﴿فَحَاسَبُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ أي فحاسبناهم في الآخرة على أعمالها بالمناقشة في كل نقيير وقطمير، ﴿وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نَّكَرًا﴾ أي وعذبناهم عذاباً عظيماً وهو عذاب نار جهنم، ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي فذاقوا عقوبة كفرهم، ﴿وَكَانَ عِقَابُ أَمْرِهَا حَسْرًا﴾ أي وكان عاقبة عتوها هلاكاً بعذاب الدنيا وعذاب النار، ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾ لونا بعد لون ﴿فَاقْبُوا اللَّهَ﴾ عن أن تكفروا به وبرسوله ﴿يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ أي يا ذوي العقول من الناس، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿رَسُولًا﴾ والوقف على «ذكر» تام إن نصب «رسولاً» بالإغراء أي عليكم رسولاً، أو بفعل مقدر، أي وأرسل رسولاً فحيثئذ فالذكر هو القرآن والرسول هو النبي ﷺ، ولا وقف على «ذكر» إن جعل «رسولاً» بدلاً منه فحيثئذ فالذكر الرسول هو جبريل عليه السلام، سمي بالذكر لأنه مذكور في السموات أو في الأمم، أو لشرفه، ويؤيده قراءة رسول بالرفع، أي هو رسول ﴿يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي القرآن ﴿مُتَنِينَ﴾.

وقرأ ابن عامر وحفص وحزمة والكسائي بكسر الياء، لأن الآيات تبين الأحكام من الأمر والنهي والحلال والحرام. والباقون بالفتح لأن الله تعالى أوضح الآيات وبين أنها من عنده، ﴿لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْمِلُوا الصَّلِاحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ أي من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمة الشبهة إلى نور الحجة، ومن ظلمة الجهل إلى نور العلم، وقوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَ﴾ إما متعلق بأنزل والضمير فيه راجع إلى اسم الجلالة، أو بـ «يتلو» فالضمير فيه راجع للرسول، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَمْسِكْ صُلْحًا﴾ فيما بينه وبين ربه ﴿يُدْخِلْهُ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ وقرأ نافع وابن عامر «ندخله» بالنون ﴿قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَكُمْ رِزْقًا﴾.

قال الزجاج: أي قدر رزقه الله الجنة التي لا ينقطع نعيمها وقيل: قدر رزقه الله طاعة في الدنيا وثواباً في الآخرة، وجملة «قد أحسن الله» إلخ حال ثانية من مفعول «يدخله». ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ بعضها فوق بعض مثل القبة، ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ أي في العدد لكنها منبسطة، والعامّة ينصب مثلهن عطفاً على سبع سموات. وقرأ عاصم في رواية برفعه على الابتداء وخبره من الأرض.

روى البخاري وغيره أن كعباً حلف بالذي فلق البحر لموسى أن صهيياً حدثه أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أظللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر من فيها»^(١). ﴿يُنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ أي ينفذ تصرفه فيهن، ويجري قضاؤه بينهن.

(١) رواه الحاكم في المستدرک (١: ٤٤٦)، والقرطبي في التفسير (٨: ١٧٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٤: ٢٢٤).

قال عطاء : أي يتنزل الوحي إلى الخلق في كل أرض ، وفي كل سماء ، وقال مقاتل : يتنزل الوحي من السماء العليا إلى الأرض السفلى ، وقال مجاهد : يتنزل الأمر بينهن بحياة بعض وموت بعض ، وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلاً . وقرأ « ينزل الأمر بينهن » ، ﴿ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي لكي تعلموا إذا تفكرتم في خلق السموات والأرض أن من بلغت قدرته هذا المبلغ الذي لا يمكن أن يكون لغيره كانت قدرته ذاتية ، لا يعجزه شيء عما أراده وقوله تعالى : ﴿ لَتَعْلَمُوا ﴾ متعلق بـ « خلق » أو بـ « يتنزل » ، وقرأ « ليعلموا » بالياء ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الكليات والجزئيات ﴿ عِلْمًا ﴾ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء ، فتبارك الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

سورة التحريم

وتسمى سورة النبي ﷺ. مدينة، ثنتا عشرة آية، مائتان وتسع وأربعون كلمة، ألف وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ أي لم تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله تعالى لك من ملك اليمين أو من العسل.

روي أنه ﷺ خلا بمارية في يوم حفصة وعلمت بذلك عائشة فقال لها: «اكتمي علي فقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي»، فأخبرت بذلك عائشة وكانتا متصادقين فطلق حفصة، واعتزل نساءه، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية.

وروي أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله طلقك، فنزل جبريل عليه السلام وقال له ﷺ: راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة وهذا قول الحسن ومجاهد، وقتادة، والشعبي، ومسروق، ورواية ثابت عن أنس ورواية البزار من حديث ابن عباس، ورواية الطبراني من حديث هريرة، ورواية الضياء من حديث عمرو الذي في الصحيحين أن الذي حرمه النبي ﷺ على نفسه هو شرب العسل، فقد روي أنه ﷺ شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير، وهو صبغ حلوه رائحة كريهة، فحرم العسل على نفسه فنزلت هذه الآية ﴿تَبَيَّنَ﴾ أي تطلب بتحريم مارية أو العسل، ﴿مَرْضَاتٍ أَزْوَاجَكُ﴾ عائشة وحفصة ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ﴾ قد غفر لك هذه الزلة ﴿رَجِيمٌ﴾ قد رحمك في تلك اليمين. وقد نقل جماعة من المفسرين: أن النبي ﷺ حلف أن لا يطأ جاريته، فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين، وأيضاً أن أبا حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء، فإذا حرم شخص طعاماً فقد حلف على أكله أو أمة، فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها، إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن، وإن نوى عدداً كان نوى ثنتين أو ثلاثاً، فكما نوى، وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعلى ما نوى، ولا يراه الشافعي يميناً، ولكن سبباً في الكفارة في النساء فقط وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده، ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُْ لَكُمُْ حِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي أوجب الله عليكم كفارة ككفارة أيمانكم أو قد بين الله

لكم تحليل إيمانكم بالكفارة، فإذا كفر الحالف صار كمن لم يحلف. وقرىء كفارة إيمانكم، ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ أي حافظكم وناصركم ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بما يصلحكم ﴿لَكُمْ﴾ أي المتقين في أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا ما تقتضيه الحكمة، ﴿وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَيْنَا بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَوِيًّا﴾ أي واذكر إذ أخبر النبي حفصة في السر بكلام استكنمها ذلك.

قال ابن عباس: لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يرضاها فأسر إليها بشيئين، تحريم مارية على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده ﷺ في أبي بكر وأبيها عمر، ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِمْ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَرَفَ بَعْضُهُمْ﴾.

قرأ الجمهور بتشديد الراء، أي فلما أخبرت حفصة بسر النبي ﷺ عائشة ظناً منها أنه لا حرج عليها في ذلك، وأطلع الله نبيه على ما أخبرت حفصة عائشة بين النبي لحفصة بعض ما قالت لعائشة من خلافة أبي بكر وعمر وعاتبها على ذلك خوفاً من أن ينشر في الناس، وربما أثار حسد بعض المنافقين. وروي أنه ﷺ قال لها: «ويلك ألم أقل لك اكتمني علي!» قالت: والذي بعثك بالحق نبياً ما ملكت نفسي فرحاً بالكرامة التي خص الله تعالى بها أبي. وقرأ الكسائي بالتخفيف أي جازى على ذلك البعض بأن طلق حفصة مجازاة على بعض ما فعلت، ﴿وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾ أي وسكت عن بعض من تحريم مارية القبطية على نفسه، ولم يلم حفصة على ذكر ذلك حياء وحسن عشرة، ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِمْ﴾ أي فلما أخبر النبي حفصة بما قالت لعائشة ﴿قَالَتْ﴾ أي حفصة: ﴿مَنْ أَبَاكَ هَذَا﴾ أي من أخبرك بأنني أفسيت السر لعائشة، وقد ظننت أن عائشة هي التي أخبرته. ﴿قَالَ﴾ أي النبي ﷺ: ﴿بَيَّنَّا لَكَ الْخَيْرَ﴾ ﴿بِقَوْلِكَ﴾ لعائشة ويقول لي لك. ﴿إِنْ نُوَبِّأُ﴾ يا حفصة وبإعائشة من إيذانكم رسول الله ﷺ ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ تاب الله عليكم ﴿فَقَدَّصَعْتَ قُلُوبُكُمَا﴾ أي فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، إذ قد مالت قلوبهما عن الحق وأحبت ما كرهه النبي ﷺ وهو اجتنابه جاريته. وقرىء «فقد زاغت». ﴿وَلِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِيبُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وإن تعاونا أنما على النبي ﷺ بالإيذاء لم يضره ذلك التعاون منكما، فإن الله ناصره، وجبريل رئيس الكروبيين وأبو بكر وعمر، كما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وبه قال عكرمة ومقاتل، ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي بعد نصر من ذكر ﴿ظَهِيرُ﴾ أي أعوان له ﷺ فقلوه: ﴿جَبْرِيلُ﴾ عطف على محل اسم «إن» قبل دخولها وكذا «وصالح المؤمنين»، فـ «مولاه» خبر عن الكل فيقدر بعد كل واحد منهما، ويجوز أن يكون الكلام عند قوله تعالى: ﴿مَوْلَاهُ﴾ ويكون «جبريل» مبتدأ وما بعده عطف عليه، و «ظهير» خبراً لجميع. وقرأ الكوفيون «تظاهراً» بتخفيف الظاء وإسقاط إحدى التاءين. والباقون بتشديدها. وقرىء على الأصل أي بالتاءين، وقرىء «تظهراً». ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال. والباقون وهم أهل الكوفة بسكونها.

وقال ابن عرفة: و «عسى» هنا للتخويف لا للوجوب، وجملة «عسى» واسمها وخبرها جواب الشرط أي إن طلقكن فعسى ربه أن يبدله ﴿مُسْلِمَتٍ﴾ أي مقرات بالألسن، ﴿مُؤْمِنَتٍ﴾ أي مصدقات بالقلوب بتوحيد الله تعالى، ﴿فَنُتِنَتْ﴾ أي مطيعات لله ولأزواجهن.

وقيل: فائتمات بالليل للصلاة ﴿تَبَيَّنَتْ﴾ من الذنوب، ﴿عِيْدَاتٍ﴾ أي كثيرات العبادات متدللات لأمر الرسول عليه السلام، ﴿سَيِّئَةٍ﴾ أي صائمات كما قاله ابن عباس، أو مهاجرات كما قاله الحسن. وقرئ «سيحات». ﴿فَبَيَّنَتْ وَأَبْكَرًا﴾ فالثيب: تمدح من جهة أنها أكثر تجربة وعقلاً، وأسرع حبلاً غالباً، والبكر: تمدح من جهة أنها أظهر وأطيب وأكثر مداعبة غالباً، وسميت الثيب ثيباً، لأنها ثابت أي رجعت إلى بيت أبيها، وسميت العذراء بكرأ لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوَّاءً أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ أي علموا أنفسهم ونساءكم وأولادكم الخير، وأدبوهم بأن تأمروهم بالخير وتنهوه عن الشر تقوهم بذلك ناراً، وقرئ «وأهلوكم» عطفاً على «واوقوا» فيكون أنفسكم عبارة عن أنفس الكل، أي قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم ناراً، ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أي حطبها الكفار وحجارة الكبريت. وقرئ «وقودها» بضم الواو ﴿عَلَيْهَا﴾، أي النار ﴿مَلَكُوتُهُ﴾ تسعة عشر وهم الزبانية، ﴿غِلَظٌ﴾ أي غلاظ القلوب لا يرحمون، إذا استرحموا خلقوا من الغضب وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب، ﴿يَشْدَادُ﴾ أي شداد الخلق، أقوياء على الأفعال الشديدة، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ بدل اشتمال من الله، أي لا يعصون أمره، أو منصوب على نزع الخافض. أي فيما أمرهم به من عذاب أهل النار، ﴿وَيَقُولُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ أي يؤدون ما يؤمرون به من غير توائن ويقولون للكفار عند ادخالهم النار: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْدِرُوا الْيَوْمَ﴾ إذا الاعتذار هو التوبة، وهي غير مقبولة بعد الدخول في النار فلا ينفعكم الاعتذار، ﴿إِنَّمَا تَجَزَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، أي جزاء أعمالكم، أي إنما أعمالكم السيئة ألزمتكم العذاب. ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ أي بالغة في النصح بأن يتوبوا عن القبائح نادمين عليها غاية الندامة، لا يعودون إليها، وقرأ شعبة بضم النون وهو مصدر، أي ذات نصوح أو تنصح نصوحاً، أو توبوا لينصح أنفسكم. والباقون بفتحها فهو صفة مشبهة، ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي أن يغفر لكم ذنوبكم بالتوبة ﴿وَيُدْخِلَكُمُ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّفْسَ﴾ ظرف «ليدخلكم»، ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ أي صاحبه وفي وصف الإيمان، والموصول إما معطوف على النبي وإما مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ﴿تُورِثُهُمْ ذِيَّ الْقُرْبَىٰ﴾ عند المشي على الصراط، ﴿وَيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ أي ويسعى عن إيمانهم عند الحساب، لأنهم يؤتون التاب بإيمانهم وفيه نور ﴿يَقُولُونَ﴾ أي المنافقين خائفين من أن يطفأ نورهم ﴿رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا﴾ أي أبقي لنا نورنا ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. وقيل: الذين يمرون على الصراط حبوا وزحفاً هم

الذين يقولون: ﴿رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا﴾. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّارُ جَهَنَّمَ﴾ بالسيف واللسان
﴿وَالْمُتَّقِينَ﴾ بالحجة واللسان، ﴿وَأَغْلَقَتْ عَلَيْهِمْ﴾ أي واشدد على كلا الفريقين فيما تجاهدتهما من
القتال والمحاجة، ﴿وَمَا أُوْنَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١﴾ مصيرهم ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ
كَفَرُوا﴾ أي جعل الله مثلاً لحال هؤلاء الكفار، ﴿أَمْرَأَتِ نُوحٍ﴾ والهة ﴿وَأَمْرَأَتِ لُوطٍ﴾ والعة^(١)
﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ بالكفر، كما قاله عكرمة والفصحاك. وعن
ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط. وعن ابن عباس كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون، وإذا
آمن به أحد أخبرت الجبابة من قومه وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، ﴿فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا﴾ أي فلم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما عند الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا من عذاب الله
شيئاً، وذلك تنبيه على أن العذاب يدفع بالطاعة لا بالوسيلة، ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
الْذَّالِينَ﴾ أي وتقول لهما خزنة النار: ادخلا النار مع الداخلين في النار ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتِ فِرْعَوْنَ﴾ أي جعل الله حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا
تضر مع الإيمان، واسمها آسية بنت مزاحم آمنت حين سمعت قصة لقاء موسى عصاه، وتلقف
العصا، فعذبها فرعون عذاباً شديداً بسبب الإيمان، فإنه أوتدها بأربعة أوتاد، واستقبل بها
الشمس، وألقى عليها صخرة عظيمة فقالت: رب نجني من فرعون، فرقى بروحها إلى الجنة،
فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه، ﴿إِذْ قَالَتْ﴾ - ظرف لـ «مثلاً» - : ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ﴾ أي رب ابن لي بيتاً قريباً من رحمتك، ﴿وَيَخْرُجْ مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ أي من نفسه الخبيثة،
﴿وَعَمَلِهِ﴾ السبيء، وهو شركه أو جماعه، كما قاله ابن عباس، ﴿وَيَخْرُجْ مِنْ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ﴾ أي من القبط التابعين له في الظلم، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ من
الفواحش فإنها قذفت بالزنا ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ أي في فرجها، كما قاله البقاعي. وقرىء فيها أي
في مريم. وقال الرازي: وقوله تعالى فيه أي في عيسى ومن قرأ فيها في نفس عيسى، ﴿مِنْ
رُوحِنَا﴾ أي من روح خلقناه بلا توسط أصلاً. والمعنى: أوصلنا إلى فرجها الريح الخارج من
نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصها، فوصل إليه، فحملت بعيسى، ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا﴾
أي بالصحف المنزلة على إدريس وغيره. قال مقاتل: أي بعيسى ويدل عليه قراءة الحسن بكلمة
ربها بالإنفراد وقرىء «بكلمة الله». ﴿وَكُتِبَ فِيهَا﴾، وقرأ أبو عمرو وحفص بصيغة الجمع أي بالكتب
الأربعة، والباقون و «كتابه» بالإنفراد أي وبكتابه المنزل عليه وهو الإنجيل، وقوله تعالى:
﴿وَصَدَّقَتْ﴾ بالتخفيف والتشديد على أن مريم جعلت الكلمات والكتب صادقة بمعنى وصفتها
بالصدق، وهو معنى التصديق بعينه ﴿وَكَانَ مِنَ الْقَوَّاتِينَ﴾ أي من القوم المطيعين لله في الشدة
والرخاء.

وقال عطاء: من المصلين، وهم رهطها، لأنهم أهل بيت صالحين، لأنها من أعقاب هارون أخي موسى، وضرب هذه الأمثال مشتمل على فوائد: منها: التنبيه على الثواب العظيم والعذاب الأليم. ومنها: العلم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد، وفساد الغير لا يضر المصلح. ومنها: أن الرجل وإن كان في غاية الصلاح فلا يأمن المرأة ولا يأمن نفسه. ومنها: العلم بأن إحصان المرأة مفيد غاية الإفادة. ومنها: التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب وإلى الثواب بغير حساب، وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية لازم في كل باب.

سورة الملك

وتسمى الواقعة والمنجية، لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر. وعن ابن عباس أنه كان يسميها المجادلة، لأنها تجادل عن قارئها في القبر، وتدعى في التوراة المانعة، مكية، ثلاثون آية، ثلاثمائة وخمسة وثلاثون كلمة، ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿بَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ أي تنزه الذي في قدرته سائر الكائنات عن أن يكون جسماً أو في مكان غير ذلك من صفات الحوادث، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء ﴿قَدِيرٌ﴾ يتصرف فيه حسب ما تقتضيه مشيئته يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ فالموت صفة وجودية مضادة للحياة. والمراد به الموت الطارئ، وبالحياة ما قبله وما بعده. وروى الكلبي عن ابن ابن عباس: أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء، ولا يجد رائحته شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار، ودون البغل، لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي اهـ.

وهذا كلام وارد على منهاج التمثيل والتصوير. ﴿يَبْلُوكُمْ﴾ وهو متعلق بخلق، أي خلق موتكم وحياتكم ليعاملكم معاملة من يختبركم، ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي أخلص عملاً وأصوبه كما قاله الفضيل ابن عياض اهـ.

وقال قتادة: أي أيكم أحسن عقلاً، أي أتمكم عقلاً، وأشدكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً.

وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأشد تركاً لها. وقال السدي: أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن استعداداً وأشد خوفاً وحذراً. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل، ﴿الْعَفُورُ﴾ لمن تاب من أهل الإساءة ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ أي مطابقة بعضها فوق بعض، والسماء الدنيا محيطة بالأرض إحاطة قشر البيضة من جميع الجوانب، والثانية محيطة بالسماء الدنيا، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطاً بالكل، ﴿مَا تَرَىٰ﴾ أيها المخاطب ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ للسموات ولغيرها ﴿مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ أي من عدم تناسب.

قرأ حمزة والكسائي «من تفوت» بتشديد الواو، ﴿فَاتَّجَعَ الْبَصَرُ﴾ أي رد بصرك إلى السماء ﴿هَلْ رَأَىٰ﴾ فيها ﴿مِنْ قُطُوبٍ﴾، أي شقوق وعيوب، ﴿ثُمَّ أَتَّجَعَ الْبَصَرُ كَرَيْنًا﴾ أي ارجع البصر إلى السماء رجعة بعد رجعة وإن كثرت ﴿يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾، أي بعيداً من إصابة ما التمسه من العيب، ﴿وَهُوَ حَاسِرٌ﴾ أي كليل لكثرة المراجعة، ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ أي القربي من الناس ﴿بِمَصْنُوعٍ﴾ أي بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج، ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ أي جعلنا الكواكب رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من نار الكواكب، إذا أرادوا استراق السمع، ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ بعد الإحراق في الدنيا بالشهب، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ من الشياطين وغيرهم، ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾.

وقرىء بالنصب على أنه عطف على عذاب السعير، كما أن «الذين» عطف على «لهم»، فهو عطف المفرد على المفرد وعلى هذا، فالوقف على «السعير» جائز. وإن قرىء عذاب جهنم بالرفع كما هو قراءة الجمهور فالوقف على «السعير» تام، ﴿وَيَسَّ السَّعِيرُ﴾ جهنم ﴿إِذَا أُنْفُثَ﴾ أي الكفار ﴿فِيهَا يَمْعُوا لَهَا﴾ أي لجهنم ﴿شَبَقًا﴾ أي صوتاً كصوت الحمار، ﴿وَهُي تَقُودُ﴾ أي والحال أن جهنم تغلي بهم غليان الرجل بما فيه، ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ أي تقرب جهنم تتفرق من شدة الغضب على الكفار.

وقرىء شاذاً «تتميز» على الأصل، ﴿كَلَّمَآ أَلْفِيٰ فِيهَا فَوْجٌ﴾ أي جماعة من الكفرة ﴿سَأَلَمُمْ خَزَنَتَهَا﴾ بطريق التوبيخ والتفريع، ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ يتلو عليكم آيات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا؟ ﴿قَالُوا﴾ اعترافاً منهم بعدل الله وإقراراً بأن الله أزاح عنهم بيعته الرسل: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ ذلك النذير في كونه نذيراً من جهة الله تعالى ﴿وَلَقْنَا﴾ في حق ما تلاه من الآيات: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ على أحد ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي من كتاب، ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ أي ما أنتم أيها النذر - في ادعاء أنه تعالى نزل عليكم آيات - إلا في ضلال كبير أي بعيد عن الصواب، ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار. والمعنى: ما أنتم أيها الكفار إلا في ضلال كبير في الدنيا، وهو الشرك بالله، وفي هلاك عظيم في العذاب. ﴿وَقَالُوا﴾ للخزنة: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي لو كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالباً للحق أو نعقله عقل من كان متفكراً لما كنا اليوم مع أهل الوقود في النار، ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ أي أقروا بتكذيبهم الرسل وبكفرهم بآيات الله، ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وهو منصوب إما على المفعول به أي ألزمهم الله سحقاً، أي بعداً من رحمته أو على المصدر والتقدير: سحقهم الله سحقاً أي باعدهم الله من رحمته مباحدة.

وقرأ الكسائي بضم الحاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ أي حال كونهم في الخلوة حيث لا يراهم الناس، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ في الجنة ﴿وَأَسِرُّوا﴾ أيها الناس ﴿قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، أي عليم بالقلوب وأحوالها، فاحذروا من المعاصي سرّاً

كما تحترزون عنها جهراً، فإنه لا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله تعالى .

قال ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله ، فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد ، فأنزل الله هذه الآية ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ أي ألا يعلم السر والجهر من أوجد جميع الأشياء ، فمن خلق شيئاً لا بد وأن يكون عالماً بمخلوقه ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ١١ ، أي والحال أنه تعالى الفاعل للأشياء اللطيفة ، العالم ببواطن الأمور ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا ﴾ ، أي لينة يسهل عليكم السلوك فيها ، ﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ أي فاسلكوا في جوانبها ، ﴿ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ أي كلوا مما خلقه الله رزقاً لكم في الأرض ، ﴿ وَإِلَيْهِ الشُّورُ ﴾ ١٥ أي المرجع بعد البعث ، فبالغوا في شكر نعمه ، ﴿ أَمْ أُنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَكِ أَنْ يَخْفَى بِكُمْ الْأَرْضُ ﴾ ف «أن يخسف» بدل اشتغال من «من» ، أي أنامنون يا أهل مكة من قد أقررتم بأنه في السماء ، واعترفت له بالقدرة على ما يشاء ، وهو متعالٍ عن المكان أن يغور بكم الأرض بعدما جعلها لكم لينة ، ﴿ فَإِذَا هِيَ ﴾ أي الأرض ﴿ تَمُورُ ﴾ ١٦ أي تضطرب وتتقلب ، ﴿ أَمْ أُنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَكِ ﴾ أي بل أنتم أيها المكذبون من تزعمون أنه في السماء ، وهو منزّه عن المكان ﴿ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي ريحاً فيها حجارة ، ﴿ فَسْتَعْمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ ١٧ أي فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم ، ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي من قبل كفار مكة من كفار الأمم السالفة ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ ١٨ أي إنكاري وتغيري عليكم أليس وجدوا العذاب حقاً ، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أي أغفلوا ولم ينظروا ﴿ إِلَى الْطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتًا ﴾ أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها ﴿ وَيَقُضْنَ ﴾ أي يضممنها إذا ضربن بها جنوبهن حيناً فحيناً ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ ﴾ في الجو عند البسط والقبض ﴿ إِلَّا الرِّحْمُ ﴾ أي الواسع رحمته كل شيء ، وهذه الجملة متسأنفة ، فالوقوف على يقبض تام كالوقوف هنا ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ ١٩ فيكون الله راثياً لنفسه ولجميع الموجودات ، ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ ﴾ أي بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم ف «أم» بمعنى بل و «من» اسم استفهام مبتدأ خبره اسم الإشارة . وقرأ طلحة بتخفيف الميم هنا وتشديده ، ثم والمعنى : أهذا الذي هو جند لكم أم الذي يرزقكم ، ﴿ يَصْرُكُرُ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ ٢٠ أي ما الكافرون إلا في غرور من الشيطان ، فهو يغرمهم بأن العذاب لا ينزل بهم ، أعلم أن الكافرين كانوا يمتنعون عن الإيمان ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول معتمدين على شيئين : أحدهما : قوتهم بمالهم وجندهم . وثانيهما : اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات وتدفع عنهم جميع الآفات وقد أبطل الله عليهم الأول بقوله تعالى : ﴿ أَمْ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ ﴾ الآية . ورد عليهم الثاني بقوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ﴾ أي بل من الذي يرزقكم من آلهتكم إن أمسك الله الرزق عنكم بل لو كان الرزق موجوداً سهل التناول ، فوضع الأكل لقمة في فيه ، فأمسك الله تعالى عنه قوة الازدرداد لعجز أهل السموات والأرض عن أن يسوغوا تلك اللقمة ، ﴿ بَلْ لَّجُوا فِي غُتُوٍّ وَنُفُوٍّ ﴾ ٢١ أي بل تمالأوا في أباء عن الحق

وشراد عن الإيمان، ثم ضرب الله مثلاً للمشرك والموحد فقال: ﴿ أَفَنَبَشِئُ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَبَشِئُ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٢ ﴾، أي أفمن يمشي في مكان غير مستو فيعثر كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة أهدي إلى المقصد، أم من يمشي معتدلاً على طريق مستو لا عوج فيه ولا انحراف سالماً من العثور والخور؟ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ ﴾ أي أوجدكم إيجاداً بديعاً، ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴾ لتسمعوا به الآيات القرآنية، ﴿ وَالْأَبْصَرَ ﴾ لتنظروا بها إلى الآيات التكوينية، ﴿ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ لتفكروا بها فيما تسمعون من الآيات التنزيلية، وفيما تشاهدونه من الآيات التكوينية، ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٢٣ ﴾ لأن شكر نعمة الله تعالى هو أن يصرف تلك النعمة إلى وجهه رضاه، وأنتم لما صرفتم السمع والبصر والعقل إلى غير طلب مرضاته، فأنتم ما شكرتم نعمته البتة ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ ﴾ أي خلقكم وكثركم ﴿ فِي الْأَرْضِ وَلَآئِهِ تَحْشَرُونَ ٢٤ ﴾ في الآخرة للجزاء، ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي كفار مكة من فرط عنادهم، ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ ﴾ أي الحشر الموعود ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ ﴾ أي إن كنتم صادقين بما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فينوا وقته، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُهُ ﴾ بوقت مجيئه ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ لا يطلع عليه غيره، ﴿ وَلَٰكِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٦ ﴾ أنذركم وقوع الموعود، فإن العلم بالوقوع غير العلم بوقت الوقوع، فالعلم الأول كافٍ في الإنذار، العلم الثاني ليس إلا الله، ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ ﴾ أي العذاب بعد الحشر ﴿ زُلْفَةً ﴾ أي ذاقوا ﴿ سَبَّحْتَ وَجْهَهُ الَّذِي كَفَرُوا ﴾ أي اسودت وجوههم، وعلتها الكآبة، وصارت كوجه من يقاد إلى القتل، ﴿ وَقِيلَ ﴾ أي قال لهم الخزنة توبيخاً: ﴿ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ٢٧ ﴾ أي تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاء، أو هذا الذي كنتم تدعون أنه باطل لا يأتيكم.

وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والضحاك، ويعقوب، وأبو زيد، وأبو بكر، وابن أبي عبلة، ونافع في رواية الأصمعي بسكون الدال من الدعاء وهي مؤيدة للقول بأن تدعون مثقلة من الدعاء في قراءة العامة. وقيل: من الدعوى. ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ أي أخبروني ﴿ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ ﴾، أي إن أماتني الله ﴿ وَمَنْ مَعِيَ ﴾ من المؤمنين ﴿ أَوْ رَحْمَتًا ﴾ بتأخير آجالنا، فأني راحة لكم في ذلك، وأي منفعة لكم فيه.

يروى أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك حين خوفهم النبي بعذاب الله، ﴿ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٨ ﴾ أي من الذي يجيركم من عذاب الله إذا نزل بكم أنظنون أن الأصنام تجيركم، فإذا علمتم أن لا مجير لكم منه سواء متنا أو بقينا فهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث، ﴿ قُلْ هُوَ ﴾ أي الذي أدعواكم إلى عبادته ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ أي معطي النعم كلها ﴿ مَا مَنَّا بِهِ ﴾ ولم نكفر به كما كفرتم، ﴿ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ لا على غيره كما فعلتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم وهو لا يقبل دعاءكم، لأنكم أهل الكفر، ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ عند معاينة العذاب في الآخرة ﴿ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٩ ﴾ أي ظاهر، أنحن أم أنتم.

وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بالياء التحتانية. ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ أي إن صار ماؤكم ذاهباً في الأرض بالكلية أو بحيث لا تناله الدلاء، ﴿فَنْ يَأْتِيَكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ﴾ أي ظاهر، سهل المأخذ تراه العيون فلا بد لهم، وأن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله فقل لهم حيثند: فَلَمْ تجعلوا من لا يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ وكان ماؤهم من بئر زمزم، وبئر ميمون. ويستحب أن يقول القارئ عقب ﴿مَّعِينٍ﴾: الله رب العالمين، كما ورد في الحديث.

سورة القلم

وتسمى سورة ن، مكية، اثنتان وخمسون آية، ثلاثمائة كلمة، ألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿بَ﴾ أقسم الله بالنون، وهي السمكة التي تحمل الأرضين على ظهرها، واسمها: ليواش، وهي في الماء تحت الأرض السفلى وتحتها الثور، واسمه: يهмот وتحتة الصخرة، وتحتها الثرى، ولا يعلم ما تحتة إلا الله تعالى وهذا مروي عن ابن عباس. وقيل: إنه تعالى أقسم بالحوث الذي احتبس يونس عليه السلام في بطنه، وقيل: إنه تعالى أقسم بالحوث الذي لطف سهم نمرود بدمه. والقول الثاني: وهو مروي أيضاً عن ابن عباس أن النون هو الدواة، وعلى هذا أقسم الله تعالى بالدواة والقلم، فإن المنفعة بهما عظيمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهي الدواة»^(١). ﴿وَالْقَلَمِ﴾ أقسم الله بالقلم وهو قلم من نور، طوله كما بين السماء والأرض، ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ أي وما كتب الملائكة في صحفهم يكتبون فيها المقادير التي تنفع في العالم، ينتسخون ذلك من اللوح المحفوظ، ﴿مَا أَنْتَ﴾ يا أكرم الخلق ﴿يَنْعَمَ رَبِّكَ يَمَجُّونَ﴾ أي أنت بريء من الجنون ملتبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرئاسة العامة.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ﷺ غاب عن خديجة إلى حراء، فطلبتة، فلم تجده، فإذا به وجهه متغير فقالت له: ما لك؟ فذكر نزول جبريل عليه السلام وأنه قال له: اقرأ باسم ربك، قال ﷺ: «ثم نزل بي إلى قرار الأرض فتوضاً، ثم توضأت، ثم صلى وصليت معه ركعتين، وقال: هكذا الصلاة يا محمد» فلما ذكر النبي ﷺ ذلك لخديجة ذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فسألتة فقال: أرسلني إلي محمدأ، فأرسلته، فأتاه فقال: هل أمرك جبريل أن تدعو إلى الله أحد فقال: لا، فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرك نصراً عزيزاً، ثم مات

(١) رواه ابن كثير في التفسير (٥: ٤٤٨)، والحاكم في المستدرک (٢: ٤٥٤)، وابن حبيب في مسند الربيع (٣: ١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٧: ٣١٨).

قبل دعاء الرسول، فلما دعاً ﷺ كفار قريش إلى الله قالوا: إنه لمجنون، فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون، ﴿وَلَيْنَ لَكَ﴾ يا أكرم الخلق على ما تحملت من أثقال الرسالة ومن ألوان الشدائد من جهة قومك ﴿لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي غير مقطوع، ﴿وَأِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ كانت نفسه ﷺ شديدة النفرة عن اللذات البدنية والسعادات الدنيوية بالطبع، ومقتضى الفطرة عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لييك، وقال أنس: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي في شيء فعلته: لم فعلت؟ ولا في شيء لم أفعله: هلا فعلت. ﴿فَسَبِّحْهُ وَيُبْسِرْهُ﴾ أي فستعلم يا محمد ويعلم المشركون يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل، أو فسترى يا محمد ويرون في الدنيا أنك تصير معظماً في القلوب وأنهم يصيرون ذليلين، ﴿يَأْتِيَكُمُ الْمَقْتُونُ﴾ والباء إما زائدة أي أيكم الذي فتن بالمجنون، أو بمعنى في أي الفريقين المجنون، أفي فرقة الإسلام، أم في فرقة الكفار ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم». وقيل: إن المفتون مصدر جاء على مفعول والتقدير: بأيكم الفتون؟ أي الجنون. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله تعالى المؤدي إلى سعادة الدارين، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي وهو أعلم بالعهلاء وهو المهتدون إلى سبيله، الفائزون بكل مطلوب، الناجون عن كل محذور، ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكْذِبِينَ﴾ وهم رؤساء أهل مكة الذين دعوه ﷺ إلى دين آبائهم، ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي تمنوا إن ترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك وإن يتركوا بعض ما لا ترضى به قتلين لهم ويلينون لك، و «لو» مصدرية، أي ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك، ﴿وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَّافٍ﴾ أي كثير الحلف في الحق والباطل، ﴿مَهِينٍ﴾ أي ضعيف في دين الله، حقير في التدبير والتمييز، ﴿هَمَّازٍ﴾ أي عياب طعان، ﴿مَشَّامٍ يَبْسِرُ﴾ أي نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم، ﴿مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ أي بخيل بالمال، أو مناع للناس من الدخول في دين الإسلام ﴿مُعْتَلٍ﴾ أي ظلوم ﴿أَتِيهِ﴾ أي مبالغ في الإثم، ﴿عُتْلٍ﴾ أي شديد الخصومة أو واسع البطن ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي مع تلك المثالب ﴿زَنِيمٍ﴾ أي دعي ملصق بالقوم وليس منهم، والظرف متعلق «بزيم».

قيل: هو الوليد ادعاه المغيرة بعد ثماني عشرة سنة من ولادته ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب، ولما نزلت هذه الآية قال لأمه: إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منها، فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك. فقالت له: إن أباك أي المغيرة عنين، فخفت على المال، فمكنت الراعي من نفسي، وكان للوليد عشرة من البنين، وكان يقول لهم ولاقاربه: لئن تبع دين محمد أحد منكم لا أنفعه بشيء أبداً، فمنعهم من الإسلام، وكان ينفق في الحجة الواحدة عشرين ألفاً وألفاً، ولا يعطي المسكين درهماً واحداً. وهذه الآية عند أكثر المفسرين نزلت في

الوليد بن المغيرة، وعند ابن عباس في أبي جهل، وعند مجاهد في الأسود بن عبد يغوث، وعند السدي في الأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة. ﴿أَنْ كَانَ﴾ أي لأجل أن كان هذا الموصوف، ﴿ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾، وهذا إما متعلق بما قبله أي ﴿لَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَاْفٍ﴾ الآية، لكثرة ماله وأولاده أو بما دل عليه ما بعده، أي إنه كفر بآياتنا، لأن كان ذا مال وبنتين وفي قراءة سبعة «أ» بهمزتين مفتوحتين أي الآن كان ذا مال وبنتين تطيعه أو الآن كان ذا مال وبنتين يكفر ويستكبر، وكان مال الوليد بن المغيرة نحو تسعة آلاف مثقال من فضة وبنيه عشرة، ﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أي القرآن ﴿فَالْكَاسِطُ الْأَوَّلِينَ﴾، أي هي أحاديث الأولين في كذبهم، ﴿سَنَسِمْ عَلَى الْمُزْطُورِ﴾ أي سنجعل له في الآخرة علامة على أنفه، يعرف بها أهل القيامة أنه كان في عداوة الرسول وفي إنكار الدين الحق. كما قاله قتادة.

قال ابن عباس: أي سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش. وروي أنه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال، ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾ أي أهل مكة بالفحط بدعوة محمد ﷺ عليهم بعد يوم بدر سبع سنين ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْبَنَاءِ﴾ أي أهل البساتين كانت بصروان.

روي ن واحداً من ثقيف وكان مسلماً كان يملك ضيعة فيها نخل وزرع بقرب صنعاء، وكان يجعل من كل ما فيها عند الحصاد نصيباً وافرأ للفقراء، فلما مات ورثها منه بنوه وقالوا: عيالنا كثير والمال قليل، ولا يمكننا أن نعطي المساكين مثل ما كان يفعل أبونا، فأحرق الله جنتهم، وكانوا بعد عيسى ابن مريم بزم من يسير، ﴿إِذْ أَقْبَرُوا لِيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ أي حين حلفوا بالله ليقطعن ثمر نخيلهم في وقت الصباح، ﴿وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾ أي لا يقولون: إن شاء الله أو لا يستنون حصة المساكين كما كان يفعله أبوهم، ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ﴾، أي فطرقها في الليل طارق من عذاب الله.

قال الكلبي: أرسل الله عليها ناراً من السماء فاحترقت وهم نائمون، ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي فصارت البساتين بالاحتراق شبيهة بالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق منها شيء، أو صارت كالليل في اسودادها، أو كالنهار في ابيضاضها من فرط اليبس ﴿فَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾ أن اغدوا على حرككم إن كنتم صريرين ﴿أَي فَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً عِندَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَي اذْهَبُوا إِلَى الثَّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَالْأَعْنَابِ، فَاصْرُمُوهَا إِنْ كُنْتُمْ قَاصِدِينَ لِلصَّرْمِ وَلَا تَخْبَرُوا الْمَسَاكِينَ، ﴿فَاطْلُقُوا﴾ إِلَى الْبَسَاتِينِ ﴿وَهُمْ يَخْفَتُونَ﴾، أي والحال أنهم يتسارون فيما بينهم كلاماً خفياً ﴿أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾، و «أن» مفسرة أي لا تدخلوا مسكيناً في البساتين. وقرأ ابن مسعود بطرح «أن» على إضمار القول. والمعنى: «يتخافتون» يقولون: لا تمكثوا المسكين من الدخول في البساتين حتى يدخل ﴿وَعَدُوا عَلَى حَرِّ قَدِيرٍ﴾ أي وصاروا قاصدين إلى بساتينهم قادرين على صرامها، ومنع منفعتها على المساكين في ظنهم، أو أرادوا أن يحرموا المساكين وهم

ظنوا أنهم قد أخطؤا الطريق فقالوا: إنا لضالون طريق بستاننا، ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: لسنا ضالين بل نحن محرومون منفعة جنتنا بشؤم عزمنا على البخل، ومنع الفقراء، ويحتمل أنهم لما رأوا جنتهم محترقة قالوا: إنا لضالون في الاعتقاد حيث كنا نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها، وحيث كنا عازمين على منع الفقراء بل الأمر انقلب علينا فصرنا محرومين، ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ أي أفضلهم: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ أي هلا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم حيث عزمتم على منع الزكاة؟ ﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ عن أن يجري في ملكه ما لا يشاؤه، ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ بالإقسام على جذ الجنة في الصباح ومنع المساكين وترك الاستثناء. ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْنَ﴾ أي يلوم بعضهم بعضاً يقول واحد منهم: أنت أشرت علينا بهذا الرأي ويقول الآخر: أنت الذي خوفنا بالفقر ويقول الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال. ﴿قَالُوا يَوَيْلًا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي يا هلاكنا هذا وقت منادمتك لنا إنا كنا متجاوزين حد الله بمنعنا المساكين، ﴿عَسَى رَبَّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا﴾ أي أن يعطينا خيراً من جنتنا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالذنوب.

وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الباء وتشديد الدال ﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ أي طالبون منه الخير، راجون عفوه وروي أنهم قالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنع كما صنع أبونا، فتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء، فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها، فإن الله أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة المحترقة، فيجعلها بزغر من أرض الشام، ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن القوم أخلصوا، وعرف الله منهم الصدق، فأبدلهم الله جنة يقال لها: الحيوان، فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً كم كبره. وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة، فرأيت فيها كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم، ﴿كَذَلِكَ الْمَثَبُ﴾ أي مثل الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة في صروان عذاب الدنيا لمن منع حق الله من ماله، ﴿وَالْمَثَبُ الْآخِرَةُ﴾ لمن لا يتوب ﴿أَكْبَرُ﴾ من عذاب الله في الدنيا، ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أنه أكبر لا حترزوا عما يؤديهم إليه، ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ النَّعِيمِ﴾، أي جنات ليس لهم فيها إلا التمتع الخالص، لا يشويه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا.

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيل فأقصى أمركم أن تساونا فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُتَلَبِّينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ أي أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين الكافرين أي مساوين لهم في العطاء، ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي أي شيء يحصل لكم يا أهل مكة، وأي حال يدعوكم إلى هذا الحكم هل هو صادر عن اختلال فكر أو اعوجاج

رأي، ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٧﴾ أي بل ألكم كتاب نازل من السماء فيه تقرأون أن لكم في ذلك الكتاب ما تستهون في الآخرة. وقرأ طلحة والضحاك «أن لكم» بفتح الهمزة، وهو منصوب بـ «تدرسون» إلا أن في اسمها زيادة لام التأكيد، ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَنٌ عَلَيْنَا﴾ أي أم لكم عهود مؤكدة بالإيمان، ﴿بَلِغْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ والجار والمجرور إما متعلق ببالغة، أي إيمان تبلغ ذلك اليوم، وإما بالمقدر أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة، ويكون معنى بالغة مؤكدة. وقرأ زيد بن علي والحسن «بالغة» بالنصب على الحال من «إيمان»، أو من الضمير في الظرف، ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ وهذا جواب القسم، لأن المعنى أفسمنا لكم إيماناً موثقاً أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم في الآخرة، وهو أن تسووا بين المسلمين والكافرين، ﴿سَلِّمُوا﴾ يا أشرف الرسل: ﴿لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ الحكم الخارج عن العقول ﴿زَعِيمٌ﴾ ﴿٣٩﴾ أي قائم ﴿أَمْ لَمْ تُشْرِكُوا﴾ أي أو هل لهم ناس يساعدونهم على صحة ذلك القول ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ أي بمن يشاركونهم في ذلك القول ويكفلونه لهم بصحته، ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ في دعواهم ويقال: المعنى: أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء الله يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب والخلاص من العقاب، فليأتوا بالهتهم إن كانوا صادقون أن لهم ما قالوا، ﴿يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ أي يوم يشتد الأمر.

قال أبو سعيد الضرير: أي يوم يكشف عن أصل الأمر أي تظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها بحيث تصير عياناً. وقرئ «تكشف» بالتاء الفوقية على البناء للفاعل، أو المفعول والفعل للحال، أو للساعة أي يوم تشتد الحال، أو الساعة عن أمر. وقرئ «تكشف» بالتاء المضمومة وكسر الشين، أي يوم تدخل الحال في الكشف عن أمر كانوا في عَمَى منه في الدنيا. وقرئ «تكشف» بالنون ﴿وَيُذْعِنُونَ إِلَى السُّجُودِ﴾ توبيخاً على تركهم إياه في الدنيا بعدما قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ ﴿٤١﴾ السجود، تبقى أصلابهم فقارة واحدة مثل حصون الحديد، ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ حال من واو «يدعون»، ﴿رَمَقَهُمْ ذَلَّةٌ﴾ أي تلحقهم ذلة شديدة بسبب أنهم ما كانوا مواظبين على خدمة مولاهم، ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾ أي إلى الصلوات بالأذان والإقامة في الدنيا دعوة تكليف، ﴿وَمِنْ سَلْمُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ أي أصحاب قادرون على الصلاة فلا يجيبون الداعي، وفي هذا وعيد لمن قعد عن الجماعة ولم يجب المؤذن إلى إقامة الصلاة في الجماعة ﴿فَذَرَوْا وَنَّ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ أي خل يا أشرف الخلق بيني وبينهم فلاني أكفيك أمرهم، ﴿سَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ أي سننزلهم إلى العذاب درجة فدرجة، ﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ أي كلما أذنبا ذنباً جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار، ﴿وَأَتْلُو لَهُمْ﴾ أي أهملهم ليزدادوا إثماً ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ ﴿٤٤﴾ أي إن سترى لأسباب الهلاك عمن أريد إهلاكه، قوي لا يدفعه شيء ولا يطلع عليه أحد ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ أي أم تلتمس من أهل مكة أجراً دنيوياً على الإيمان، ﴿فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ أي فهم لأجل ذلك مكلفون حملاً ثقيلاً من غرامة مالية يعطونكها، فيعرضون عنك ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ

أَلْفَيْتُ ﴿١٧﴾ أَيُّ أَمٍ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ مَا غَابَ عَنْهُمْ، كَأَنَّهُ حَضَرَ فِي عَقُولِهِمْ ﴿فَهُمْ يَكْتُوبُونَ﴾ ﴿١٧﴾ عَلَى اللَّهِ، أَيُّ يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءُوا ﴿فَأَصْبِرْ لِكُرِّ رَيْكَ﴾ ﴿١٨﴾ فِي إِمْهَالِهِمْ وَتَأْخِيرِ نَصْرَتِكَ عَلَيْهِمْ، ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْوَيْتِ﴾ أَيُّ وَلَا يَكُنْ حَالِكٌ يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ كَحَالِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الضَّمْجِ وَالْمَغَاضِبَةِ فَتَبْتَلِي بِبَلَاءِهِ، ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ ﴿١٩﴾ إِذْ نَادَىٰ فِي بَطْنِ الْحَوْتِ بِقَوْلِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَهُوَ مَمْلُوءٌ غَمًّا - كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ - أَوْ كَرِبًا - كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو مَالِكٍ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ أَنَّ الْغَمَّ فِي الْقَلْبِ وَالْكَرْبُ فِي الْأَنْفَاسِ، ﴿ثُمَّ لَوْلَا أَن تَذَكَّرُكُمْ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ لَنُبَذَ بِالْعَرَاءِ وَهُمْ مَذْمُومٌ﴾ ﴿٢٠﴾ أَيُّ لَوْلَا هَذِهِ النِّعْمَةُ الَّتِي هِيَ تَوْفِيقُهُ لِلتَّوْبَةِ وَقَبُولِهَا مِنْهُ لَطَرَحَ بِالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مِنَ الْأَشْجَارِ مَعَ وَصْفِ الْمَذْمُومَةِ. وَقُرِءَ «رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ». وَقَرَأَ ابْنُ هَرْمَزٍ وَالْحَسَنُ «تَذَارِكُهُ» بِتَشْدِيدِ الدَّالِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ «تَذَارِكْتُهُ»، ﴿فَلَجَّجْنَاهُ رِيًّا﴾ أَيُّ رَدِّ عَلَيْهِ الْوَحْيِ بَعْدَ أَنْ انْقَطَعَ عَنْهُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٢١﴾ أَيُّ الْكَامِلِينَ فِي الصَّلَاحِ بِأَنْ عَصَمَهُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا يَكُونُ تَرْكُهُ أَوَّلَى.

رَوَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَحَدٍ حِينَ حَلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ مَا حَلَّ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ انْهَزَمُوا. وَقِيلَ: حِينَ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى ثَقِيفٍ. ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾ أَيُّ أَنَّهُمْ مِنْ شِدَّةِ عِدَاوَتِهِمْ لَكَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ شِزْرًا، بِحَيْثُ يَكَادُونَ يَزِلُّونَ قَدَمَكَ فَيَرْمُونَكَ. وَقُرِءَ فِي السَّبْعَةِ «لِيُزْلِقُونَكَ» بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا. وَقُرِءَ «لِيُزْهِقُونَكَ».

رَوَى أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ عِيَانُونَ فَأَرَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعِينُ رَسُولَ اللَّهِ، فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ. ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ أَيُّ وَقْتُ سَمَاعِهِمْ بِالْقُرْآنِ، ﴿وَيَقُولُونَ﴾ لِمَا حَيْرَتَهُمْ فِي أَمْرِ ﷺ ﴿إِنَّهُمْ﴾ أَيُّ مُحَمَّدًا ﴿لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿٢٢﴾ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٣﴾، أَيُّ وَمَا هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ دَلَالَةٌ جَنُونِهِ ﷺ إِلَّا عِظَةُ لِلْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

سورة الحاقة

مكية، إحدى وخمسون آية، مائتان وست وخمسون كلمة، ألف وأربعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَاقَّةُ﴾ ١ ﴿مَا لِلْحَاقَّةِ﴾ ٢ ﴿أَيَّ شَيْءٍ هِيَ﴾ ٣ ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾ ٤ ﴿أَيَّ شَيْءٍ أَعْلَمَكَ﴾ ٥ ﴿مَا لِلْحَاقَّةِ﴾ ٦ ﴿أَيَّ إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِأَشْرَفِ الْخَلْقِ بِكُنْهَها، ومدى عظمها، والحاقة هي الساعة الثابتة الوقوع، الواجبة المجيء، أو التي تحقق فيها الأمور، أي تعرف على الحقيقة، ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ٧ ﴿أَيَّ بِالحَالَةِ الَّتِي تَقْرَعُ قُلُوبَ النَّاسِ بِالْإِفْزَاعِ وَهِيَ الْقِيَامَةُ، وقوارعها انقطار السماء، وانشقاقها، ودك الأرض، ونسف الجبال، وطمس النجوم وانكدارها، ﴿فَأَنَّا ثَمُودُ فَأَقْبَلُوكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ٨ ﴿أَيَّ بِالصَّيْحَةِ الْمَجَاوِزَةِ لِلْحَدِّ فِي الْقُوَّةِ، ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَقْبَلُوكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ ٩ ﴿أَيَّ بَارِدَةٍ﴾ ١٠ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ ١١ ﴿أَيَّ مَجَاوِزَةٍ لِلْحَدِّ فِي شِدَّةِ عَصْفِها، ﴿سَحْرَهَا﴾ ١٢ ﴿أَيَّ سُلْطَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ ١٣ ﴿أَيَّ مُتَابَعَةٍ مِنْ صَبِيحَةِ أَرْبَعَاءَ لَثَمَانِ بَقِيْنَ مِنْ شَوَالٍ إِلَى غُرُوبِ الْأَرْبَعَاءِ الْآخِرِ، فكان آخرها هو اليوم الأخير منه، ﴿فَرَزَقَ الْقَوْمَ﴾ ١٤ ﴿أَيَّ قَوْمِ هُودٍ إِنْ كُنْتَ حَاضِرًا وَقَتْلَذْ﴾ ١٥ ﴿فِيهَا﴾ ١٦ ﴿أَيَّ فِي مِهَابِ الرِّيحِ﴾ ١٧ ﴿صَرْعَى﴾ ١٨ ﴿أَيَّ مَوْتَى مُجَنْدِلَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فُخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ ١٩ ﴿أَيَّ كَانَهُمْ أَصُولُ نَخْلٍ سَاقِطَةٍ بِالِيَةِ، ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ ٢٠ ﴿؟ قَالَ قَوْمٌ: أَيَّ لَمْ يَبْقَ مِنْ نَسْلِ أَوْلَئِكَ الْقَوْمِ أَحَدٌ.

وقال ابن جريج: كانوا سبع ليالٍ وثمانية أيام، أحياء في عقاب الله من الريح، فلما أمسوا اليوم الثاني ماتوا، فاحتلمتهم الريح، فألقتهم في البحر، فذلك قوله تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾. ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ قرأه أبو عمرو والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، أي ومن عنده من أتباعه وجنوده، ويؤيده قراءة ابن مسعود، وأبي وأبي موسى «ومن تلقاءه». وقرأ أبي أيضاً ومن معه، والباقون بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم. ﴿وَالْمَوْفِقُونَ﴾ أي أهل القريات الخمسة المنقلبات قوم لوط، وهي صنعة، وصعرة، وعمرة، ودوما، وسذوم ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾ ٢١ ﴿أَيَّ بِالْخَطَا، كتكذيب البعث، وكاللواط والصفع والضراط، وغير ذلك من أنواع المعاصي، ﴿فَصَوَّأَ رَسُولُ رَبِّهِمْ﴾ ٢٢ ﴿مُوسَى وَلُوطًا وَغَيْرَهُمَا، ﴿فَأَخَذَهُمُ﴾ ٢٣ ﴿أَيَّ اللَّهُ تَعَالَى﴾ ٢٤ ﴿أَخَذَةً رَآيَةً﴾ ٢٥ ﴿، أَيَّ زَائِدَةٍ فِي

الشدة على عقوبات سائر الكفار، كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار ﴿إِنَّا لَنَّا طَعَا أَلْمَاءُ﴾ أي ارتفع الماء وزاد أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً، وذلك في زمن نوح ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾ في أصلاب آبائكم ﴿فِي الْبَارِيَةِ﴾ أي في سفينة نوح عليه السلام، ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾ أي لنجعل هذه القصة التي هي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة لكم، تتعظون بها ﴿وَتَعْبِياً أَذُنَ وَعِيَةٍ﴾ أي ليحفظها قلب حافظ ويقال: تسمع هذا الأمر أذن سامعة، فتتفع بما سمعت.

وقرأ نافع بسكون الذال وقرأ العامة «وتعيها» بكسر العين. وروي عن ابن كثير ساكنة العين، وذلك مثل «ويته» في قراءة من سكن القاف، ﴿فَإِذَا تُفِخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ وهي نفخة البعث. وقرأ أبو السماك بنصب «نفخة واحدة» على المصدر ويأسناد الفعل إلى الجار والمجرور ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ أي وبعد خروج الناس من قبورهم رفعت الأرض والجبال من أماكنها إما بالزلزلة أو بريح، أو بملك من الملائكة، أو بقدرة الله من غير سبب ﴿فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً﴾. أي ضربت إحدى الجملتين بالأخرى ضربة واحدة، فتفتت وصارت كشيء مهيلاً ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ أي قامت القيامة الكبرى. وهذا جواب «إذا»، ﴿وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ لنزول الملائكة، ﴿فَإِنَّ﴾ أي السماء ﴿يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ أي ساقطة القوة بعدما كانت محكمة شديدة، ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ أي والملائكة واقفون على أطراف السماء التي لم تسقط، فهؤلاء من جملة المستثنى ممن يموتون في الصعقة الأولى.

وقيل: إنهم يقفون لحظة على أطراف السماء ثم يموتون، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ﴾ أي حال كون العرش فوق الملائكة الواقفين على جوانب السماء ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم وقعت الواقعة، ﴿ثُمَّ نُنِیْهِ﴾ من الأملاك وفي الحديث أنه ﷺ قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى، فكانوا ثمانية على صورة الأوعال»^(١)، أي تيوس الجبل. وفي حديث آخر: «لكل ملك منهم وجه إنسان ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس». قال بعضهم: واسم أحدهم روقيل ولبنان.

وقال ابن عباس: هم ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم قامت القيامة ﴿تَعْرُشُونَ﴾ على الله، أي تستلون وتحاسبون.

وروي أن في يوم القيامة ثلاث عرضات: عرض للحساب والمعاذير، وعرض للخصومات والقصاص، وعرض لتطهير الكتب وقراءتها. ﴿لَا تَخْشَى مِنْكَ خَافِيَةٌ﴾ أي لا يخفى يوم القيامة ما كان مخفياً منكم في الدنيا فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم،

وتظهر أحوال أهل العذاب، فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم. وقرأ حمزة والكسائي «لا يخفى» بالياء التحتية ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتِبُ يُسَبِّحُ﴾ كأبي سلمة بن عبد الأسد. ﴿فَيَقُولُ﴾ لأصحابه تبحراً وابتهاجاً: ﴿هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كَيْتَبِ﴾ أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه من الثواب والكرامة، ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبِيَّةٌ﴾ أي إني في الدنيا تيقنت أنني ألقى حسابي في الآخرة ولم أنكر البعث.

وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال: «إن الرجل يؤتى به يوم القيامة ويؤتى كتابه، فتكتب حسناته في ظهر كفه، وتكتب سيئاته في بطن كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن فيقال له: اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح، ثم يقول: هاؤم اقرؤا كتابي إني ظننت عند النظرة الأولى أنني ملق حسابي على سبيل الشدة، وأما الآن فقد فرج الله عني ذلك الغم». ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي منسوبة إلى الرضا ﴿فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ﴾ في المكان والدرجة ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ أي ثمارها قريبة يتناولها القاعد يقول الله لهم: ﴿كُلُوا﴾ من الثمار ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ من الأنهار ﴿هَنِيئًا﴾، أي بلا تعب في تحصيل الأكل والشراب وبلا داء في تناولهما ﴿يَمَّا اسْتَلَقْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾، أي بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية وهي أيام الدنيا، ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْتِبُ يُسَبِّحُ﴾ كالأسود بن عبد الأسد ﴿فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَأُرِيتُ كَيْتَبِي﴾، أي لم أعط كتابي هذا الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا أقع في هذه الخجالة، ﴿وَلَوْ أَدْرَاكَ مَا حَسْبِيَّةٌ﴾ أي أي شيء حسابي من ذكر العمل وذكر الجزاء، ﴿يَلَيْتَنِي كَانَتْ الْفَاضِيَّةُ﴾ أي ليت هذه الحالة كانت مودة انتهيت إليها، أو ليت المودة التي مت بها في الدنيا كانت قطعة لأمري فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى، ﴿مَا أَفْقَحَ عَنِّي مَالِي﴾، و «ما» إما نافية و «مالية» كلمة واحدة، أي ما دفع عني من عذاب الله مالي الذي جمعته في الدنيا أو استفهامية، و «ما لي» كلمتان. أي أي شيء نفعني مما كان لي من المال والاتباع ﴿هَلَّاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ أي ضلت عني حجتني التي كنت أحتج بها في الدنيا أو ذهب ملكي وتسلطي على الناس وبقيت فقيراً ذليلاً، فيقول الله تعالى يومئذ لخزنة النار: ﴿خُذُوهُ﴾ أيها الزبانية ﴿فَقُلُّوهُ﴾ أي شدوه بالأغلال، فيبتدر إليه مائة ألف ملك وتجمع يده إلى عنقه ورجله إلى وراء قفاه إلى ناصيته، ﴿ثُمَّ لَنَسْجِمَ﴾ أي النار العظمى ﴿سَلُّوهُ﴾ أي شوهه، ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا﴾ أي قدرها بذراع الملك ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ أي أدخلوه.

قال ابن عباس: تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه، ثم يجعل في عنقه سائرهما. وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بين مكة والكوفة، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ وَلَا يُحْضِرُونَ طَعَامَ الْمُسْكِينِ ﴿أَي وَلَا يَحْتَسِبُونَ﴾ أي لا يهتمون بالمساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف الباقي! ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حِسْمٌ﴾ أي فليس له في ذلك الوقت في مجمع القيامة قريب يدفع عنه ويحزن عليه، ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَدِيرٍ﴾.

قال الكلبي: هو ما يسيل من أهل النار إذا عذبوا من القيح والدم والصدید، ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ﴾ (٧) أي المتعمدون للذنوب وهم المشركون. وقرأ الزهري، والعنكي، وطلحة، والحسن «الخاطيون» بياء مضمومة بدل الهمزة. وقرأ نافع - في رواية - وشيبة بطاء مضمومة بدون همز، أي الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ (٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٩)، و«لا» مزيدة أو أصلية رد لإنكارهم البعث، أي أقسم بما تبصرون يا أهل مكة من شيء، كالسما والأرض، والشمس والقمر، ومحمد ﷺ، وما لا تبصرون من شيء، كالجنة والنار، والعرش، والكرسي وجبريل عليه السلام، فالأشياء لا تخرج من قسمين مبصر وغير مبصر. فالأقسام يعم جميع الأشياء على الشمول، ﴿إِنَّهُ﴾ أي القرآن ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (١٠) على الله وهو النبي محمد ﷺ، وإنما نسب القرآن هنا لرسول الله سيدنا محمد ﷺ لأنه الذي أظهره للخلق، ودعا الناس إلى الإيمان به، وجعله حجة لنبوته، ونسب في سورة ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (التكوير: ١) إلى سيدنا جبريل عليه السلام، لأنه الذي أنزله من السموات إلى الأرض وهو كلام الله تعالى بمعنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظ، وهو الذي رتبته، ولذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن القرآن قول الله نزل به جبريل على رسول كريم محمد ﷺ ﴿وَمَا هُوَ﴾ أي القرآن ﴿بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ (١١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا نَذْكُرُونَ (١٢) أي ليس هذا القرآن قولاً من رجل شاعر، لأنه مباين لصنوف الشعر إلا أنكم لا تقصدون الإيمان به، فلذلك تعرضون عن التدبر ولو قصدتم الإيمان لعلمتم كذب قولكم أنه شعر، وليس بقول رجل كاهن، لأنه وارد بشتيم الشياطين، إلا أنكم لا تتذكرون اشتماله على سب الشياطين، فلذلك تقولون: إنه من باب الكهانة و«ما» مزيدة لتأكيد معنى القلة وانتصب قليلاً على أنه نعت لمصدر محذوف، أي تؤمنون إيماناً قليلاً وتذكرون تذكر أقل قليلاً فإنهم قد يؤمنون في قلوبهم ويتذكرون بها، إلا أنهم يرجعون عن ذلك سريعاً، ولا يتمون الاستدلال كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ فُكِّرَ وَقَدَّرَ﴾ (المدثر: ١٨) وقال في آخر الأمران: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ (المدثر: ٢٤)، وإما نافية فينتفي إيمانهم وتذكرهم البتة، أي لا يؤمنون أصلاً بأن القرآن من الله ولا يتذكرون أصلاً كيفية نظم القرآن.

قال مقاتل: وسبب نزول هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً ساحر.

وقال أبو جهل: شاعر.

وقال عقبه: كاهن. فرد الله تعالى عليهم بذلك. وقرأ ابن كثير وكذا ابن عامر على خلاف عن ابن ذكوان بالياء التحتية في «يؤمنون»، و«يذكرون» وخفف ذال «تذكرون» حمزة والكسائي وحفص. ﴿نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٣) أي بل هو تنزيل من موجدهم على محمد على وجه التنجيم. وقرأ أبو السماك «تنزيلاً» أي نزل تنزيلاً، ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (١٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (١٥) ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْآوَتَيْنِ (١٦) أي ولو نسب محمد إلينا قولاً لم نقله، لأخذنا يمينه، ثم لضربنا رقبتة، فإن الوتين

هو عرق متصل بالرأس من القلب، وهذا تمثيل بما يفعله الملوك بمن يكذب عليهم، والمراد أنه لو كذب علينا لأمتناه ويقال: لو نسب محمد إلينا قولاً لم نأذن له في قوله لسلبنا عنه القوة، ثم لقطعنا نياط قلبه بضرب عنقه، ويقال: لو افترى محمد علينا قولاً من الكذب لأخذناه بقوة منا.

وقال مقاتل: لانتقمنا منه بالحق فاليمين بمعنى الحق كقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ﴾ أي من قبل الحق. وقرئ «ولو تقول» على البناء للمفعول ﴿فَمَا يَنْكُرُ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنْجَرِينَ﴾ أي فليس منكم أيها الناس أحد يمنعنا عن محمد وأعن عقابه، ﴿وَلَئِنَّ أَلْفَ نَفْسٍ لَّشَاقِقَاتٌ لِّلْمُتَفِئِينَ﴾ لأنهم المتفجعون به، ﴿وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ أَلْفَ نَفْسٍ مُّكْذِبِينَ﴾ بالقرآن بسبب حب الدنيا فنجازيهم على تكذيبهم، ﴿وَلَئِنَّ أَلْفَ نَفْسٍ لَّكَاذِبِينَ﴾ أي ندامة على الكافرين ﴿عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين يوم القيامة، وكذا في دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين.

قال مقاتل: أي وإن تكذبهم بالقرآن لحسرة عليهم، ﴿وَلَئِنَّ لِحَقَّ الْيَقِينَ﴾ أي وإن القرآن لحق يقين إنه كلامي نزل به جبريل على رسول كريم. ويقال: وإن الحسرة على الكافرين يوم القيامة حق يقين، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْغَظِيِّ﴾ أي اذكر توحيد ربك العظيم تنزيهاً له عن الرضا بنسبة ما هو بريء منه وشكراً على ما جعلك أهلاً لإيحائه إليك.

سورة المعارج

وتسمى سورة سأل سائل، مكية، أربع وأربعون آية،
مائتان وست عشرة كلمة، ثمانمائة وأحد وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ۝ مِنْ أَثَرِهِ ۝ أَيُّ طَلَبٍ طَالِبٌ عَذَاباً هُوَ وَاقِعٌ
بالكافرين في الدنيا والآخرة ليس لذلك العذاب من يدفعه عنهم من جهة الله تعالى، لأنه إذا
أوجبت الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله.

قال ابن عباس: هو النضر بن الحارث حيث قال انكاراً واستهزاء: اللهم إن كان هذا هو
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو اتتنا بعذاب أليم، فقتل يوم بدر صبراً هو وعقبة
ابن أبي معيط. وقال الربيع: هو أبو جهل حيث قال: أسقط علينا كسفاً من السماء. وقيل: وهو
الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ﷺ في علي رضي الله عنه: «من
كنت مولاه فعلي مولاه»^(١)، قال: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من
السماء، فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر، فوقع على دماغه، فخرج من دبره، فمات من
ساعته، فنزلت هذه الآية.

وقال الحسن وقتادة: لما بعث الله محمداً وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون
بعضهم لبعض: سلوا محمد لمن هذا العذاب، ويمن يقع؟ فأخبره الله عنهم بقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ
بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ أي عن عذاب، فعلى هذا فقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ حكاية لسؤالهم المعتاد
على طريقه قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ [الأعراف: ١٨٧] وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى
هَذَا الْوَعْدُ﴾ [يس: ٤٨].

قال أبو السعود: ولعل هذا القول أقرب وقرأ نافع وابن عامر «سال» بألف محضة. وقرأ ابن
عباس: «سال سبيل بعذاب واقع للكافرين» أي اندفع عليهم واد من أودية جهنم بعذاب واقع،

(١) رواه أحمد في (١م/٨٤، ١١٨)، وابن ماجه في المقدمة، باب: في فضائل أصحاب
رسول الله ﷺ.

وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن زيد. وقرأ أبي «على الكافرين». ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ أي ذي السموات فهو خالقها كما قاله ابن عباس، وسميت معارج، لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة أي ذي الفواضل والنعم وهي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة. وقيل: أي ذي الدرجات التي يعطيها أوليائه في الجنة، ﴿مَرْجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾ وهو جبريل ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى انتهاء موضع كرامته تعالى وهو الموضع الذي لا يجري لأحد سواه تعالى فيه حكم. وقيل: إلى عرشه.

وقرأ الكسائي «يعرج» بالياء التحتية ﴿فِي يَوْمٍ﴾ من أيامكم ﴿كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ من سني الدنيا أي يقطعون في يوم ما يقطعه الإنسان إلى خمسين ألف سنة لو فرض ذلك. وقال وهب: ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا إلى الأرض مسيرة ألف سنة، لأن عرض كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائة أخرى.

وقال محمد بن إسحاق: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا خمسين ألف سنة. وقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ متعلق بتعرج كما عليه الأكثر.

وقال مقاتل: هو متعلق بـ «واقع» وقيل: متعلق بـ «سال» بغير همزة وهو الذي من السيلان، وعلى هذا فالمراد بذلك اليوم يوم القيامة، والمراد أن موقفهم للحساب حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدنيا، ثم يستقر أهل النار في دركات النيران. قال بعضهم: وهذه المدة واقعة في الآخرة لكن على سبيل التقدير، والمعنى: لو اشتغل بتلك الحكومة والمحاسبة أعقل الخلق وأذكاهم ل بقي فيه خمسين ألف سنة، ثم إنه تعالى يتم ذلك القضاء والحساب في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا﴾ أي فاصبر صبراً بلا جزع على استهزاء النضر وأمثاله بك، وعلى تكذيب الوحي، وعلى تعنت كفار مكة في السؤال عليك، فهذا متعلق بقوله تعالى: ﴿سَأَلْ﴾ ومن قرأ «سال» بألف محضة فمعناه جاء العذاب لقرب وقوعه، فاصبر، فقد جاء وقت الانتقام، ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَيْبَاسًا وَيَزَنُّهُ قَرِيبًا﴾ أي إن الكفار يستبعدون اليوم الذي كان مقداره خمسين ألف سنة من الإمكان على جهة الإحالة، ونعلمه قريباً من الإمكان حيناً في قدرتنا غير متعذر علينا، ويقال: إن كفار مكة يعتقدون العذاب غير واقع يوم القيامة، ونعلمه واقعاً لا بد من وقوعه، وهذا لتعليل للأمر بالصبر، ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ﴾ أي تصير السماء كدردي الزيت، وهذا الظرف متعلق بـ «ليس له دافع» أو بما في معناه كيpec، أي يقع العذاب يوم تكون إلخ، أو متعلق بـ «قريباً» إذا كان الضمير في نراه للعذاب، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ أي تصير الجبال كالصوف المصبوغ ألواناً، وإنما وقع التشبيه به، لأن الجبال جدد بيض وحممر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش

إذا طيرته الريح، ﴿وَلَا يَنْتَلِ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ أي لا يسأل قريب قريبه عن أحواله كيف حاله، ولا يكلمه، لأن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام، أو لا يسأل حميم عن حميمه ليتعرف شأنه من جهته فلا يقال: لحميم أين حميمك؟ ﴿يُصْرَوْنَهُمْ﴾ أي يعرف الحميم الحميم حتى يعرفه وهو مع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه.

وقرء «يُصْرَوْنَهُمْ» أي يرونهم ولا يعرفونهم اشتغالا بأنفسهم، ﴿يُودُّ الْمُتَجَرِّمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ﴾ وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، أي يتمنى المشرك أن يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأولاده وزوجته وأخيه، وأقاربه الأقربين الذين فصل عنهم، وينتهي إليهم التي تضمه في النسب وتحميه في النوائب ومن في الأرض جميعاً من الخلائق وقرأ نافع والكسائي «يومئذ» بفتح الميم على البناء لإضافة يوم إلى مبني. والباقون بكسرها على الإعراب على الأصل في الاسماء. وقرء «من عذاب يومئذ» بتنوين «عذاب» ونصب «يومئذ» بـ «عذاب» لأنه في معنى تعذيب، ﴿ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ معطوف على يفندي، أي يتمنى الكافر أن يفندي نفسه بهذه الأشياء ثم أن ينجيه ذلك الافتداء، ﴿كَلَّا﴾ وهذا هنا إما بمعنى حقاً، فحيثذ كان الوقف على «ينجيه» وهو وقف تام. وإما بمعنى لا فحيثذ كان الوقف على «كلا» وهو وقف تام، وهذا أولى، ولا يجمع بينهما في الوقف بل الوقف في أحدهما فقط أي لا ينفعه ذلك الافتداء ولا ينجيه من العذاب، ﴿إِنَّمَا الظِّلُّ﴾ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَى ﴿١٦﴾.

وقرأ حفص بالنصب على الاختصاص، أو على حال مؤكدة، والكناية عائدة على النار لدلالة لفظ العذاب عليها، وقرأ الباقر بالرفع فتجعل الكناية حرف عماد و «لظى» اسم «إن» و «نزاعة» خبرها، كأنه قيل: إن لظى نزاعة، أو تجعل ضمير القصة وهو اسم إن و «لظى» مبتدأ و «نزاعة» خبراً، والجملة خبر عن «إن» والتقدير: أن القصة لظى نزاعة للشوى أي قلاعة للأعضاء التي في أطراف الجسد، ثم تعود كما كانت وهكذا أبداً فلا تترك لحماً ولا جلدًا إلا أحرقتة ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ﴾ عن الطاعة ﴿وَتَوَكَّلْ﴾ عن الإيمان ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ أي جمع المال فجعله في وعاء ولم يؤد حقوقه، أي إن النار تدعوهم بلسان الحال أو أن الله تعالى يخلق الكلام في جرم النار حتى تقول صريحاً: إلي يا كافر إلي يا منافق، ثم تلتقطهم الحب فقولته تعالى: أدبر وتولى، إشارة إلى الإعراض عن معرفة الله تعالى وطاعته وقوله: ﴿وَجَمَعَ﴾ إشارة إلى الحرص وقوله: ﴿فَأَوْعَى﴾ إشارة إلى طول الأمل وهذه مجامع آفات الدين. ﴿لَنْ أَلْجِسَنَّ جُرُوحَ هَٰؤُلَاءِ﴾ أي جبل جبلة هو فيها قلة الصبر وشدة الحرص ﴿إِذَا مَسَّ الشَّرُّ جُرُوعًا﴾ وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، أي إذا أصابه الفقر والمرض ونحوهما صار جازعاً شاكياً، وإذا أصابه السعة والصحة صار مانع المعروف شحيحاً بماله، غير ملتفت إلى الناس، وإنما ذم الله الإنسان على ذلك، لأنه قاصر النظر عن الأحوال الجسمانية العاجلة، فالواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال

الآخرة، فإذا وقف في مرض أو فقر كان راضياً به لعلمه أنه فعل الله تعالى، وإذا وجد المال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخورية، ﴿إِلَّا الْفُصَّيْلَيْنِ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٣٧﴾ بأن لا يتركوها في وقت من الأوقات ولا يشغلهم عنا شغل، ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ أي نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقريباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس، ﴿لِلسَّائِلِ﴾ أي الذي يسأل ﴿وَالْمَكْرُورِ﴾ أي الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً، فيحرم، ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ﴾ حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في التوبة الآخورية، فيستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ أي خائفون على أنفسهم مع مالهم من الأعمال الفاضلة استعظماً لجنابه تعالى واستقصاراً لأعمالهم الحسنة. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مَّا يُؤْمِنُ﴾ فلا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه تعالى وإن بالغ في الطاعة، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُرْجَوْنَ أَنَّهُمْ يُحَافِظُونَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أي الأربع ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الولائد بغير عدد، ﴿فَأَمَّا غَيْرُ الْمُكْرَمِينَ﴾ بالاستمتاع بهن ﴿فَنَبِّئْهُمْ أَنَّكَ مُّكْرَمٌ مِّنْهُمْ﴾ أي فمن، طلب لنفسه وراء ما ذكر من الأزواج والمملوكات، ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ أي المجاوزون للحدود، فدخل في هذا حرمة وطء الذكور والبهائم والزنا، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ﴾ أي لما اتتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا، ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم وبين الناس ﴿دَعُونَ﴾ أي حافظون بالوفاء.

وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالافراد. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتُهُمْ فَأُولَٰئِكَ﴾. وقرأ حفص بآلف بعد الدال على الجمع. والباقون على التوحيد، أي يقومون بالشهادات بالحق عند الحكام ولا يكتمونها، وهذا الشهادات من جملة الأمانات إلا أنه تعالى خصها من بينها إظهاراً لفضلها، لأن في إقامتها إحياء الحقوق، وفي تركها تضييعها.

وروي عطاء عن ابن عباس قال: والمراد الشهادة بأن الله واحد لا شريك له، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي يهتمون بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجوه ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي الموصوفون بتلك الصفات الثمانية ﴿فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ﴾ بالشواب والتحف ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَئَنَّا لَمُهْطِعِينَ﴾ أي أي شيء ثبت لكفار مكة مسرعين جهتك، مادي أعناقهم إليك، مقبلين بأبصارهم عليك ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ﴾ أي مجتمعين فهذه الأربعة أحوال من الموصول.

روي أن المشركين كانوا يحتفون حول النبي ﷺ خلقاً خلقاً وفاقاً وفاقاً فرقاً فرقاً يستمعون منه ويستهنئون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد: فلندخلها قبلهم فنزلت هذه الآية، ﴿أَيُّطَمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ﴾ كما يدخلها المسلمون ﴿كَلَّا﴾ أي لا يكون ما طمعوا فيه أصلاً، لأن ذلك تمن فارغ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ وهو النطفة المذرة فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم؟ ويقولون: لندخل الجنة قبلهم فكيف يليق دخولهم الجنة لو

لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة؟ ﴿فَلَا أَقِيمُ﴾، أي إذا كان الأمر كما ذكر من أنا خلقناهم مما يعلمون فأقسم ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ﴾ أي مشارق الشتاء والصيف، ﴿وَالْمَغْرِبِ﴾ أي مغارب الشتاء والصيف فلمشرق الشتاء والصيف مائة وثمانون منزلاً، وكذلك للمغربين ﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾، أي بطريق الإهلاك ولم يحصل ذلك وإنما هدد الله تعالى القوم بهذا لكي يؤمنوا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ﴾ ﴿أَيُّ بَعَازِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾، وليس تأخير عقابهم لعجز بل لحكمة داعية إليه، ﴿فَلَنَرَهُمْ﴾ أي اتركهم فيما هم فيه من الأباطيل ﴿يَحْضَرُونَ﴾ في باطلهم، ﴿وَيَلْعَبُونَ﴾ في دنياهم، أو يهزأوا في كفرهم ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوعَدُونَ﴾ وهو يوم البعث عند النفخة الثانية، ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَعْدَانِ﴾ أي القبور بدل من يومهم بدل كل من كل. وقرأه ابن عامر وحفص بضم النون للمفعول ﴿سِرَاعًا﴾ إلى جهة صوت الداعي ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ﴾. وقرأه ابن عامر وحفص بضم النون والصاد وهي التي تنصب فتعبد من دون الله تعالى، والباقون بفتح النون وإسكان الصاد، وهي رواية وقرأ أبو عمران الجوني ومجاهد بفتحيتين أي منصوب كالعلم. وقرأ الحسن وقتادة بضمه فسكون وهو الصنم المنصوب للعبادة ﴿يُوفُونَ﴾ أي يسرعون ﴿خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ فلا يرفعونها ولا يرون خيراً ﴿نَرَاهُمْ ذُلًّا﴾ أي يعلوهم سواد الوجوه، ﴿ذَلِكَ﴾ أي وقوع الأحوال الهائلة ﴿الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ في الدنيا إن لهم فيه العذاب، وهذا هو العذاب الذي سألو عنه.

سورة نوح

مكية، ثمان وعشرون آية، مائتان وأربع وعشرون كلمة، تسعمائة وتسعمائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ وكانوا جميع أهل الأرض أهل عصره ﴿ أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ ﴾ وإن حرف مصدرى والمعنى: أرسلناه بأن قلنا له: «أنذر» أي أرسلناه بالأمر بالإنذار، ويجوز أن تكون مفسرة. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير «أن» على إرادة القول والتقدير: أنا أرسلناه وقلنا له: أنذر، ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ على ما هم عليه من الأعمال الخبيثة، فلما جاءهم ﴿ قَالَ يَتَقَوُّوا إِلَيَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي موضح لحقيقة الأمر بلغة تعلمونها، ﴿ أَلَمْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتَقُوهُ ﴾ فالأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب وأفعال الجوارح، والأمر بالتقوى، ويتناول الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات، ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ فالأمر بطاعة نوح يتناول أداء جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ أي بعض ذنوبكم وهو ما سلف في الجاهلية بالإسلام يجب، ﴿ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ أي إلى أمد قدره الله تعالى لهم بشرط الإيمان أي إن الله قضى على قوم نوح مثلاً إن آمنوا عمرهم الله ألف سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكتهم الله على رأس تسعمائة سنة، ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ ﴾ أي إن ما قدر الله لكم على تقدير بقائكم على الكفر ﴿ إِذَا جَاءَ ﴾ وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر ﴿ لَا يُؤَخَّرُ ﴾ فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه، ﴿ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتكم به، فلما أيس نوح منهم بعد ما دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم يؤمنوا ولم يقبلوا نصيحته. ﴿ قَالَ ﴾ أي نوح: ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي إِلَى الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ ﴾ لئلا ينهاروا ﴿ أَي دَائِماً ﴾ من غير فتور ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ مما دعوتهم إليه ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَالتَّوْبَةِ ﴾ لتغفر لهم ﴿ سَبَّيْهُمَا ﴾ جعلوا أصيغهم في آذانهم ﴿ أَي سدوا مسامعهم لكيلا يسمعوا دعوتي ﴾ واستغشوا ثيابهم ﴿ أَي غطوا رؤوسهم بشياهم لكي لا يسمعوا صوتي ولا يروني ﴾ وأصروا ﴿ عَلَى الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ﴾ واستكبروا ﴿ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْبَةِ ﴾ استكباراً ﴿ عَظِيماً ﴾ بالغاً إلى النهاية القصوى، ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّوْبَةِ ﴾ جهاراً ﴿ أَي بأعلى صوتي ﴾، ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ

إِشْرَارًا ﴿١٥﴾، فمراتب دعوة نوح عليه السلام ثلاثة فبدأ بالمناصحة في السر، فجازوه بالأمور الأربعة، ثم ثنى بالمجاهرة، وهي أشد من الإسرار، ثم جمع بين الإعلان والإسرار والجمع بينهما أعظم من الأفراد ﴿فَقُلْتُ﴾ لهم: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ بالتوبة عن الكفر والمعاصي ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٦﴾﴾ في حق كل من استغفره ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١٧﴾﴾ أي مطراً دائماً، ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْ﴾، أي يعطكم أموالاً إبلاً وبقراً وغنماً وبنين ذكوراً وإناثاً، ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ﴾ أي بساتين ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٨﴾﴾ تجري لمنافعكم. قيل: لما كذبوا نوحاً عليه السلام حبس الله عنهم المطر أربعين سنة، وقطع نسل دوابهم ونسائهم أربعين سنة وأهلك جناتهم، وأيسس أنهارهم قبل ذلك بأربعين سنة فوعدهم نوح أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما كانوا فيه ﴿مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٩﴾﴾ أي أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان به والطاعة له ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٢٠﴾﴾، أي والحال أن الله خلقكم على حالات شتى نطفاً، ثم علماً ثم مضغاً ثم خلقكم عظاماً ولحمًا، ثم أنشأكم خلقاً آخر وهو إلقاء الروح فيه ويقال: والحال أنه تعالى خلقكم أصنافاً مختلفين يخالف بعضهم بعضاً، ﴿الَّذِينَ تَرَوُا﴾ أي ألم تخبروا يا كفار مكة ﴿كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿٢١﴾﴾ أي متوازية بعضها فوق بعض مثل القبة، ملتزقة أطرافها، ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ فِيقَ النَّوَارِ﴾ أي منوراً لوجه الأرض في ظلمة الليل ونسبته للكل مع أنه في السماء الدنيا، لأن كل واحدة من سبع سموات شفاقة لا يحجب ما وراءها، فيرى الكل كأنها سماء واحدة، ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿٢٢﴾﴾ يزيل الظلمة ويبصر أهل الدنيا في ضوئها وجه الأرض، كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى أبصاره. ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿٢٣﴾﴾ أي أنبتكم من الأرض، فنبتم نباتاً عجيباً، والمعنى: والله أنشأكم منها فنشأتهم نشأة عجيبة، فإنه تعالى إنما يخلقنا من النطف وهي متولدة من الأغذية المتولدة من النبات، المتولد من الأرض ﴿ثُمَّ يُعِيدْكُمْ فِيهَا﴾ بالدفن عند موتكم، ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ منها عند البعث والحشر، ﴿إِخْرَاجًا ﴿٢٤﴾﴾ محققاً لا ريب فيه، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿٢٥﴾﴾ تغلبون عليها تغلبكم على بسطكم في بيوتكم ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٦﴾﴾ أي لتأخذوا فيها طرقاً واسعة. ﴿قَالَ نُوحٌ﴾ مناجياً له تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَجَّيْتُكَ مِنْ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾﴾ فيما أمرتهم به من التوحيد والتوبة، ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا هَسَارًا ﴿٢٨﴾﴾ وهم رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «ولده» بفتح الواو واللام. والباقون بضم الواو وإسكان اللام ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿٢٩﴾﴾ معطوف على صلة من أي واتبعوا من مكروا إلخ، أي كأن الرؤساء قالوا لاتباعهم: إن آلهتكم خير من إله نوح، لأن آلهتكم يعطونكم المال والولد، وإله نوح لا يعطيه شيئاً، لأنه فقير بهذا المكر صرّفهم عن طاعة نوح أو قالوا لاتباعهم هذه الأصنام آلهة لكم، وكانت آلهة آبائكم فلو قبلتم قول نوح لا اعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلك. وهذه

الإشارة صارفة لهم عن الدين وقرأ العامة كباراً بضم الكاف وتشديد الباء وقرأ عيسى وأبو السماك وابن محيصن بالضم والتخفيف. وقرأ زيد بن علي وابن محيصن أيضاً بكسر الكاف وتخفيف الباء. ﴿وَقَالُوا﴾ أي الرؤساء للسفلة معطوف على الصلة أيضاً، أي واتبعوا من قالوا: ﴿لَا نَدْرَأُ الْهَتَا﴾ أي لا تركوا عبادتها إلى عبادة رب نوح، ﴿وَلَا نَدْرَأُ وَدَاً وَلَا سَوَْاعَاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ أي ولا تترك عبادة هؤلاء. وقرأ نافع «وداً» بضم الواو والباقون بفتحها وقرأ العامة «يغوث ويعوق» بغير تنوين للعلمية والوزن، أو للعلمية والعجمة. وقرأهما الأعمش مصروفين للتناسب أو على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً ولعل هذه الأسماء الخمسة أسماء أولاد آدم، فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم ففعلوا فلما مات أولئك قال لمن بعدهم: إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم حتى بعث الله نوحاً عليه السلام، ولهذا السبب نهى الرسول عن زيارة القبور أولاً، ثم أذن فيها وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن زيارتها تذكرة، ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ معطوف على صلة من أي واتبعوا من قد أضلوا خلقاً كثيراً وهم الرؤساء، أو الأصنام أجريت مجرى الآدميين كقوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَزْجُلٌ﴾. ﴿وَلَا نُؤِذُ الظَّالِمِينَ﴾ أي المشركين ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾ أي عذاباً أو ضلالاً في أمر دنياهم، وهذا معطوف على قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ على حكاية كلام نوح بعد «قال»، وبعد «الواو» النائية عنه، قالوا: وليست من كلام نوح لثلا يعطف الإنشاء على الإخبار لكن الظاهر أن المراد بالأخبار طلب للنصرة عليهم، فيجوز أن تكون الواو من كلام نوح، أي قال نوح: رب إنهم عصوني وقد عجزت وأيست عنهم فانصرني عليهم وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاً، ﴿وَمَا خَطِئْتَهُمْ أُغْرِقُوا﴾ و «ما» صلة و «من» تعليلية أي من أجل خطيئاتهم ويسببها أغرقوا بالطوفان لا بسبب آخر، وقرأ أبو عمرو «خطاياهم». وقرأ ابن مسعود «من خطيئاتهم ما أغرقوا» فأخر كلمة «ما» فعلى هذه القراءة ف «ما» مع ما بعده في تقدير المصدر. وقرأ «خطيئتهم» بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرأ «خطيئتهم» بالتوحيد على إرادة الجنس، أو إرادة الكفر فقط والخطيئات والخطايا كلاهما جمع خطيئة إلا أن الأول جمع سلامة، والثاني جمع تكسير ﴿فَأَدْحَلُّوا نَارًا﴾ في القبر فإن عذاب القبر عقب الإغراق وإن كانوا في الماء، لأن الفاء تدل على أن إدخالهم في النار حصل عقب الإغراق فلا يمكن حمل النار على عذاب جهنم في الآخرة.

قال الضحاك: إنهم كانوا في حالة واحدة يغرقون من جانب ويحرقون في الماء من جانب بقدره الله تعالى، ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾. وهذا تعريض بأنهم إنما واطبوا على عبادة الأصنام لتكون دافعة للآفات عنهم جالبة للمنافع إليهم، فلما جاءهم عذاب الله لم ينتفعوا بتلك الأصنام، وما قدرت هي على دفع عذاب الله تعالى عنهم. ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ أي أحداً ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ عن دينك من آمن بك ومن أراد أن

يؤمن بك، ﴿وَلَا يُلِدُّوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ أي إلا من سيفجر ويكفر، ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ أي أبوي لمك وشمخا بنت أنوش، فإنهما كانا مؤمنين وأخرج ابن أبي حاتم أن المراد: والده وجده، فاسم أبيه لمك واسم جده متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام بعدها خاء معجمة. وقرأ الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويحيى ابن يعمر والنخعي ولولدي، أي ابني سام وحام. وقرأ ابن جبير والجحدري ولوالدي بكسر الدال، أي أبي فيحتمل أن يريد عليه السلام أباه الأقرب الذي ولده وأن يريد جميع من ولده، من لدن آدم إلى من ولده وكان بينه وبين آدم عشرة آباء ولم يكن منهم كافر كما قاله عطاء، ﴿وَلَمَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ﴾ أي منزلي، أو مسجدي أو سفيتي. وقيل: لمن دخل دخولا مع تصديق القلب ﴿مُؤْمِنًا﴾ خرجت بهذا القيد امرأته وابنه كنعان، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الذين يكونون من بعدي إلى يوم القيامة ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ﴾ أي الكافرين ﴿إِلَّا نَبَارًا﴾ أي إلا هلاكاً فاستجاب الله دعاءه عليه السلام فأهلكهم بالكلية.

سورة الجن

وتسمى قل أوحى ، مكية ، ثمان وعشرون آية ومائتان وخمس وثمانون كلمة ، ثمانمائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق: ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ وقرأ أبو عمرو في رواية يونس وهارون وحي بضم الواو بغير ألف. وقرئ «أحي» بالهمزة من غير واو، أي أنزل إلى جبريل فأخبرني ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ نَفَرٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾، أي أن الشأن استمع القرآن تسعة نفر من جن نصيبين باليمن، ﴿فَقَالُوا﴾ بعدما آمنوا ورجعوا إلى قومهم: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾ أي كتاباً مقروءاً ﴿عَجَبًا﴾، أي خارجاً عن عادة أمثاله من الكتب الإلهية مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ أي إلى الصواب وهو لا إله إلا الله، ﴿فَتَأْمَنَّا بِرَبِّنَا﴾ أي بذلك القرآن، أو بالرشد الذي في القرآن - وهو التوحيد - ﴿وَلَكِنْ شَرَكْنَا بِرَبِّنَا﴾ ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وذكر الحسن أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين، ﴿وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي وأن الحديث ارتفع عظمة ربنا، أي عظم سلطانه، أو ارتفع غناه، أي وصفه بالاستغناء عن الزوجة والولد، أو تعالى حقيقته عن جميع جهات التعلق بالغير. وقرئ «جد ربنا» بكسر الجيم أي تعالى صدق ربوبيته عن اتخاذ صاحبة والولد. وقرئ «جداً ربنا» بنصب «جداً» على التمييز ﴿مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾. هذه الجملة مفسرة لما قبلها وبعضهم جعل «ما» مصدرية متعلقة بتعالى، فحيثذ تكون «لا» زائدة، أي تعالى صفة ربنا ما اتخذ زوجة وولداً كما نسبته الكفار، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الحديث ﴿كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ أي جاهل منا وهو إبليس ﴿عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ أي قولاً مجاوزاً للحد بعيداً عن الصدق وهو وصفة تعالى بإثبات الشريك والصاحبة والولد، ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ قَوْلَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي كنا نظن أنه لن يكذب على الله تعالى أحد أبداً، ولذلك اتبعنا قوله. وهذا اعتذار منهم تقليدهم لسفيهم إبليس، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الحديث ﴿كَانَ يَجَالُ مِن الْإِنسِ﴾ في الجاهلية ﴿يُؤْذُونَ﴾ أي يلتجئون ﴿بِرِجَالِهِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ أي ظلماً وذلك أنهم إذا سافروا سفراً، أو اصطادوا صيداً، أو نزلوا وادياً خافوا من الجن لأنها تعبت بهم في بعض الأحيان فقالوا: نعوذ

بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيأمنون بذلك ولا يرون إلا خيراً فتزيد الجن والإنس إضلالهم حتى استعاضوا بهم، ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ أي الإنس ﴿ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها الجن ﴿أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ بعد الموت أو أنه لن يبعث الله أحداً للرسالة على ما هو مذهب البراهمة، ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَتْ حَرَمًا شَدِيدًا وَشُهَبًا﴾ وأنا قبل أن آتينا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها فصادفناها قد ملئت من جهة الحراس الأقوياء، وهم الملائكة الذين يمنعون من الاستماع ومن شعل منقضة من نار الكواكب، ﴿وَأَنَّا كُنَّا﴾ قبل مبعث محمد ﴿نَقْعُدُ مِنْهَا﴾ أي السماء ﴿مَقْعِدًا﴾ خالية من الحرس ﴿لِلسَّمْعِ﴾ أي لأجل الاستماع، ﴿فَمَنْ يَسْتَجِبْ الْآنَ﴾ أي بعد مبعث محمد في مقعد من المقاعد ﴿يَجِدْ لَهُ﴾ أي لأجله ﴿شُهَابًا رَّصَدًا﴾ أي شهاباً قد أرصد له ليرجم به، ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ أي وأنا لا نعلم أشر أريد بمن في الأرض حين منعنا عن الاستماع، أم أراد بهم ربهم خيراً، أي ولما سمعوا قراءة النبي ﷺ علموا أنهم منعوا من صعود السماء حراسة للوحي، ﴿وَأَنَّا إِنَّا الْغَالِيُونَ﴾ أي المتقون، ﴿وَيَمَادُونَ ذَلِكَ﴾ أي ومنا قوم غير صالحين ﴿كُنَّا طَرِيقَ قَدَا﴾ أي كنا قبل هذا ذوي مذاهب مختلفة.

قال السدي: الجن أمثالكم فيهم مرجئة، وقدرية، وروافض، وخوارج ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي وأنا علمنا الآن أن الشأن لن نعجز الله أينما كنا من أقطار الأرض، ﴿وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا﴾ أي هاربين من الأرض إلى السماء، فليس لنا مهرب إلا في قبضته، ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمَدَى﴾ أي القرآن من النبي ﷺ ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ أي بالقرآن، ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ أي فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف نقصاً في جزاء حسناته، ولا ظلماً بزيادة جزاء سيئاته، وهذا دليل على أن من آمن بالله تعالى أن يجتنب المظالم. وقرأ الأعمش «فلا يخف»، ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي وأنا بعد سماع القرآن مختلفون، فمننا المخلصون في صفة الإسلام، ومننا المائلون عن طريق الحق، ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ أي أخلص بالتوحيد ﴿فَأُولَئِكَ نَعْرِزُهُمْ رَشَدًا﴾ أي وقصدوا طريق صواب، ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ﴾ أي المائلون عن سنن الإسلام، ﴿فَكَانُوا لِيَجْهَنَّمَ حَطَبًا﴾. والجن وإن خلقوا من النار توقد نار جهنم بهم، كما توقد بكفرة الإنس فإن النار القوية تأكل النار الضعيفة. وقيل: ههنا آخر كلام الجن، ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَمْتُمَا﴾ و «أن» مخففة من الثقيلة، والجملة معطوفة على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الحديث لو استقام الجن والإنس ﴿عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ أي على ملة الإسلام ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَذَقًا﴾ أي ولوسعنا عليهم الرزق. وقرأ الأعمش بضم واو لو تشبيهاً بواو الضمير، ﴿لَتَقِينَ فَيْدًا﴾ أي في ذلك الماء الذي هو كناية عن العيش الواسع فإن من آمن بالله فأنعم الله عليه كان ذلك الإنعام اختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لا؟ وهل ينفق تلك النعم في طلب مرضي الله أو في مرضي الشيطان؟ ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ﴾ أي عن طاعته وعن كتاب ربه القرآن ﴿يَسْلُكْهُ عَذَابًا

صَعْدًا ﴿٧﴾ أي يدخله في عذاب شديد. وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بالياء التحتية لإعادة الضمير على الله. والباقون بالنون.

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن «صعداً» جبل في جهنم وهو صخرة ملساء، أو نحاس، فيكلف الكافر صعودها، ثم يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها في أربعين سنة، فإذا أعلاها جذب إلى أسفلها، ثم يكلف الصعود مرة أخرى فهذا دأبه أبداً، ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ﴾ أي وأوحى إلي أن المساجد لله ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾، أي فلا تعبدوا مع الله أحد أحداً غيره، والمراد بالمساجد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة، فيدخل فيها الكنائس والبيع، ومساجد المسلمين، وذلك أن أهل الكتاب يشركون في صلاتهم في البيع والكنائس، فأمر الله المسلمين بالتوحيد والإخلاص، ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي وأوحى إلى أن الحديث ﴿لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾، أي لما قام النبي يعبد الله لصلاة الفجر يبطن نخل كاد الجن يزدهمون عليه متراكمين تعجباً مما رأوا من عبادته ومن اقتداء أصحابه به قائماً، وراكعاً، وساجداً وإعجاباً بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا ما لم يروا مثله، وسمعوا ما لم يسمعوا مثله، وقرأ نافع وشعبة بكسر الهمزة على الاستثاف بناء على أن هذا من كلام الجن لا من جملة الموحى، والمعنى: وأنه لما أقام النبي يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم الأوثان كاد المشركون يزدهمون عليه متراكمين ليبتلوا الحق الذي جاء به ويطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن ينصره على من عاداه، وقرأ هشام «لبداً» بضم اللام. والباقون بكسرها.

واعلم أن «أن» المشددة في هذه السورة ستة عشرة، ثنتان منها يجب فيهما الفتح «أنه استمع» و «أن المساجد لله». وواحدة يجب فيها الكسر «إنا سمعنا». وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان فالثنتا عشرة فتحتها الأخوان وابن عامر، وحفص، وكسرها الباقون وهي: و «أنه تعالى جد ربنا» و «أنه كان يقول» و «أنا ظننا»، و «أنه كان رجال» و «أنهم ظنوا»، و «أنا لمسنا السماء»، و «أنا منا» و «أنا لا ندري»، و «أنا منا الصالحون» و «أنا ظننا» و «أنا لما سمعنا»، و «أنا منا المسلمون». والواحدة كسرها ابن عامر وأبو بكر، وفتحها الباقون وهي: و «أنه لما قام عبد الله» ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾ أي أعبدته وأدعو الخلق إليه، ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ أي ولا أشرك بربي في العبادة أحداً. قرأ العامة «قال» على الغيبة. وقرأ عاصم وحزمة «قل» ليكون نظير لما بعده، وسبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا للنبي ﷺ: إنك جئت بأمر عظيم، وقد عاديت الناس كلهم، فارجع عن هذا، ونحن نجيرك. فنزلت. وهذا حجة لعاصم وحزمة، ومن قرأ «قال» حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك أجابهم النبي ﷺ بقوله: «إنما أدعوري»، فحكى الله ذلك عنه بقوله قال: أو يكون ذلك من بقية حكاية الجن أحوال الرسول لقومهم، ﴿قُلْ﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء الذين خالفوك: ﴿إِنِّي لَا أَتْلُوكَ لَكُرْهُاً وَلَا رَشْداً﴾، أي إني لا أقدر أن

أدفع عنكم ضرراً وكفراً، ولا أسوق إليكم نفعاً ولا هدى. وقيل: الضر الموت، والرشد الحياة. ومعنى الكلام أن النافع والضار، والمرشد والمغوي هو الله وأن أحداً من الخلق لا قدرة له عليه، وقرأ أبي «غياً ولا رشداً». ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ إن عصبته ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ أي ملجأ، وموضع الاختفاء إن أرادني بضر، ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ﴾. وهذا استثناء من قوله: ﴿لَا أَمْلِكُ﴾ وقوله: ﴿وَرِسَالَاتٍ﴾ عطف على بلاغاً ومن الله صفته لا صلته، أي لا أملك لكم إلا تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني بها، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأمر بالتوحيد ﴿فَإِنَّ لَكُمْ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ العامة على كسر همزة إن لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء، ولذلك حمل سيبويه ومن عاد فينتقم الله منه، ومن كفر فأمته، ومن يؤمن بربه فلا يخاف، على أن المبتدأ فيها مضمرة. وقرأ طلحة بفتحها على أنها مع ما في حيزها في تأويل مصدر واقع خبراً لمبتدأ مضمرة تقديره: فجزاؤه أن له نار جهنم، أو فحكمه أن له نار جهنم كقوله تعالى: ﴿فَأَن لَّهِ خَمْسَةٌ﴾ [الأنفال: ٤١] أي فحكمه أن لله خمسة، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ بلا نهاية ﴿حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ من فنون العذاب في الآخرة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ حيثذ ﴿مَنْ أَضَعُفُ نَاصِرًا وَأَقْلُ عَدَدًا﴾، أي أعواناً، فهناك يظهر أن القوة والعدد في جانب المؤمنين، أو في جانب الكفار، ﴿قُلْ إِن أَدْرَيْتُمْ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَكُمْ رَحْمَةً أَمَدًا﴾، أي أجلاً بعيداً لما سمع المشركون ذلك قال النضر بن الحرث إنكاراً له واستهزاء به: متى يكون ذلك الموعود؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿قُلْ لِمَن تَعْبَلُوا بِالْعَذَابِ﴾ ما أدري ﴿فَإِن وَقَعَهُ مَتَقِنٌ، أَمَا وَقْتُ وَقَعِهِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ،﴾ ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هو عالم بنزول العذاب. وقرىء بالنصب على المدح. وقرأ السدي «علم الغيب» بصيغة الماضي ونصب «الغيب»، ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ أي لا يطلع الله على غيبه اطلاعاً كاملاً ينكشف به جليلة الحال انكشافاً تاماً موجباً لعين اليقين أحداً من خلقه، ﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾، أي إلا رسولاً ارتضاه لاطلاعه على بعض غيوبه المتعلقة برسالاته. وقرأ الحسن «يظهر» بفتح الباء والهاء و «أحد» فاعل به، ﴿فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ أي فإن الله تعالى يجعل من جميع جوانب ذلك الرسول عند اطلاعه على غيبه حرساً من الملائكة يحفظونه من الجن لثلاث يستمعوا قراءة جبريل، فيلقوها إلى النكهة قبل الرسول، حتى يبلغ جبريل ما أطلعه الله عليه من بعض الغيوب.

وقال مقاتل وغيره: كان الله إذا بعث رسولاً أتاه إبليس في صورة ملك يخبره، فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة يحرسونه ويتردون الشياطين عنه، فإذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبروه بأنه شيطان، فيحذره، فإذا جاءه ملك قالوا له: هذا رسول ربك ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ آتَيْنَاهُ رِسَالَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ واللام متعلق بـ «يسلك»، وضمير «أبلغوا» إما للرصد فالمعنى أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضى ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ الرصد رسالات ربهم سالمة عن

الاختطاف والتخليط علماً حاصلًا بالفعل ، وإما لمن ارتضى فالمعنى : ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إليهم رسالات ربهم إلى أمهم كما هي من غير اختطاف ولا تخليط بعدما أبلغها الرصد إليهم كذلك ، ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ حال من فاعل «يسلك» ، أي يسلكهم ليترتب على السلك علمه تعالى بما ذكر والحال أنه تعالى قد أحاط بما عند الرصد ، أو عند الرسل من الأحوال جميعاً ، ﴿ وَأَخَصَّنَا كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مما كان وما سيكون ﴿ عَدَدًا ﴾ أي فرداً فرداً . وهو تمييز منقول من المفعول به . وقرئ « ليعلم » بالبناء للمفعول .

سورة المزمل

وهي عشرون آية، مائتان وخمس وثمانون كلمة، ثمانمائة وثمانية وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ۝١﴾ خوطب به النبي ﷺ تهجيناً لما كان عليه من الحالة حيث كان ﷺ متلفاً بقطيفة، مستعد للنوم كما يفعله من لا يهيمه أمر، فأمر بأن يترك التزمّل إلى التشمّر للعبادة، والهجود إلى التهجد. وقرىء «بأيها المزمّل». ﴿قُرْ أَلَيْلَ﴾ أي قم إلى صلاة الليل ﴿إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾ يَصْفَهُ بدل من الليل، ﴿أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣﴾ أي أو انقص القيام من النصف نقصاً قليلاً إلى نصف النصف، ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ۝٤﴾ أي أزد القيام على النصف إلى الثلثين، ﴿وَرَقِلْ أَلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٥﴾ أي بين القرآن في أثناء القيام تبيناً بأن يبين جميع الحروف، ويوفي حقها ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٦﴾، أي سنوحى قرآنًا منظوياً على تكاليف شاقة على المكلفين، ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا ۝٧﴾ بفتح الواو وسكون الطاء عند الجمهور. وقرأ قتادة وشبل بكسر الواو وسكون الطاء، والمعنى: أن قيام الليل بالصلاة هي أشد نشاطاً وثبات قدم.

وقرأ أبو عمرو وابن عامر «وطاء» بكسر الواو وفتح الطاء، أي موافقة للخشوع والإخلاص ﴿وَأَقُومْ قَلِيلًا ۝٨﴾ أي أصوب قراءة، وأحسن لفظاً من النهار لسكون الأصوات، ﴿إِنَّ لَكَ ۝٩﴾ يا سيد الرسل ﴿فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝١٠﴾، أي قلباً طويلاً في مهماتك فلا تنفرغ لخدمة الله إلا بالليل. وقرىء «سبحاً» بالخاء المنقطة من فوق، أي تفرق قلب بالشواغل ويقال المعنى: إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ فاصرفه إليه، ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ۝١١﴾ أي دم على ذكر اسم ربك ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل، وتحميد، ودعاء، وصلاة، وقراءة قرآن، ودراسة علم.

قال سهل: أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك توصلك ببركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه اهـ. أي سواء قرأت في الصلاة أو في خارجها، وهذا إذا قرأ من أول سورة، وأما إذا قرأ من أثناء سورة فإنه إن كان في غير الصلاة سن له أن يسمل وإن كان فيها لم تسن له البسملة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة تعد قراءة واحدة، ﴿وَبَشِّرْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا ۝١٢﴾ أي انقطع إلى الله تعالى عن الدنيا بإخلاص العبادة، ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝١٣﴾.

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالجر على البدل من ربك، أو على القسم بإضمار حرف

القسم، وعند ابن عباس، لكن قراءته «رب المشارق والمغارب». والباقون بالرفع على المدح وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدير: هو أو على الابتداء وخبره جملة، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ١٨ فالإنسان في مبدأ السير يكون طالباً للحصنة فيكون تبتله إلى الله تعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل ثم في آخر السير يترقى عن طلب الحصنة فيكون في هذه الحالة بسبب كونه كاملاً فقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ إشارة إلى الحالة الأولى التي هي أول درجات المتبتلين. وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ إشارة إلى الحالة الثانية التي هي منتهى درجات المتبتلين. وقوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ إشارة إلى مقدم التفويض وهو أن يرفع الاختيار ويفوض الأمر بالكلية إليه تعالى، فإن أراد الله أن يجعله متبتلاً رضي بالتبتل، وإن أراد له عدم التبتل رضي الله به لا من حيث ذلك بل من حيث ذلك مراد الله تعالى وههنا آخر الدرجات، ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ مما لا خير فيه فمن أراد المخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر الكثير، ﴿وَأَهْبِطْهُمْ هَبْرًا جَمِيلًا﴾ ١٩ بأن يجانبهم بقلبه ويخالفهم في الأفعال مع المداراة، وترك المكافأة وهذا هو الأخذ بإذن الله فيما يكون أدعى إلى القبول فلا يأتي النسخ بمثله، ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ﴾ أي اتركني وأرياب التعم وكمل أمرهم إلي، وهم صناديد قريش، وهذا بفتح النون فهو بمعنى الترفه، إما بكسرهما فهي بمعنى الأنعام وإما بضمهما فهي بمعنى المسرة، ﴿وَمَهْلَكُهُ قَلِيلًا﴾ ٢٠ أي زماناً قليلاً أيام الحياة الدنيا فقتلوا بيد، ﴿إِن لَّدَيْنَا أَنْكَالًا﴾ أي إن لهم عندنا في الآخرة أموراً مضادة لتنعيمهم قيوداً تقيد بها أرجلهم وأغلالاً تغل بها إيمانهم إلى أعناقهم وسلاسل توضع في أعناقهم، ﴿وَحِمِيمًا﴾ ٢١ أي ناراً عظيمة يدخلونها ﴿وَطَعَامًا ذَا غَسَصَةٍ﴾ أي تمسك في الحلق وهو الزقوم والضريع ﴿وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ ٢٢ وهو أنواع العذاب ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ متعلق بالاستقرار الذي تعلق به لدينا، أي استقر لهم عندنا ما ذكر يوم تزلزل الأرض وأوتادها، وقرأ زيد بن علي «ترجف» مبنياً للمفعول، ﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَيْبًا مَّهِيلًا﴾ ٢٣ أي وصارت الجبال تراباً متناثراً بعضه على بعض لرخاوته، وسمي الكتيب كتيباً، لأن ترابه دقاق، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿رَسُولًا﴾ - محمداً ﷺ - ﴿شَهِيدًا عَلَيْكُمْ﴾ أي يشهد يوم القيامة بما صدر عنكم من الكفر التكذيب، ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ ملك مصر ﴿رَسُولًا﴾ - وهو موسى عليه السلام - ﴿فَقَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ الذي أرسلناه إليه، ﴿فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ ٢٤ أي فعاقبناه عقوبة شديدة - وهي الغرق - ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ٢٥ أي فكيف تقون أنفسكم إن بقيتم على الكفر في الدنيا عذاب يوم يصير ذلك اليوم الولدان شمطاً، إذا سمعوا حيث يقول الله لآدم: ابعث بعثاً من ذريتك إلى النار. قال آدم: يا رب، من كم؟ قال الله تعالى: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. وقرأ زيد بن علي «يوم يجعل» بإضافة الظرف للجملة والفاعل ضمير راجع إلى الله تعالى، أي فكيف لكم يا أهل مكة بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا، ﴿أَلَسَّمَا مِنْفَطِرُ يَوْمَ﴾ أي منشق بذلك

اليوم لشدة هوله وهذه الجملة صفة ثانية لـ «يوماً» وقرئ «متفطر» أي متشقق، ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَقْعُولًا﴾ (١٨) والمصدر إما مضاف للمفعول أي كان وعد ذلك اليوم مفعولاً، أي كان الوعد المسند إلى ذلك اليوم واجب الوقوع، لأن حكمة الله تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه، وإما مضاف إلى الفاعل أي كان وعد الله لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة، لأنه تعالى منزه عن الكذب، ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ أي الآيات ﴿تَذَكُّرٌ﴾ أي موعظة مشتملة على أنواع الإرشاد ﴿فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (١٩) أي فمن شاء النجاة اشتغل بالطاعة واحترز عن المعصية، فإن ذلك هو المنهاج الموصّل إلى مرضاته تعالى، ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَيَصْغُرُ وَلْتُمْ﴾.

قرأهما ابن كثير وعاصم وحزمة والكسائي بنصبهما معطوفين على «أدنى»، أي أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم النصف والثلث. والباقون بجرهما معطوفين على «ثلاثي الليل»، أي تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من النصف والثلث، ﴿وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ معطوف على ضمير «تقوم»، أي ويقوم معك جماعة من أصحابك، ﴿وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ فلا يعلم مقادير أجزاء الليل والنهار إلا الله تعالى ﴿عَلِمَ أَنَّ ثُخْصُوهَ﴾، أي علم الله إن الحديث لن تقدرُوا على تقدير الأوقات، ولن تستطيعوا ضبط الساعات أبداً، فالضمير عائد إلى مصدر الفعل، أي علم أنه لا يمكنكم إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة، ولا يمكنكم تحصيل تلك المقادير على سبيل الظن إلا مع المشقة التامة ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ أي فرجع الله بكم إلى ترخيص ترك القيام المقدر، ﴿فَأَقْرَءُوا مَا يَتَرَيْنَ الْفُرْقَانِ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولوركتين. والصحيح أن أول ما فرض عليه ﷺ بعد الدعاء إلى التوحيد: التهجد على التخخير المذكور أول السورة فعسر عليهم القيام به، فنسخ بما تيسر من التهجد، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء إلى بيت المقدس، ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَنْ يَضِلُّ﴾ أي علم الله أنه سيوجد منكم مرضى لا يستطيعون الصلاة بالليل ﴿وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقُونَ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، أي وسيوجد آخرون يسافرون في الأرض يطلبون رزق الله يشق عليهم صلاة الليل، ﴿وَأَخْرُؤْنَ يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي وسيوجد آخرون يجاهدون في طاعة الله، فلو لم ينأوا في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم، لأنهم مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة ﴿فَأَقْرَءُوا مَا يَتَرَيْنَ﴾ أي فصلوا ما تيسر لكم من التهجد. وهذا تأكيد للأول، فالأول مفرع على قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنَّ لَّنْ ثُخْصُوهَ﴾ الخ. وهذا مفرع على قوله: ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ﴾ الخ فكل واحد من المؤكد والمؤكد مفرع على حكمة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي المفروضة ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ أي أعطوا زكاة أموالكم ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا﴾ بأن تنفقوا سائر الإنفاقات في سبيل الخيرات عن طيب قلب ﴿وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ﴾ أي خير كان من عبادات البدن والمال ﴿يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت كما قاله ابن عباس.

وقرأ أبو السمال «هو خير وأعظم أجراً» بالرفع على الابتداء والخبر، ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ في كافة أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو من تفریط ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لجميع الذنوب ﴿رَحِيمٌ﴾ (٢٠) للمؤمنين.

سورة المدثر

ست وخمسون آية، مائتان وخمسة وخمسون كلمة، ألف وعشرة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ أي يا من لبس الدثار وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلي الجسد.

روى جابر بن عبد الله أنه ﷺ قال: «كنت على جبل حراء فنوديت: يا محمد، إنك رسول الله، فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئاً، فنظرت فوقی، فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السماء والأرض، فخفت، ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني صبوا علي ماء بارداً فنزل عليه السلام فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾»^(١).

وعن الزهري: إن أول ما نزل سورة: ﴿اقْرَأْ﴾ [العلق: ١] إلى قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٥]، ثم انقطع الوحي، فحزن رسول الله وجعل يعلو شواحق الجبال، فأناه جبريل عليه السلام وقال: إنك نبي الله، فرجع إلى خديجة فقال: «دثروني صبوا علي ماء بارداً»^(٢) فنزل جبريل فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾. ﴿قُرْآنُكَ نُذِيرٌ﴾ أي قم من مضجعك، فحذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ﴾ أي عظم ربك مما يقوله عبدة الأوثان، ﴿وَبَيْتُكَ فَطَهِّرْ﴾ عن النجاسات ويقال: و «ثيابك فقصر»، لأن العرب كانوا يطولون ثيابهم ويجرون أذيالهم، فكانت ثيابهم تتنجس، ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء والتكبير، فهي الرسول عن ذلك.

وقال أكثر المفسرين: أي وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة. وقال الحسن: وخلقك فحسن، ﴿وَالرَّجَزَ فَهَبْ﴾.

قرأ عاصم في رواية حفص بضم الراء في هذه السورة، وقرأ الباقون وعاصم في رواية أبي بكر بالكسر. قال أبو العالية: «الرجز» بضم الراء: الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية.

وقال ابن عباس: أي المأثم فاترك ولا تقربنه أي دم على تركه، ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ مرفوع منصوب المحل على الحال، أي ولا تعط طالباً للكثير، ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾.

(١) رواه أحمد في (م/٣ ص ٣٩٢)، والبخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: سورة المدثر.

(٢) رواه أحمد في (م/٣ ص ٣٩٢)، والبخاري في كتاب تفسير القرآن، باب: سورة المدثر.

روي أن الكفار لما اجتمعوا وبحثوا عن حال محمد ﷺ قام الوليد ودخل داره، فقال القوم: إن الوليد قد صبا، فدخل عليه أبو جهل وقال: إن قريشاً أجمعوا لك مالا حتى لا تترك دين آبائك، فهو لأجل ذلك المال بقي على كفره، فقيل لمحمد ﷺ: إن الوليد بقي على دينه الباطل لأجل المال، وأما أنت فاصبر على دينك الحق لأجل رضا الحق، لا لشيء غيره، وهذا الأمر كله تعريض بالمشركين كأنه قيل لرسول الله: وربك فكبر، لا الأوثان، وثيابك فطهر ولا تكن كالمشركين فهم نجس البدن والثياب، والرجز فاهجر ولا تقربه كما تقربه الكفار، ولا تمنن تستكثر كما أراد الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال، وكانوا يستكثرون ذلك القليل، أي كانوا راثين لما يعطونه كثيراً، ولربك فاصبر على هذه الطاعات لا للأعراض العاجلة من المال والجاه، ﴿فَإِذَا يُنْفَرُ فِي النَّافِرِ ۚ﴾ ﴿تَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ ۙ﴾ أي فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فوقت النقر يوم إذ نقر يوم عسير على الكل من المؤمنين والكافرين، كما روي أن الأنبياء يومئذ يفرعون، وأن الولدان يشيبون إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد وذلك قوله تعالى. ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ ۙ﴾ وعلى المؤمنين يسير، ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۙ﴾ منصوب على الذم والتقدير: أعني وحيداً أو حال من العائد المحذوف، أي اتركني ومن خلقتني منفرد، أي بلا أب فهو زعيم، أو منفرداً في الشرارة وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدمه في الدنيا، وكان يلقب بالوحيد وكان يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد ليس لي في العرب نظير ولا لأبي نظير، ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَمْدُودًا ۙ﴾ أي مبسوطاً.

قال ابن عباس: هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الإبل والبقرة، والغنم، والحجور، والجنان، والعبيد، والجواري.

وقال مقاتل: كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفاً، ﴿وَنَيْنَ﴾ ثلاثة عشر كما قاله أبو مالك وسعيد بن جبير، أسلم منهم ثلاثة: خالد وهو سيف الله وسيف رسوله وهشام وعمارة، ﴿شُهُوكًا﴾ أي حضوراً معه بمكة لا يفارقونه ألبته لأنهم كانوا أغنياء، ﴿وَمَهْدَتْ لَهُمْ قَهِيدًا﴾ أي ويسطت له الجاه والرياسة في قومه حتى لقب ريحانة قريش ووحيداً، ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ على ما أوتي. قيل: إنه كان يقول: إن كان محمد صادقاً فما خلقت الجنة الأولى ﴿كَلَّا ۚ﴾ أي لا تكون له زيادة على ذلك أصلاً فليرتدع من هذا الطمع، فلم يزل الوليد بعد قوله تعالى: ﴿كَلَّا ۚ﴾ في نقصان ماله حتى افتقر ومات فقيراً، ﴿إِنَّهُ﴾ أي الوليد بن المغيرة ﴿كَانَ لِأَيَّتِنَا﴾ الدالة على التوحيد والقدرة والعدل، وصحة النبوة، وصحة البعث ﴿عَيْنًا﴾ أي راداً وهو يعرفها بقلبه وينكرها بلسانه، وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر ﴿سَأَرْهَقُهُ صُعُودًا﴾ أي سأكلفه مشقة من العذاب. وعن النبي ﷺ يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع يده عليها ذابت، فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت، فإذا رفعها عادت وعنه ﷺ الصعود جبل من نار

يصعد فيه سبعين خريفاً، ثم يهوي فيه كذلك أبداً، ﴿إِنَّكَ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ أي إن العنيد فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقوله، ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي فلنن في دنياه على أي كيفية أوقع تقديره، ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ أي ثم لنن فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة على أي حال كان تقديره، وهذا تعجيب من قوة خاطره، ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ في ذلك المقدر في القرآن مرة بعد مرة ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾ أي قطب وجهه لما لم يجد فيه مطعناً، ولم يدر ماذا يقول، ﴿وَيَسَّرَ﴾ أي قبض جبينه، ﴿ثُمَّ أَثْبَرَ﴾ عن الحق ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ أي تعظم عن اتباعه، ﴿فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا مِثْرُ يُؤْتَرُ﴾ أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقل عن أهل بابل، ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ أي ما هذا الذي أتى به محمد إلا قول البشر جبر ويسار.

روي أن الوليد مر برسول الله ﷺ وهو يقرأ ﴿حم﴾ السجدة، فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّمَّا عَادُ وَثَمُودُ﴾ [فصلت: ١٣] أنشده الوليد بالله وبالرحم أن يسكت، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال لهم: والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه، ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبا الوليد ولو صبا لصبات قريش كلها، فقال ابن أخيه أبو جهل: أنا أكفيكموه، ثم دخل عليه محزوناً فقال: مالك يا بن أخي؟ فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد وأصحابه، وهذه قريش تجمع لك مالاً ليكون ذلك عوضاً مما تقدر أن تأخذ من أصحاب محمد. فقال: والله ما يشبعون فكيف أقدر أن آخذ منهم مالاً! ولكنني تفكرت في أمره كثيراً فلا أجد شيئاً يليق به إلا أنه ساحر، ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يخفق قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ فقالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ قالوا: اللهم لا ثم قالوا: فما هو؟ ففكر، فقال: ما هو إلا ساحر أمارأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، وما الذي يقوله إلا سحر يآثره عن أهل بابل، فارتج النادي فرحاً وتفرقوا معجبين بقوله، متعجبين منه، فلما أقر الوليد بذلك في أول الأمر علمنا أن الذي قاله في الآخر من أن القرآن سحر وقول البشر إنما ذكره على سبيل العناد لا على سبيل الاعتقاد، فإن السحر يتعلق بالجن، ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ أي سأدخله في الطبقة السادسة من جهنم المسماة بسقر ﴿وَمَا أَفْرَقْ مَا سَقَرُ﴾ أي أي شيء أعلمك ما هي في وصفها، ﴿لَا بَقِيَّةَ وَلَا نَذْرُ﴾ أي لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاً إلا أكلته، فإذا أعيدوا خلقاً جديداً فلا تذكر أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت، وهكذا أبداً، وهذه رواية عطاء عن ابن عباس. ﴿لَوَاكِهِ لِبَشَرٍ﴾ أي ظاهرة للبشر من مسيرة خمسمائة عام. وقرأ الحسن وابن أبي عتبة وزيد بن علي، وعطية «لواحة» بالنصب على الاختصاص، أو على الحال المؤكدة، أي مغيرة للأبشار ﴿عَلَيْهَا﴾ أي النار، ﴿تَسْعَةُ عَشَرَ﴾ ملكاً.

وحكى الواحدي عن المفسرين أن خزنة النار تسعة عشر مالك ومعه ثمانية عشر، أعينهم كالبرق، وأنباهم كالصياصي، وأشعارهم تمس أقدامهم، يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكمبي أحدهم مسيرة سنة يسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر، نزعت منه الرحمة والرأفة، يأخذ أحدهم سبعين ألفاً في كفه، ويرميهم حيث أراد من جهنم، وحكمة هذا العدد أن أبواب جهنم سبعة، فستة منها للكفار، وواحد للفساق، ثم إن الكفار يدخلون النار لأمر ثلاثة: ترك الاعتقاد، وترك الإقرار، وترك العمل، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة، والمجموع ثمانية عشر، وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك الاعتقاد ولا بسبب ترك القول بل بسبب ترك العمل فقط، فلا يكون على بابهم إلا زبانية واحدة، فالمجموع تسعة عشر. ويقال: إن الساعات أربعة وعشرون وخمسة منها مشغولة بالصلوات الخمسة، فيبقى منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة، فحقاً صار عدد الزبانية تسعة عشر، ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ﴾ أي القائمين بتعذيب أهل النار، ﴿إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ فلا تقاس الملائكة بالسجانين.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾، قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم. قال ابن أبي كبشة: إن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الشجعان أفعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي: أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين، فترلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم فتغالبنوهم، ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فإنهم يقولون: هذا العدد القليل كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى قيام القيامة، ﴿لَيْسَتِ قِيَمَةُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لأن هذا العدد موجود في التوراة والإنجيل، فلما أخبر النبي ﷺ على وفق ذلك من غير سابقة تعلم، علموا أن ذلك حصل بسبب الوحي من السماء، فالذين آمنوا بمحمد استيقنوا أن ذلك العدد هو الصدق. ﴿وَيَزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ بما رأوا من تصديق أهل الكتاب ذلك، وعلموا أن في كتابنا مثل ما في التوراة، ﴿وَلَا يَرْثَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، إذ لم يكن العدد خلاف ما في كتابهم، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ لانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل، ﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، أي شك في صدق القرآن ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ القاطعون بكذبه: ﴿مَا نَأْتِيهِ إِلَّا اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ أي أي شيء أراد الله بهذا العدد القليل حال كونه عدداً عجبياً ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ أي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بهذا المثل إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر من الإضلال والهداية، ﴿وَمَا يَمْلِكُ جُودُكَ إِلَّا هُوَ﴾ أي إن الخزنة تسعة عشر ولهم جنود من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، خلقوا لتعذيب أهل النار ﴿وَمَا مِنْهُ﴾ أي سقر ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾، أي إلا عظة للخلق ليتذكروا كمال قدرة الله تعالى وأنه لا يحتاج إلى أعوان. ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً أو تنبهوا إلى ما سيلقى إليكم. ﴿وَالْقَمَرِ﴾ والليل إذ أدبر ﴿﴾.

قرأ نافع وحفص وحمزة بسكون الذال المعجمة، والذال المهملة، وبينهما همزة مفتوحة، أي وقت ذهب. والباقون بفتح الذال المعجمة والذال بينهما ألف. أي إذا جاء. ﴿وَالصَّبْحَ إِذَا أَشْفَرُ ٢١﴾ أي أضاء. وقرأ عيسى بن الفضل، وابن السميقي سفر ثلاثياً، أي طرح الظلمة ﴿إِنَّمَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ٢٢﴾ أي إن سقر لإحدى دركات جهنم ﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ٢٣﴾ تمييز من «إحدى» أي إنها لإحدى الدواهي انذاراً للبشر وفي قراءة أبي نذير بالرفع ﴿لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٢٤﴾ وقوله تعالى: ﴿لِمَنْ شَاءَ﴾ بدل من قوله تعالى: ﴿لِلْبَشَرِ﴾ أي نذير لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير فيهديه الله تعالى، أو يتأخر عن خير فيضله الله، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٢٥﴾ أي كل نفس مرهونة عند الله بكسبها غير مفكوك، ﴿إِلَّا أَهْضَبَ الْيَمِينَ ٢٦﴾ فإنهم فاكون رقابهم بأعمالهم الحسنة كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق، ﴿فِي جَنَّتٍ يَسَافِرُونَ ٢٧﴾ عَنِ الْمُتَجَرِّبِينَ ٢٨﴾ أي يسأل أصحاب اليمين حال كونهم في جنات الكافرين عن أحوالهم حال كونهم في النار قائلين، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ٢٩﴾ أي أي شيء أدخلكم في هذه الدركة من النار، ﴿قَالُوا﴾ مجيبين للسائلين: ﴿لَوْ نَكُنَّ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٣٠﴾ الصلوات الواجبة ﴿وَلَوْ نَكُنَّ نَظْمُ الْمُسْكِينِ ٣١﴾ أي لم نك نعطي المسكين ما يجب علينا إعطاؤه له كنذر وكفارة وزكاة، ﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْفَاضِينَ ٣٢﴾ أي نشرع في الباطل مع الشارعين فيه، ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ٣٣﴾ أي بيوم الجزاء ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ٣٤﴾ أي الموت، أي إنا بقينا على إنكار القيامة إلى وقت الموت قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشَّفِيعِينَ ٣٥﴾ أي لا تنالهم شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين، ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ ٣٦﴾ أي فأي شيء حصل لهم معرضين عن القرآن ﴿كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ٣٧﴾.

قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء، أي مذعورة ذعرها القناص. والباقون بكسرها أي نافرة من صوت الناس، أو من ظلمة الليل ﴿فَرَّتْ﴾ أي الحمرة ﴿مِنْ قَسْوَرَةٍ ٣٨﴾ أي أسد سمي بذلك لأنه يقهر السباع، ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً ٣٩﴾ أي طرية لم تطو بأن تأتيهم وقت كتابتها، فإن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين، إلا فلان ابن فلان ونؤمن فيه باتباعك. وعن ابن عباس كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءته من النار، ﴿كَلَّا﴾ أي لا يؤتون الصحف فلا تقترحوا ذلك، ﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ٤٠﴾ في زمن من الأزمان، فلذلك يعرضون عن التذكرة ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي القرآن، ﴿تَذَكَّرُوا ٤١﴾ أي عظمة عظيمة من الله توجب اتباعه، ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ٤٢﴾ أي فمن شاء أن يتعظ بالقرآن اتعظ به وجعله نصب عينيه، ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي ولا يذكرون في حال من الأحوال إلا حال أن يشاء الله ذلك. وقرأ نافع بتاء الخطاب. وقرئ بالياء والتاء مشدداً ﴿هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفْرِ ٤٣﴾ أي هو حقيق بأن يتقيه عباده، ويطيعوه وحقيق بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا.

سورة القيامة

مكية، تسع وثلاثون آية، مائة وسبع وتسعون كلمة، ستمائة واثنان وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ﴾ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أي النفوس الشريفة التي لا تزال تلوم نفسها في الدنيا والآخرة، فإذا اجتهدت في الطاعة تلوم نفسها على عدم الزيادة، وإذا قصرت تلوم نفسها على التقصير والمعنى: لا أقسم عليك بذلك اليوم ولا بتلك النفس، ولكني أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت، فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك وذلك قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ ۖ﴾ أي المكذب بالبعث، ﴿أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ﴾ أي أن الحديث لن نقدر على أن نجمع عظامه بعد تفريقها. وقرأ قتادة «أن لن تجمع عظامه» على البناء للمفعول.

روي أن عدي بن أبي ربيعة - ختن الأخنس بن شريق - قال لرسول الله ﷺ: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره، فأخبره رسول الله ﷺ، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد، ولم أومن بك، أو يجمع الله العظام بعد صيرورتها تراباً، فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس: المراد بالإنسان ههنا أبو جهل فإنه أنكر البعث بعد الموت. قال تعالى في جوابه: ﴿بَلَىٰ ۖ﴾ فهذه الكلمة أثبت ما بعد النفي - وهو الجمع - أي بلى نجمعها والوقف هنا تام. وقال أبو عمرو: كاف ﴿قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ سُؤِيَ بَنَانُهُ ۖ﴾ أي كنا قادرين أن نخلق أطراف أصابعه في الابتداء، فوجب أن نبقي قادرين على الإعادة في الانتهاء. وقرأ ابن أبي عبلة «قادرين» بالرفع، أي ونحن قادرين. ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرَّ أَمَامَهُ ۖ﴾ أي بل يريد الإنسان أن يكذب بيوم القيامة، وهو أمامه فمن كذب حقاً كان فاجراً، ﴿يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ﴾ أي يسأل الإنسان سؤال متعنت ومستبعد متى يوم القيامة، ﴿فَإِنَّا بِرَبِّكَ الْبَصِيرُ ۖ﴾.

قرأ نافع بفتح الراء أي شخص البصر عند معاينة أسباب الموت والملائكة. والباقون بالكسر أي تحير البصر فزعاً فلم يطرف. وقرأ أبو السمال «بلق» بمعنى انفتح، ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۖ﴾ أي ذهب ضوءه. وقرئ «و» «خسف القمر» على البناء للمفعول، أي ذهب بنفسه،

﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ٩ ﴿بَانَ يَطْلُعُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ ١٠ ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ المنكر للقيامة ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي إذا عاين هذه الأحوال: ﴿أَيْنَ الْمَفَرُّ﴾ ١١ أي أين الفرار من النار، وقرىء بكسر الفاء، أي أين موضع الفرار؟ ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً أو لا تتمن الفرار، ﴿لَا وَدَّ﴾ ١٢ أي لا ملجأ، أي فلا جبل يواريه من النار ﴿إِلَّا رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الشُّعْرُ﴾ ١٣، أي موضع قرارهم يوم إذ كانت هذه الأمور مفوضة إلى مشيئته تعالى، فإنه تعالى يدخل من يشاء الجنة، ومن يشاء النار، ﴿يُبْذَرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَمَا قَدَّمَ وَآخَرَهُ﴾ ١٤ أي يخبر كل امرئ عند وزن الأعمال بما عمل وبما ترك من عمل خيراً كان، أو شراً ﴿يَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ ١٥، أي بل هو يومئذ عالم بتفاصيل أحواله، شاهد على نفسه، لأن جوارحه تنطق بذلك، ﴿وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرُهُ﴾ ١٦ أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه شاهد على نفسه ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿لِسَانُكَ﴾ قبل فراغ جبريل من قراءته عليك ﴿لِتَجْعَلَ بِهِ﴾ ١٧، أي لتأخذه على عجلة مخافة أن تنساه ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ﴾ في صدرك ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ ١٨ أي إثبات قراءته في لسانك، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾ أي أنتمنا قراءته، عليك بلسان جبريل ﴿فَالْيَعِزُّ قُرْآنَهُ﴾ ١٩ أي فاقراً أنت بعد فراغنا من قراءته أي لا ينبغي أن تكون قراءتك مقارنة لقراءة جبريل، فإذا سكنت جبريل فاشرع أنت في القراءة، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ٢٠ أي بيان ما أشكل عليك من معاليه وأحكامه على سبيل التفضل، ﴿كَلَّا﴾ أي لا تعجل يا أشرف الخلق وكن على أناة ﴿بَلْ﴾ أنتم يا بني آدم، لأنكم خلقتهم من عجل وطبعتهم عليه تعجلون في كل شيء، ولذلك ﴿يُحِثُّونَ الْحَاجَةَ﴾ ٢١ أي الدنيا، ﴿وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ ٢٢.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بياء الغيبة، أي إنهم يحبون العمل للدنيا ويتركون العمل لثواب الآخرة، ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ ٢٣ ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ٢٤ ف «وجوه» مبتدأ و «ناضرة» نعت له، ويومئذ منصوب بـ «ناضرة» و «ناظرة» خبره، و «إلى ربها» متعلق بالخبر والمعنى: أن الوجوه الحسنة يوم القيامة وهي وجوه المؤمنين ناظرة إلى الله تعالى لا يحجبون عنه، ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ كَاظِمَةٌ﴾ ٢٥ ﴿ظُلُفٌ أَنْ يَمُوتَ بِهَا قَارَةٌ﴾ ٢٦ أي وجوه شديدة العبوس يوم القيامة وهي وجوه الكفرة، توقف أن يفعل بها أنواع العذاب في النار، ﴿كَلَّا﴾ أي تنبهوا لما أمامكم من الموت الذي ينقطع عنده المحبة بينكم وبين الدنيا، ﴿إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي﴾ ٢٧ ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ ٢٨ ﴿وَوَدَّ أَنْ يُدْرِكَ السَّاقِ﴾ ٢٩ ﴿إِلَّا رَيْكَ يَوْمَئِذٍ السَّاقِ﴾ ٣٠ أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر، وهي العظام المكتنفة بثغرة النحر عن يمين وشمال، وقال: من حول المشرف على الموت على سبيل الطلب، أو على سبيل الإنكار من ينجيه مما هو فيه، وهل من طبيب فيداويه أو قال ملك الموت للملائكة: أيكم يرقى بروحه إلى السماء؟ وأيقن ذلك المحتضر أن ما نزل به فراق الدنيا واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، فقد انقطعت عنه أحكام الدنيا ويساق في ذلك اليوم إلى حكم الله تعالى إذ إليه مرجع الخلائق، ﴿فَلَا صَلَفٌ﴾ وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

قال مجاهد وغيره: نزلت هذه الآيات في أبي جهل، أي فهو ما صدق بالدين، ﴿وَلَا صَلَّ﴾ أي ما صلى أبو جهل صلاة شرعية، ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ﴾ ما يجب تصديقه من الرسول والقرآن، ﴿وَتَوَلَّى﴾ أي أعرض عن الطاعة، ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ أي يتمدد ويختال في مشيته، لأن المتبختر يمد خطاه، فاستقبله النبي ﷺ، فأخذه، فهزه هزة أو هزتين وقال له: ﴿أَوَلَمْ لَكَ فَأُولَئِكَ﴾، أي ويل لك يا أبا جهل وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه، ﴿ثُمَّ أَوَلَمْ لَكَ فَأُولَئِكَ﴾، أي وعيداً لك يا أبا جهل، احذريا أبا جهل فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه.

وقال القاضي: المعنى: بعداً لك، بعداً لك، أي بعداً في أمر دنياك، وبعداً في أمر أخراك.

قال قتادة ومقاتل: أخذ رسول الله ﷺ بيد أبي جهل بالبطحاء وقال له: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى»^(١). فقال أبو جهل بأي شيء تهددني يا محمد؟ فوالله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، وإني والله لأعز أهل هذا الوادي، وأعز من مشى بين جبليها. ثم انسل ذاهباً. فأنزل الله تعالى مثل ذلك: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي مهملاً لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا، ولا يحاسب بعمله في الآخرة، ﴿أَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْإِنْسَانِ نُطْفَةً﴾ أي ماء قليلاً في صلب الرجل، وترائب المرأة ﴿مِنْ مَنِيٍّ يُفْتَقَى﴾ أي يصب في الرحم، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾ أي ثم صار المنى دماً عبيطاً بقدرة الله تعالى، ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً﴾، أي فنفع الله في ذلك الإنسان الروح فكمل أعضائه. وهذا قول ابن عباس ومقاتل، ﴿يَجْمَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ﴾ أي فجعل الله من الإنسان الصنفين ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾، يجتمعان تارة في الرحم، وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، وكان لأبي جهل ابن اسمه عكرمة و بنت اسمها جويرة. ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ﴾ الذي أنشأ هذه الأشياء ﴿بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّئَ لَكُمُ الْوَيْلَ﴾ للبعث، فالإعادة أهون من البدء في قياس العقل.

روي أنه ﷺ كان إذا قرأ هذه السورة قال: «سبحانك اللهم بلى»^(٢). رواه أبو داود والحاكم.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] إماماً كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى ومن قرأ: ﴿لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى. إماماً كان أو غيره.

(١) رواه الطبري في التفسير (٢٥: ٨٠).

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٢٣٥)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٢١٦٥٣).

سورة الإنسان

وتسمى سورة هل أتى، وسورة الأمشاج، وسورة الدهر، مكية، إحدى وثلاثون آية، مائتان وأربعون كلمة، ألف وأربعة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ أي قد أتى بني آدم طائفة محدودة من الزمن الطويل غير مقدر في نفسه، غير مذكور بالإنسانية أصلاً، وهي مدة الحمل. وقيل: وقد مرت على آدم أربعون سنة قبل أن تنفخ فيه الروح لم يكن شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض، بل كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر ولا يعرف، ولا يدري ما اسمه، ولا ما يراده، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أي ولد آدم ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما علا كان الشبه له، وما كان من عصب وعظم وقوة، فمن نطفة الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة.

وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وصفراء. ﴿يَتَّبِعُهُ﴾ أي نخبره بالخير والشر كما قاله الكلبي. وقال الحسن: أي نخبر شكره في السراء وصبره في الضراء. ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ أي الإنسان ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ أي بينا له سبيل الهدى والضلال بإنزال الآيات ونصب الدلائل، ﴿إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ أي ليكون الإنسان إما مؤمناً وإما كافراً. ويقال: إنا هديناه السبيل، ثم جعلناه تارة شاكراً وتارة كفوراً. وقرأ أبو السمال بفتح الهمزة في «أما» على حذف الجواب أي إما شاكراً فبتوفيقنا وإما كفوراً فبسوء اختياره لا بمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله، ﴿إِنَّا آخِذُونَ بِالْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَلًا وَوَسِيرًا﴾ أي إنا هيأنا للكافرين سلاسل تشد بها أرجلهم، ويقادون بها، وأغلالاً تشد بها أيديهم إلى رقابهم، وناراً موقدة يحرقون بها. وقرأ نافع وهشام وشعبة والكسائي «سلاسلًا» بالتنوين. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ أي الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم، الموفين بنذرهم ﴿يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ﴾ أي إناء فيه خمر ﴿كَاتٍ مِرْاجُهَا

كَافُورًا ﴿٥﴾، أي كانت تلك الخمر ممزوجة بماء عين كافور، فإن الكافور: اسم عين في الجنة، ماؤها في بياض الكافور، ورائحته، وبرده، ولكن لا يكون فيه طعمه، ولا مضرته، ويبدل من «كافوراً» قوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ أي يشرب عباد الله بماء تلك العين الخمر، لكونها ممزوجة بها، فالباء متعلقة بمحذوف حال من مفعول محذوف، أي يشرب المؤمنون الخمر ممزوجة بتلك العين، أو متعلقة بـ «يشرب» والضمير يعود على «الكأس»، أي يشربون العين بتلك كأس والباء للإلصاق، أو مزيدة ويدل له قراءة ابن أبي عبلة يشربها عباد الله، ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي يقدودون العين حيث شاءوا من منازلهم، وتتبعهم، فحيث مالوا مالت معهم أي إن الرجل منهم يمشي في بيوته ويصعد إلى قصوره وييده قضيب يشير به إلى الماء فيعجزى معه حيثما دار في منزله على مستوى الأرض في غير أخدود ويتبعه حيثما صعد إلى أعلا قصوره، ﴿يُؤْفِقُونَ بِالْزَّكَاةِ﴾ أي بما أوجبوه على أنفسهم لوجه الله تعالى فكيف بما أوجب الله تعالى عليهم، ﴿وَيَخْلُقُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرًّا﴾ أي شدائده ﴿مُتَطَهَّرِينَ﴾ أي سريع الوصول إلى أهله من العصاة، ﴿وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ بِهِ﴾ أي مع حاجتهم إلى الطعام.

وقال الفضيل بن عياض: أي على حب إطعام الطعام، أي بأن يكون ذلك مع طيب النفس ﴿وَمَشْكِينًا وَفَيْيًا وَأَسِيرًا﴾ أي مسجوناً مسلماً وهو قول مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير قائلين بلسان الحال: ﴿إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ أي لطلب ثواب الله، ﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً﴾ أي مكافأة ﴿وَلَا شُكُورًا﴾ أي محمداً بقول أو بفعل.

روي أن عائشة كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت، ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله تعالى، ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمُوسًا﴾ أي تعبس فيه الوجوه ﴿قَطَطِيرًا﴾ أي شديداً.

روي أن الكافر يعبس حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي شدائده بسبب خوفهم عنه، ﴿وَلَقَدْ نَعَرَهُمْ نَصْرًا وَسُرُورًا﴾ أي وأعطاهم بسبب طلب رضا الله حسناً في وجوههم، وفرحاً في قلوبهم، ﴿وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ أي وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستاناً فيه مأكول هني، وحريراً فيه ملبس بهي، ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي جالسين في الجنة على السرر في الحجال، ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ أي لا يصيبهم في الجنة حر محم، ولا برد مؤذ، لأن هواءها معتدل في الحر والبرد. ويقال: إن في الجنة من الضياء ما لا يحتاجون معه إلى شمس ولا قمر، فإن الزمهرير القمر في لغة طيء - كما رواه ثعلب - ونورها من نور العرش ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا﴾ معطوف على محل «لا يرون» وهو في محل نصب حال من الضمير المستكن في «متكئين»، أي بعداء عن الحر والبرد، وقريبة ظلال شجرها منهم. وقرئ «ودانية» بالرفع على أنه خبر لـ «ظلالها»، والجملة

موضع الحال والمعنى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً. والحال أن ظلالها دانية عليهم، أي أن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم، بمعنى أنه لو هناك شمس مؤذية لكانت أشجارها مظلة عليهم ﴿وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نِزِيلًا﴾ أي أدنيت منهم عناقيد ثمارها، فهم يتناولون منها كيف شاءوا، ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ رَيْبٍ﴾ أي بصحاف من فضة، ﴿وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ قواريراً من فضة، أي ويكيزان تكونت جامعة بين صفاء الزجاج وشفوفه، وبياض الفضة، ولينها، فنسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا، كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا، لأن أصل القوارير في الدنيا: الرمل، وأصل قوارير الجنة هو فضة شفاقة. وقرىء «قوارير» الثاني بالرفع، أي هي قوارير ﴿مَدْرُورًا نَفِيرًا﴾ أي قدروا القوارير في أنفسهم وأرادوا أن تكون على أشكال معينة موافقة لشهواتهم، فجاءت حسبما قدروها، وقيل: الضمير للطائفين بها، أي قدر الطائفون الشراب فيها على قدر اشتهاؤهم. وقرىء «قدروها» بالبناء للمفعول، أي جعلوا قادرين لها كما شاءوا، ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿كَأْسًا﴾ أي خمراً ﴿كَانَ زِينُهَا زُجْجِيلًا﴾ أي ما يشبه الزنجبيل ﴿عَيْنًا فِيهَا﴾ أي الجنة ﴿شُعْنٌ﴾ أي تلك العين ﴿سَلْسِيلًا﴾.

قال مقاتل وابن حبان: سميت سلسيلاً لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرض من جنة عدن إلى أهل الجنان. ويقال: معناها سل الله سبيلاً إليها. وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل الله إليها سبيلاً بالعمل الصالح. وقرأ طلحة سلسيل بغير تنوين للعلمية والتأنيث، ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّغَلَّدُونَ﴾ أي دائمون على ما هم عليه من الطرواة والبهاء. وقيل: أي محلون كما رواء نفظويه عن ابن الأعرابي أو مسورون كما رواه الفراء وهم خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور، ولم يخلقوا عن ولادة على الصحيح، ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ ثُؤَلُؤًا مَّشُورًا﴾ لصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض، وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم، ﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ﴾ أي في أي مكان كان في الجنة ﴿رَأَيْتُمْ نَيْمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ وفي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينتظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ﴾ وهو ما لطف من الديباج.

قرأ نافع وحمزة «عليهم» بإسكان الياء مبتدأ، و «ثياب» خبره أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس. والباقون بفتح الياء على أنه ظرف خبر مقدم، و «ثياب» مبتدأ مؤخر، والجملة صفة ثانية لـ «ولدان»، أي يطوف عليهم ولدان فوقهم ثياب سندس إلخ. وقيل: «عليهم» حال من ضمير «عليهم» أي يطوف على الأبرار ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب إلخ أي فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس، ﴿خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾ وهو ما نخن من الديباج.

قرأ نافع وعاصم «كلاهما» بالرفع. وقرأ الكسائي وحمزة «كلاهما» بالخفض. وقرأ ابن كثير «خضر» بالخفض، و «استبرق» بالرفع. وقرأ أبو عمرو، وعبد الله بن عامر «خضر» بالرفع،

و «استبرق» بالخفض ﴿وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ وهذا معطوف على يطوف عليهم، فإن حلي أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعمالهم، وأيضاً إن الطبايع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب. وقيل: إنما تكون الإسورة من الفضة للولدان الذين هم الخدم، ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ أي يطهر شاربه عن دنس الميل إلى الملاذ الحسية والركون إلى ما سوى الحق، فيتجرد لمطالعة جماله، ملتذاً ببقائه، باقياً ببقائه، وهي غاية منازل الصديقين، ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار.

وقال مقاتل: هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غل وغش، وحسد، وما كان في جوفه من قدر وأذى، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي الذي ذكر من الطعام والشراب واللباس ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ أي ثواباً من الله بمقابلة أعمالكم الحسنة. وهذا إخبار من الله تعالى لعباده في الدنيا فكأن الله تعالى بين ثواب أهل الجنة إن هذا كان في حكمي جزاء لكم يا معشر عبادي لكم خلقتها ولأجلكم أعددتها.

وقال ابن عباس: المعنى: إنه يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم لنعيمها ليزداد سرورهم: إن هذا كان لكم جزاء، ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ أي مرضياً، وكان الله راضياً عنهم بالقليل من الطاعات، ومعطيهم عليه ثواباً كثيراً، ومنتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه مرضياً لربه، فقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾ إشارة إلى الأمر الذي تصير النفس به راضية من ربه. وقوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ إشارة إلى كون النفس مرضية لربه. وهذه الحالة أعلى الدرجات وآخر المقامات، ولذلك وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ أي متفرقاً آية وآيتين، وسورة وهذه الآية تثبت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر، ﴿فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ في تأخير الأذان في القتال أو في أداء الرسالة وتحمل المشاق الناشئة من ذلك، ﴿وَلَا تَطِعِ مَنْهُمْ إِنَّمَا﴾ أي مقدماً على المعاصي، أي معصية كانت، ﴿أَوْ كُفُّورًا﴾ أي جاحداً للنعمة، ف «آثم» هو الوليد بن المغيرة، و «الكفور» هو عتبة بن ربيعة، كما قاله القفال وغيره، واختاره الرازي. يروى أن عتبة بن ربيعة قال للنبي ﷺ: ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجه بنتي وأسوقها من غير مهر فإنني من أجمل قريش ولداً. وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتى ترضى فإنني من أكثرهم مالاً وأرجع عن هذا الأمر، أي عن ذكر النبوة، فقرأ عليهما رسول الله ﷺ عشر آيات من أول ﴿حَمِّ﴾ السجدة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [نصلت: ١٣]. فانصرفا عنه وقال أحدهما: ظنت أن الكعبة ستقع علي ﴿وَأَذْكُرْ أَنَّمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي صل الفجر والظهر والعصر، ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ﴾ أي وبعض الليل فصل لربك صلاة المغرب والعشاء، ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ أي صل له صلاة التهجد في جزء من ليل طويل. قال بعضهم: كان

ذلك من الواجبات على الرسول، ثم نسخ، فالأمر للوجوب لا سيما إذا تكرر على سبيل المبالغة، ﴿إِنَّكَ هَؤُلَاءِ﴾ أي الكفرة من أهل مكة، ﴿يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ وينهمكون في لذاتها الفانية، ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾ (٦)، أي ويتركون وراءهم مصالح يوم ثقيل، أي شديد هوله وعذابه، ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾، أي أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب، ﴿وَلِذَا شَفَعْنَا بَدَلًا أَكْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾ (٧)، أي وإذا شئنا أهلكنا هؤلاء الكفرة وأتينا بأشباههم في الخلقة، فجعلناهم بدلًا منهم، ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾ أي إن هذه السورة عظة للخلق من الله، ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (٨)، أي فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرة تقرب إلى الله بالعمل بما في هذه السورة، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي وما تقدرون على تحصيل اتخاذ السبيل إلى الله في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله تحصيله لكم. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وابن كثير «وما يشاءون» بالياء التحتية. وقرأ ابن مسعود «إلا ما يشاء الله». ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٩) أي إنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة فلا يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته، ﴿يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ بأن يوفقه للإيمان المؤدي إلى دخول الجنة ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ وهم الذين صرفوا مشيئتهم إلى غير اتخاذ السبيل إلى الله، ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٠)، أي متناهيًا في الإيلام وقرأ عبد الله بن الزبير «والظالمون» بالرفع على الابتداء.

سورة المرسلات

مكية، خمسون آية ومائة وإحدى وثمانون كلمة، ثمانمائة وستة عشر حرفاً قال ابن مسعود: نزلت والمراسلات عرفاً على النبي ﷺ ليلة الجن ونحن معه نسير حتى أومنا إلى غار منى، فنزلت، فبينما نحن نتلقاها منه وإن فاه رطب بها، إذ وثبت حية فوثبنا عليها لنقتلها، فذهبت، فقال النبي ﷺ «وقيتم شرها كما وقيت شركم»

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝١﴾ ﴿فَالْعَصْفَاتِ ۝٢﴾ ﴿وَالنَّشْرِتِ نَشْرًا ۝٣﴾ ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرَقًا ۝٤﴾ ﴿فَالْمُغْلِقَتِ ذِكْرًا ۝٥﴾ .

وهذا إقسام من الله تعالى بطوائف من الملائكة أرسلهم بأوامره متتابعين، فهم عصفوا في طيرانهم عصف الرياح، ونشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض، ففرقوا بين الحق والباطل، فألقوا ذكراً إلى الأنبياء ويقال: أقسم الله برياح عذاب أرسلها متتابعة كعرف الفرس، فعصفن، وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بعض أجزائه عن بعض، فإن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التي تقلع القلاع، وتهدم الجبال، وترفع الأمواج تمسك بذكر الله، والتجأ إلى إعانة الله، فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذكر والإيمان والعبودية في القلب، ويمكن حمل هذه الكلمات الخمس على القرآن، أي والآيات المرسلة على لسان جبريل إلى محمد، النازلة بكل عرف، أي خير، فعصفت سائر الملل، فقهرت سائر الأديان، وجعلتها باطلة، ونشرت تلك الآيات آثار الهداية في قلوب العالمين شرقاً وغرباً، ففرقت بين الحق والباطل. ﴿عُدًّا أَوْ نُذْرًا ۝٦﴾، وهذا إما بدل من «ذكرًا»، أي فأقسم بالملائكة المنزلات وحيًا أمراً أو نهياً. ويقال: وعداً أو وعيداً، وإما مفعول لأجله، أي إزالة أعدار المخلوقين وتخويفاً لهم، ﴿إِنَّمَا تَوْعَدُونَ لَوْفِعَ ۝٧﴾ أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة لكائن، ثم إنه تعالى ذكر علامات وقوع هذا اليوم فقال: ﴿فَإِذَا الْتَجُّمُ طُمِسَتْ ۝٨﴾ أي محقت ذواتها ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝٩﴾ أي فتحت فكانت أبواباً، ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّتَتْ ۝١٠﴾ أي قلعت بسرعة من أماكنها، ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْتَبِذَتْ ۝١١﴾ .

وقرأ أبو عمرو بالواو على الأصل أي حصل لهم الوقت وهو إما وقت يحضرون فيه للشهادة على أممهم، وإما وقت يجتمعون فيه للفرز بالثواب، وإما وقت سؤال الرسل عما أجبوا به،

وسؤال الأمم عما أجابوهم ﴿لَا يَوْمَ يُنْفَخُ﴾. أي يقال: لأي يوم أخرت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل؟ وهذا القول المقدر إما جواب لإذا، وإما حال من مرفوع أفتت، أي مقولاً فيهم، لأي يوم أخرت إليه أمور الرسل، وهو تعذيب الكفرة وتعظيم المؤمنين، وظهور ما كانت الرسل تذكر من أحوال الآخرة وأهوالها، وعلى هذا فجواب إذا مقدر وتقديره: فإذا طمست النجوم الخ وقع ما توعدون أو بان الأمر، ﴿يَوْمَ الْقَصْرِ﴾ بدل من «لأي»، وهو اليوم الذي يفصل فيه بني الخلائق ويجوز أن يؤخذ من هذا جواب «إذا»، أي وقع الفصل بين الخلائق، أو فحيث تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْقَصْرِ﴾ أي وما علمك يا أشرف الخلق بيوم الفصل وشدته، فالاستفهام الأول: للاستبعاد والإنكار. والاستفهام الثاني: للتعظيم والتهويل والمعنى: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل أي لا تعلم عظمه وأهواله على سبيل التفصيل، وإن كنت تعلمها جمالاً، ﴿وَيَلْ يَوْمَذِي الْمَكْذِبِينَ﴾ أي وإد في جهنم من قبح ودم يوم إذ يفصل بين الخلائق للمكذبين بذلك اليوم ويكل ما أخبر الأنبياء عنه، و «ويل» مبتدأ سوغ الابتداء به كونه دعاء ونحوه، سلام عليكم وفائدة العدول إلى الرفع دلالة على دوام الهلاك للمدعو عليهم ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾، وهم جميع الكفار الذين كانوا قبل محمد ﷺ والوقف هنا كاف، ثم استأنف الله بقوله: ﴿ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ممن كذبوا الحق من أمة محمد ﷺ بالإماتة بالتعذيب، وقد وقع ذلك في حق كفار قريش يوم بدر، واستعقبه اللعن في الدنيا والعقوبة الأخروية سرمداً، ويدل على هذا الاستئناف قراءة عبد الله، ثم ستبعمهم بسين التنفيس، أما قراءة الأعمش والأعرج عن أبي عمرو، ثم نتبعهم بتسكين العين فهو تسكين للتخفيف لا للجزم، فهو مستأنف كالمرفوع لفظاً، ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْإِثْمِينِ﴾ أي مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من أشرك بالله، فيما يستقبل إما بالسيف وإما بالهلاك فستتنا جارية على ذلك، ﴿وَيَلْ يَوْمَذِي الْمَكْذِبِينَ﴾ أي هؤلاء وإن أهلكوا وعذبوا في الدنيا فالمصيبة العظمى معدة لهم يوم القيامة. وقيل: هذا الويل لعذاب الدنيا، فالمعنى: شدة عذاب يوم إذ أهلكناهم للمكذبين بآيات الله وأنبيائه، ﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ تُرَابٍ وَمِنْ مَاءٍ وَمِنْ نَارٍ﴾ أي من نطفة قدرة منتنة. ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ أي في مكان حريز رحم المرأة، ﴿إِنَّكَ قَدَرٌ مَقْلُوبٌ﴾ لله تعالى أي وقت الولادة، ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ أي قدرنا خلقه في رحم المرأة تقديراً فنعم المقدرين له نحن، فإن إيقاع الخلق على هذا التحديد نعمة من المحدد على المخلوق، أو فقدنا على تصويره كيف شئنا، فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الهيئات.

قرأ نافع والكسائي «فقدنا» بتشديد الدال. والباقون بالتخفيف. وقال علي كرم الله وجهه: «ولا يبعد أن يكون المعنى في التخفيف والتشديد واحد لأن العرب تقول: قدر وقدر عليه الموت». أي فقدنا بالتخفيف يكون بمعنى قدرنا بالتشديد، ومنه قول النبي ﷺ في الهلال: «إذا

هم عليكم فاقدروا له. أي قدروا له السير في المنازل ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ بقدرتنا على البدء والإعادة بعد الموت، ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ ﴿٢٦﴾ أحياء وأمواتاً ﴿٢٧﴾، أي ألم نجعل الأرض موضعاً يضم أحياء كثيرة على ظهره، وأمواتاً غير محصورة في بطنه، فالأحياء يسكنون في منازلهم، والأموات يدفنون في قبورهم.

ونقل القفال عن ربيعة: أنه قال: دلت هذه الآية على وجوب قطع النبات، لأن الأرض كانت حرزاً للميت. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ أي على ظهر الأرض ﴿رُوسًى﴾، أي جبالاً ثوابت لا تزول ﴿شَيْخَتِينَ﴾ أي عالياً ﴿وَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ ﴿٢٧﴾، أي غاية في العذوبة ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ بأمثال هذه النعم العظيمة وتقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب: ﴿أُظْلِقُوا﴾ يا معشر المكذبين ﴿إِلَى مَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تُكْذَّبُونَ ﴿٣٠﴾ من العذاب.

روي أن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس، ولا كنان، فتلفحهم الشمس، وتأخذ بأنفاسهم ويمتد ذلك اليوم، ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظل من ظله تعالى، فهناك يقولون: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتقول: خزنة النار للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عقاب الله، ﴿أُظْلِقُوا إِلَى ظِلٍّ﴾ أي إلى دخان جهنم. وقرأ يعقوب «انطلقوا» على لفظ الماضي، أي فانقادوا للأمر لأجل أنهم لا يستطيعون امتناعاً منه، ﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ ﴿٣١﴾ أي فرق، وهي كون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطه بهم ﴿لَا ظِلِّ لَهَا﴾، أي لا يمنع حر الشمس، ﴿وَلَا يَبْقَى مِنَ اللَّهِبِ﴾ ﴿٣٢﴾ أي ولا يدفع من لهب النار شيئاً، أو ولا يبعد من العطش. كما قاله قطرب - ﴿إِنَّمَا﴾ أي النار ﴿تَرْمِي بِشَكْرِ﴾ وهو ما يتطاير من النار ﴿كَالْقَصْرِ﴾ ﴿٣٣﴾ من البناء في عظمه ﴿كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ﴾ أي إبل ﴿صُفْرٌ﴾ ﴿٣٤﴾، أي في الحركة واللون، فإن الشرار لما فيه من النار يكون أصفر، وهذا تنبيه على أن في كل واحد من تلك الشرارات أنواعاً من البلاء والمحنة، فكانه قيل: تلك الشرارات كالجماليات الموقرة بأنواع المحنة والبلاء.

قرأ حمزة والكسائي وحفص «جمالة» بغير ألف بعد اللام. والباقون بالألف ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ بهذه الأمور، ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ فيه بحجة تنفعهم والسؤال قد انقضى قبل ذلك. وقرأ الأعمش بنصب «يوم»، أي هذا الذي قص عليكم واقع يوم ينطقون، ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ ﴿٣٧﴾، أي أنهم لم يؤذنوا في العذر، وهم لم يعتذروا أيضاً لا لأجل عدم الإذن بل لأجل عدم العذر في نفسه ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ بهذا اليوم ﴿هَذَا﴾، أي اليوم ﴿يَوْمُ الْقَصَلِ﴾ أي فصل حكومات جميع المكلفين ﴿جَمْعَتُهُمْ﴾ يا معشر المكذبين من جميع هذه الأمة ﴿وَالْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣٩﴾ من المكذبين، ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون﴾ ﴿٤٠﴾، أي فإن كان لكم حيلة في دفع الحقوق عن أنفسكم فافعلوها وغالبوني، ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٤١﴾ بالبعث ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ظُلُمٍ﴾ أي في ظلال شجرة، ﴿وَعِوْنٍ﴾ ﴿٤٢﴾ أي ماء ظاهر جار.

وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم العين. والباقون بكسرها، ﴿وَفَوَيْكَةَ يَمَنًا يَسْتَنُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فمتى اشتبهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت، كما في أنواع فاكهة الدنيا، فيقول الله تعالى لهم: ﴿كُلُوا﴾ من الثمار ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ من الأنهار ﴿هَنِيئًا﴾ أي سائغاً بلا داء ولا تعب ﴿يَمَّا كَثُرَتْ تَمَلُّونَ﴾ ﴿١٧﴾ في الدنيا من الخيرات ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من النعم في مقابلة ثلاث شعب من النار، كأنه قيل: ضلال المكذبين ما كانت ظليلة، وما كانت مغنية عن اللهب والعطش، أما المتقون فظلالهم ظليلة حاجزة بينهم وبين اللهب، ومغنية لهم عن العطش ومعهم الفواكه التي يتمنونها في مقابلة شرار النار التي يخافها المكذبون، ولما قال تعالى للكفار: ﴿انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ قال المؤمنون: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أي إنا نجزي المحسنين في العقيدة مثل ذلك الجزاء ﴿وَيَلَّيْلُ يَوْمَهُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٩﴾ يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين، ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا﴾ أي كلوا يا معشر المكذبين وعيشوا يسيراً في الدنيا، ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ أي مشركون، مصيركم النار في الآخرة.

وقال أبو السعود: وهذا مقدر بقول هو حال من المكذبين، أي الويل ثابت لهم مقولاً لهم ذلك تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا، وبما جنوا على أنفسهم من إثارة المتاع الفاني عن قريب على النعيم الخالد، وعلل ذلك بإجرامهم دلالة على أن كل مجرم ماله هذا، ﴿وَيَلَّيْلُ يَوْمَهُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢١﴾ بما يجب تصديقه. وهذا هو النوع التاسع من أنواع تخويف الكفار، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ أي وإذا قيل للمجرمين في الدنيا: اخضعوا لله بالتوحيد، وأطيعوا، لا يقبلون ذلك. ونزلت هذه الآية في ثقيف حيث قالوا: لا نحني ظهورنا بالركوع والسجود. ويقال: هذا في الآخرة وذلك لما يقول الكفار: والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله تعالى لهم: اسجدوا إن كنتم صادقين فيما تقولون، فلم يقدروا على السجود وبقيت أصلابهم كالصياصي. ﴿وَيَلَّيْلُ يَوْمَهُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ بمن يرشدكم إلى المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة، وهذا هو النوع العاشر من أنواع تخويف الكفار، ﴿فَيَأْتِي حَرِيصٌ بِعَدُوٍّ يُؤْمِنُوتُ﴾ ﴿٢٤﴾ أي إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع وضوحها، فبأي كلام بعدها يؤمنون، لأن القرآن مصدق للكتب القديمة، موافق لها في أصول الدين، فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب، لأن ما في غيره موجود فيه، فلا يمكن الإيمان بغيره مع تكذيبه.

سورة النبأ

وتسمى سورة التنازل، وسورة عم، مكية، أربعون آية،
مائة وثلاث وسبعون كلمة، سبعمائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أي عن أي شيء يتساءل أهل مكة فيما بينهم إنكاراً واستهزاء ﴿عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ﴾ قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ سؤال، وقوله: ﴿عَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ﴾ جواب. فالسائل والمجيب هو الله تعالى، ونظيره قوله تعالى ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]. ﴿الَّذِي هُوَ فِيهِ مَخْلِفُونَ﴾ والخبر العظيم هو يوم القيامة، فمنهم من جزم باستحالة فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. ومنهم من شك في وقوعه فيقول: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً، وما نحن بمستيقنين. وقيل: الخبر العظيم هو القرآن فإن بعضهم جعله سحراً، وبعضهم جعله شعراً، وبعضهم قال: إنه أساطير الأولين.

روي أن النبي ﷺ لما دعاهم إلى التوحيد، وأخبرهم بالبعث بعد الموت، وتلا عليهم القرآن، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد ﷺ! ويسألون الرسول والمؤمنين عنه استهزاء. وقيل: النبأ العظيم هو نبوة محمد ﷺ وذلك لأنهم عجبوا من إرسال الله محمداً إليهم. وقرأ عكرمة وعيسى بن عمر عما بالآلف على الأصل. وعن ابن كثير أنه قرأ عمه بها السكت. ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ أي ليرتدعوا عما هم عليه، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال، إذا حل بهم العذاب والنكال، وسيعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له، واقع لا ريب فيه. وقال القاضي: سيعلمون نفس الحشر والمحاسبة، وسيعلمون نفس العذاب إذا شاهده. وقال الضحاك: أي سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم، وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم. وروي عن ابن عامر «ستعلمون» بالتاء المنقطعة من فوق، ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ أي فراشاً. وقرئ «مهذا» أي مناماً، ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ للأرض حتى لا تميد بأهلها ﴿وَوَضَعْنَاكَ آزُوجًا﴾ ذكوراً وإناثاً، وقيحاً، وحسناً، وطويلاً، وقصيراً. ﴿وَجَعَلْنَا تَوْمَكُمُ سَبَّأًا﴾ أي قطعاً للتعب، أو نوماً منقطعاً، فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع الأشياء، أما

دوامه فمن أضر الأشياء، ﴿وَجَعَلْنَا آتِلَ لِبَاسًا﴾ فإن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدو، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه، وأيضاً بسبب ما يحصل فيه من النوم يندفع عنه أذى التعب الجسماني، وأذى الأفكار الموحشة النفسانية، فإن المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيمة، ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ أي وقت معاش تتقلبون فيه في مكاسبكم، ﴿وَبَيَّنَّا فَوْقَكُم مِّمَّا شِئَدَا﴾ أي خلقنا فوق رؤوسكم سبع سموات غلاظاً قوية الخلق، محكمة البناء، لا يؤثر فيها مر الدهور، ﴿وَجَعَلْنَا مِرْجَاً وَهَاجَا﴾ أي شمساً مضيئة لبني آدم، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ﴾ أي السحاب بالرياح ﴿مَاءً فَجَّاجَا﴾ أي صباباً. ويروي عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعكرمة أنهم قرأوا «وأنزلنا بالمعصرات» أي بالرياح المثيرة للسحاب، ﴿لِنُفِجَ بِهِ﴾ أي بذلك الماء ﴿حَبًّا﴾ يقات، كالحنطة والشعير والأرز، ﴿وَبَنَاتَا﴾ لا يكون له كمام كالحيش، ﴿وَجَنَّتِ أَلْفَا﴾ أي مجتمعة تداخل بعضها في بعض، ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا﴾ أي إن يوم فصل الله بين الخلائق كان في تقدير الله تعالى ميعاد الاجتماع كل الخلائق في قطع الخصومات، وميقاتاً لما وعد الله من الثواب والعقاب، ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ نفخة البعث، أي تنفخ الأرواح في الأجساد، ﴿فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ أي فتبعثون من قبوركم، فتأتون إلى الموقف أمماً، كل أمة مع إمامها حتى يتكامل اجتماعهم، ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ﴾ لنزول الملائكة. قرأ عاصم وحمزة والكسائي خفيفة التاء. والباقون بتشديدها ﴿فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ أي فصارت السماء ذات أبواب، ﴿وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ﴾ في الجو على هيئاتها بعد قلعها من مقارها، ﴿فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ أي فصارت بعد تسييرها مثل السراب إذ ترى على صورة الجبال، ولم تبقى على حقيقتها لتفتت أجزائها، ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ أي طريقاً، فخزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جهنم يرصدون الكفار ﴿لِلطَّغِينِ﴾ أي للمتكبرين على الله ﴿مَنَابًا﴾ أي مرجعاً ﴿لِيُثَبِّتَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ أي حقباً بعد حقب. وقرأ حمزة «لبشين» بغير ألف ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا﴾ أي الأخقاب ﴿بَرْدًا﴾ أي هواء بارداً، ولا ماء بارداً. وقال الأخفش والكسائي، والفراء، وقطرب، والعتبي: أي نوماً، سمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش، ﴿وَلَا شَرَابًا﴾ إِلَّا حَيْمًا أي ماء حاراً جداً، ﴿وَعَسَاقًا﴾ بارداً منتناً لا يطاق، وهو المسمى بالزمهرير.

قرأ حمزة والكسائي وعاصم من رواية حفص عنه بتشديد السين، ﴿جَزَاءً وَفَا﴾ أي جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ أي كانوا لا يخافون، أي يحاسبوا بأعمالهم أو إنهم كانوا غير مؤمنين وذلك لأن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله، لأنه قاطع بأن ثواب إيمانه زائد على عقاب جميع المعاصي سوى الكفر، ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد ﴿كَذَّابًا﴾.

وقرىء بتخفيف الذال. وقرىء «كذاباً» بضم الكاف وتشديد الذال جمع كاذب، أي كذبوا

بالقرآن والشرائع كاذبين، فكل من يكذب بالحق فهو كاذب، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ﴾ أي ضبطناه ﴿كِتَابًا﴾ أي حال كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ، أو كل شيء من أعمال بني آدم حفظناه مكتوباً في صحف الحفظة. وقرأ أبو السمال «وكل» بالرفع على الابتداء، ﴿فَدُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذاباً، أي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما خبت زنادهم سعيراً، ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ أي فوزاً بالمطلوب ﴿حَدَائِقَ﴾ أي بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة، ﴿وَأَعْنَابًا﴾ أي كروماً ﴿وَكَوَاعِبَ﴾ أي نساء تكعبت ثديهن ﴿أَنزَابًا﴾ أي مستويات في السن على ثلاث وثلاثين سنة ﴿وَكَسَادِهَاقًا﴾ أي ممتلئة، ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا﴾ أي لا يجري بين المتقين كلام باطل وتكذيب من واحد لغيره بسبب الكأس التي يشربون منها. وقرأ الكسائي بالتخفيف ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ أي جازى الله المتقين بمفاز جزاء كائناً منه تفضلاً منه بقدر ما وجب له فيما وعده من الأضعاف، لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه: وجه منها على عشرة أضعاف، ووجه على سبعمائة ضعف، ووجه على ما لا نهاية، والمعنى: راعيت في ثواب أعمالكم الحساب لثلاث يقع فيه نقصان. وقرأ ابن قطيب «حساباً» بالتشديد بمعنى محاسب. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ﴾. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو برفع «رب» و«الرحمن». وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر بجرهما. وقرأ حمزة والكسائي بجر الأول مع رفع الثاني. ﴿لَا يَلْكُونُ مِنْهُ خِطَابًا﴾ أي لا يملك أهل السموات والأرض أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفسهم خطاباً ما، في شيء ما، والوقف هنا كافٍ. ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ﴾.

قال الضحاك والشعبي: هو جبريل وعن ابن مسعود أنه ملك أعظم من السموات والجبال. وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً، ﴿وَالْمَلَكُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُوذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ منهم في التكلم، ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ أي وقال ذلك المأذون له بعد ورود الأذن له قولاً صادقاً حقاً. وقيل: المعنى: لا يشفعون إلا في حق شخص أذن له الرحمن في شفاعته، وذلك الشخص كان ممن قال صواباً، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، و«يوم» ظرف لقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾. ﴿ذَلِكَ﴾ أي يوم قيامهم على الوجه المذكور، ﴿الْيَوْمَ الْحَقُّ﴾ أي الثابت من غير صارف ﴿فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا﴾ أي فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه فعل ذلك بالإيمان والطاعة، ﴿إِنَّا أَنْذَرْتَكُمْ﴾ أي خوفاًكم يا أهل مكة بالقوارع الواردة في القرآن، ﴿عَذَابًا قَرِيبًا﴾ هو عذاب الآخرة، وكل ما هو آت قريب. ﴿يَوْمَ يُنْظَرُ أَلْمَرُّ مَا قَدَّمَتْ يَدَا﴾ و«ما» استفهامية، أي يوم يبصر كل امرئ أي شيء قدَّمَتْ يده، مثبتاً في صحيفته خيراً كان أو شراً وإما موصولة، أي يوم ينظر كل امرئ إلى الذي قدمته يده، ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ لما قطع بالعقاب ﴿يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ أي ليتني لم أبعث للحساب في هذا اليوم، وبقيت تراباً كما كنت أوليتني

كنت تراباً في الدنيا، فلم أخلق ولم أكلف، وقيل: يقول الكافر عندما يقول الله للبهائم بعد محاسبته بينها كوني تراباً، يا ليتني أصير تراباً مثل تلك البهائم لأتخلص من عذاب الله تعالى. وقيل: ويقول إبليس لما عاين ما في آدم من الثواب والراحة يوم القيامة: ليتني كنت مكان آدم، وذلك لأن إبليس عاب آدم بأنه خلق من تراب، وافتخر بأنه خلق من نار. وقال مقاتل: نزل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ في أبي سلمة، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. وقوله: ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ﴾ في أخيه الأسد بن عبد الأسد.

سورة النازعات

مكية . خمس وأربعون آية ، مائة وثلاث وسبعون كلمة وتسعمائة وثلاثة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا﴾ ١ أي والملائكة الذين ينزعون روح الكافر من جسده من تحت كل شعرة ، ومن تحت الأظافر ، وأصول القدمين كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل ، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء . ﴿وَالنَّشِيطَاتِ تَشَاطُأً﴾ ٢ أي والملائكة التي تحل نفس المؤمن حلاً رقيقاً ، فتقبضها كما ينشط العقل من يد البعير ، وتنشط روح المؤمن بالخروج إلى الجنة . ﴿وَالسَّيِّخَاتِ سَبًا﴾ ٣ أي والملائكة الذين ينزعون نفس الصالح يسلمونها سلاً رقيقاً رويداً ، ثم يتركونها حتى تستريح ، ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة لئلا يصل إليه ألم وشدة . ﴿وَالسَّيِّقَاتِ سَبًا﴾ ٤ أي والملائكة الذين يسبقون بأرواح المؤمنين إلى الجنة ، وبأرواح الكافرين إلى النار ، ﴿وَالْمُدْرِتِ أَمْرًا﴾ ٥ ، أي فالملائكة الذين يدبرون أمور العباد ، قال عبد الرحمن بن سابط : يدبر الأمر في الدنيا أربعة من الملائكة : جبريل ، وميكائيل ، وملك الموت ، وإسرافيل .

فأما جبريل : فهو موكل بالرياح والجنود .

وأما ميكائيل : فهو موكل بالقطر والنبات .

وأما عزرائيل : فهو موكل بقبض الأرواح .

وأما إسرافيل : فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى وليس في الملائكة أقرب منه . ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةُ﴾ ٦ و «يوم» منصوب بجواب القسم المضمّر ، أي لتبعثن يا كفار مكة يوم تتحرك النفخة الأولى مع ظهور الصوت ، وسميت النفخة : بالراجفة ، لأن الدنيا تنزلزل عندها وتصوت فإن تلك النفخة هي المحركة لكل شيء ، ﴿تَبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ ٧ أي النفخة الثانية والرادفة : رجفة أخرى تتبع الأولى ، فتضطرب الأرض لإحياء الموتى ، كما اضطربت في الأولى لموت الإحياء . ويروى عن الرسول ﷺ أن بين النفختين أربعين عاماً ، ويروى أن في هذه الأربعين يمطر الله الأرض ويصير ذلك الماء عليها كالنطف ، وأن ذلك كالسبب للإحياء ، والله أن يفعل ما يشاء

ويحكم ما يريد. ﴿قُلُوبٌ يَوْمِيذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي قلوب كثيرة وهي قلوب الكفار يوم إذ يقع النفختان شديدة الاضطراب، وهذه الجملة مبتدأ وخبر، ﴿أَبْصَرُكُمْهَا فَخِشْمَةٌ﴾ أي أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة، ﴿يَقُولُونَ﴾ منكرين للبعث متعجبين منه: ﴿إِنَّا لَمَرْدُودُونَ﴾ بعد موتنا ﴿فِي الْغَابِرَةِ﴾، أي في الحالة الأولى. وقرأ أبو حيوة «في الحفرة»، أي أنرد إلى ابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا، ﴿أَهَذَا كُنَّا عِظَمًا نَخِرُهُ﴾ أي متفتتة، نرد ونبعث مع كون تلك العظام أبعد شيء من الحياة. وقرأ حمزة وعاصم «ناخرة» بآلف أي فارغة تمر بها الريح، فيسمع لها صوت. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي «إذا» على الخبر، ﴿قَالُوا تِلْكَ﴾ أي الرجعة إلى الحياة ﴿إِذَا﴾ أي إن رددنا إلى الحالة الأولى وصحَّ ذلك ﴿كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾، أي رجعة ذات هلاك أي إن الرجعة إن صحت، فنحن إذا خاسرون لتكدينا بها، وهذا استهزاء منهم ﴿فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَجِدَةٌ﴾، أي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله بل هي سهلة هينة في قدرته، لأنها حاصلة بصيحة واحدة من إسرافيل، ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض البيضاء المستوية من أرض الآخرة بعد ما كانوا أمواتاً في جوف أرض الدنيا، ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ أي أليس قد أتاك يا أشرف الخلق حديث موسى هذا إن اعتبر إتيانه قبل هذا الكلام، وإلا فالمعنى: هل أتاك يا أكرم الرسل حديثه؟ أنا أخبرك به: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْقَدَسِ﴾ ظرف لـ «حديث» ﴿طَوًى﴾ وهو اسم واد بالشام، وهو عند الطور بين أيلة ومصر، وإنما سميت «طوى» لكثرة ما مشت عليه الأنبياء.

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الطاء غير منون. وقرأ الباقون بضم الطاء منوناً.

وروي عن أبي عمرو بكسر الطاء. ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾. عن الحسن قال: كان فرعون علجاً من همدان، وعنه أيضاً كان من أصبهان، طوله أربعة أشبار، وهو أول من اتخذ القبقاب ليمشي فيه خوفاً من أن يمشي على لحيته. وقال مجاهد: كان من أهل اصطخر. وقرأ عبد الله «أن اذهب» لأن في النداء معنى القول، ﴿إِنَّمَا طَفَىٰ﴾ أي تجاوز الحد على الخالق، وعلى الخلق، فكفر بالله، وتكبر على بني إسرائيل، فاستعبدهم، ﴿فَقُلْ﴾ بعد ما أتته: ﴿هَلْ لَّكَ إِلَهٌ أَن تَزَكِّيَ﴾؟ أي هل لك يا فرعون سبيل إلى أن تصلح فتوحده بالله؟ وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الزاي، ﴿وَأَمْلَيْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي وهل أدعوك إلى معرفة ربك بالبرهان فتعرفه، ﴿فَتَحَنَّنَ﴾ فإن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة فمن خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر، ﴿فَأَرْسَلْنَا آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾ أي فذهب موسى إلى فرعون، فأراه قلب العصا حية، ﴿فَكَذَّبَ﴾ فرعون موسى بالقلب واللسان وسمى معجزته سحراً، ﴿وَعَصَىٰ﴾ الله تعالى بإظهار التمرد بعد ما علم صحة الأمر حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين، ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ أي انصرف عن موسى وأعرض عن الإيمان، ﴿يَسْتَعِزُّ﴾ أي يجتهد في مكايده موسى، وفي معارضة الآية، ﴿فَحَنَرَ﴾، أي فجمع السحرة بالشرط للمعارضة ﴿فَنَادَىٰ﴾ في المجمع بنفسه، أو بواسطة المنادي ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾

أي لا رب فوقى، ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ﴾ أي فعذبه الله في الآخرة بالإحراق بالنار، وفي الدنيا بالإغراق بالماء. وقيل: فعاقبه الله بكلمته الآخرة وهي قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ ويكلمته الأولى وهي قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] وكان بينهما أربعون سنة، فالله تعالى يمهل ولا يهمل، ﴿إِنِّي فِي ذَلِكَ﴾ أي في قصة فرعون ﴿لَمِيزَةٌ﴾ أي لعظة ﴿لِمَنْ يَخْشَىٰ﴾، وذلك أن يدع التمرد على الله تعالى، والتكذيب لأنبيائه خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون، وعلماً بأن الله تعالى ينصر رسله، فاعتبروا معاشر المكذبين لمحمد بما ذكرناه، ﴿مَأْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ﴾، أي أنتم يا أهل مكة في خلقكم بعد موتكم أصعب في تقديركم أم خلق السماء على عظمها والوقف هنا تام، ﴿بَنَاهَا﴾ وهذا تفصيل لكيفية خلقها، ﴿رَفَعَ سَكَهَا﴾ أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض، ومقدار ذهابها في سمت العلو مسافة خمسمائة عام.

واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمي عمقاً، وإذا أخذ من أسفله إلى أعلاه سمي سمكاً، ﴿فَسَوَّيْنَاهَا﴾ أي فجعلناها مستوية ملساء ليس فيها ارتفاع، ولا انخفاض، ولا تفاوت، ولا فطور، ﴿وَأَعْطَشَ لِبَنَاهَا﴾ أي جعل الليل مظلماً ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ أي وأبرز نهارها، وإنما عبر عن النهار بالضحي، لأنها أكمل أجزاء النهار في الضوء، ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بالفى سنة ﴿دَحَاهَا﴾، أي بسطها على الماء، ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا﴾ أي الأرض ﴿مَاءَهَا﴾، أي عيونها المنفجرة بالماء وأنهارها الجاري ماؤها، ﴿وَمَرَعْنَاهَا﴾ أي نباتها من العشب والشجر، والتمر، والحب، والعصف، والحطب، واللباس، والدواء حتى النار والملح، فإن النار من العيدان والملح من الماء، وإذا تأملت علمت أن جميع ما يتلذذ الناس به في الدنيا أصله الماء والنبات، ﴿وَالْبَالُ أَوْسَاهَا﴾، أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن، ﴿مَتَاعًا لَّكَ وَلِأَنْفُسِكَ﴾ أي إنا خلقنا هذه الأشياء منفعة لكم ولأنعامكم، ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ﴾ أي الداهية العظمى أعني ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ﴾، أي يوم يتذكر كل أحد فيه ما عمله في الدنيا من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً في صحيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة، وطول الأمد ويجوز أن يكون يوم بدلاً من الطامة الكبرى مبنياً على الفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين، ﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ﴾ عطف على جاءت، أي أظهرت الجحيم إظهاراً بيناً ﴿لِمَنْ يَرَىٰ﴾ فيراها كل ذي بصر من المؤمنين والكفار. وقرأ أبو نهيك و«برزت» بالتخفيف. وقرأ ابن مسعود «لمن رأى» فعلاً ماضياً. وقرأ زيد ابن علي وعائشة وعكرمة «برزت» مبنياً للفاعل مخففاً، و«ترى» بالتاء وهي إما للتأنيث فالضمير لـ «الجحيم»، وإما للخطاب أي لمن ترى أنت يا محمد من الكفار الذين يؤذونك، وجواب «إذا» محذوف تقديره انقسم الناس قسمين، ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ﴾ أي تمرد عن الطاعة وجاوز الحد في العصيان، ﴿وَوَاتَرَ لَمِيزَةَ الدُّنْيَا﴾ أي انهمك فيها، ولم يستعد للحياة الآخروية بالطاعة، ﴿فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ له، ويقال: التقدير فإن الجحيم هي المأوى اللائق بمن كان

موصوفاً بهذه الصفات. قيل: نزلت هذه الآية في النضر وأبيه الحرث، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ أي مقام حضرة ربه ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ أي عن الميل إلى الحرام الذي يشتهيهِ ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ له، قيل: نزلت الآيتان في أبي عزيز بن عمير، ومصعب بن عمير، وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز يوم أحد، ووقى رسول الله ﷺ بنفسه حتى استشهد رضي الله عنه.

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ﴿أَمَّا مَنْ طَفَى﴾ فهو أخو مصعب بن عمير، أسر يوم بدر وأخذته الأنصار، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق وأكرموه وبيّثوه عندهم، فلما أصبحوا حدثوا مصعب بن عمير حديثه فقال: ما هو بأخ له، شدوا أسيركم فإن أمه أكثر أهل البطحاء حلياً ومالاً، فأوثقوه حتى تبعث أمه فداءه ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ فمصعب بن عمير، وقى رسول الله ﷺ بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه، فلما رآه رسول الله ﷺ متشحطاً في دمه قال ﷺ: «عند الله أحسبك»، وقال ﷺ لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن شراك نعله من ذهب»^(١).
﴿يَتْلُوكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿عَنِ السَّاعَةِ﴾ على سبيل الاستهزاء حين سمع المشركون وصفها بالأوصاف الهائلة مثل طامة وصاحخة، وقارعة: ﴿أَيَّانَ مَرْسَهَا﴾ أي متى إقامتها، أي في أي وقت يوجد لها الله تعالى، ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَا﴾ أي في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ﴾ أي إلى ربك يرجع منتهى علمها لم يؤته أحداً من خلقه، ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ أي إنما أنت مخوف من يخاف هولها، فالإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامها. وقرأ عمر بن عبد العزيز، وأبو جعفر، وطلحة، وابن محيصن «منذر» بالتثنية، وهو الأصل وحذف التثنية للتخفيف، وكلاهما يصلح للحال والاستقبال، فإذا أريد الماضي فلا يجوز إلا الإضافة، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾. وهذا إما تأكيد لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء المنذره، أي كأن كفار قريش يوم يعاينون الساعة لم يلبثوا بعد الإنذار بها إلا عشيّة يوم واحد أو ضحاه، وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم كانوا يسألون عن الساعة بطريق الاستبطاء مستعجلين بها، ويقولون: متى هذا الوعد؟ فالمعنى: كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشيّة هي من الزوال إلى الغروب، أو ضحى يومها واعتبار كون اللبث بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم.

(١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٤٦)، والزيدي في إتحاف السادة المتقين (٦: ٣٠١).

سورة عبس

وتسمى سورة الأعمى، وسورة السفرة. مكية، إحدى وأربعون آية، مائة وثلاث وثلاثون كلمة، خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿عَبَسَ﴾ أي كلع النبي وجهه. وقرئ بالتشديد للمبالغة، ﴿وَنَوَى﴾ أي أعرض بوجهه لأجل ﴿أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ اسمه عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن شريح بن مالك الفهري، وأم مكتوم كانت أم أبيه، واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي، وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد، أسلم قديماً بمكة، أتى رسول الله ﷺ وعنده صناديد قريش: عتبة، وشيبة - ابنا ربيعة - وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال له: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، وكرر ذلك، فكره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه، وعبس، وأعرض عنه، فنزلت هذه الآية، فكان رسول الله ﷺ يكرمه ويقول إذ رآه: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: «هل لك من حاجة؟»^(١) ﴿وَمَا يَذْكُرُكَ إِلَّا دُجًى﴾ أي أي شيء يجعلك يا أشرف الخلق دارياً بحال هذا الأعمى حتى تعرض عنه، لعله يتطهر بما يقتبس منك من الإثم، أو يتعظ، فتنفعه موعظتك، إن لم يبلغ درجة التطهر التام.

وقرأ عاصم بنصب «فتنعه» على جواب «لعل»، ﴿أَمَّا مَنْ أَسْتَفْتَى﴾ عن الإيمان والقرآن بما له من المال ﴿فَأَن تَصَلَّى﴾ أي تقبل عليه بوجهك وتميل إلى كلامه.

وقرأ نافع وابن كثير بتشديد الضاد وقرأ أبو جعفر بضم التاء، أي فأنت يدعوك داع إلى التصدي له من الحرص على إسلامه ﴿وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَذْرٌ﴾ و«ما» إما نافية، والجملة حال من ضمير «تصدي»، أي والحال أنه ليس عليك بأس في عدم تطهره من الشرك بالإسلام، وإما استفهامية للإنكار أي وأي شيء عليك في كونه لا يتطهر من دنس الكفر، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب: ذكر البعث.

أي حال كونه يسرع في طلب الخير ﴿وَهُوَ يَحْشَى﴾ من الله، أي وهو مسلم ﴿فَأَن تَعْلَهُنَّ﴾ أي تتشاغل بصناديد قريش. وقرأ طلحة بن مصرف «تلهي». وقرأ أبو جعفر «تلهي»، أي يلهيك شأن الصناديد ﴿كَلَّا﴾ أي لا تفعل مثل ذلك، أي وذلك محمول على ترك الأولى ﴿إِنَّمَا نَذْكِرُ﴾ أي إن القرآن موعظة ﴿فَن شَاءَ ذَكَّرُ﴾ أي فمن رغب في القرآن اتعظ به، ومن لم يردده فلا حاجة إلى الاهتمام بأمره ﴿فِي مِصْرٍ﴾ أي ذلك القرآن مثبت في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ ﴿مُكْرِمٍ﴾ عند الله تعالى، ﴿مَرْفُوعٍ﴾ في السماء السابعة، ﴿مُطَهَّرٍ﴾ أي منزهة عن مساس أيدي الشياطين، ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ أي ملائكة يكشفون الوحي بين الله ورسله، أو يكتبون الكتب ناقلين من اللوح المحفوظ ﴿كَرِيمٍ﴾ أي عند الله تعالى ﴿بَرٍّ﴾ أي صادقين لله في أعمالهم. وقال القرطبي: إن المراد بما في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] هؤلاء السفرة الكرام البررة، وقوله: ﴿بِأَيْدِي﴾ متعلق بـ «مطهرة».

قال القفال: لما لم يمس الصحف إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهر إليها لطهارة من يمسها. ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ﴾ أي لعن الكافر ﴿مَا أَكْفَرُهُ﴾ أي أي شيء أكفره، وهو تعجب من إفراطه في الكفران، والتعجب بالنسبة للمخلوقين، والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرناه بعد هذا، ﴿مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ وهذا استفهام تقرير في التحقير، أي فليتفكر الإنسان في نفسه من أي شيء خلقه الله، ثم بين الله له فقال: ﴿مِنْ تَطْفَؤٍ﴾ أي ماء حقيق، ﴿خَلَقَهُ﴾ فمن كان أصله مثل هذا الشيء الحقيق، فالتكبر لا يكون لائقاً به ﴿فَقَدَرُوا﴾ أي فهباه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء، أو فقدروه أطواراً نطفة، ثم علقه إلى أن تم خلقه، ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرُهُ﴾ أي ثم سهل الله خروجه من بطن أمه وكان رأس المولود في بطن أمه، من فوق ورجلاه من تحت، فإذا جاء وقت الخروج انقلب، فخروجه حياً من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب، أو ثم بين طريق الخير والشر التي تتعلق بالدنيا، والتي تتعلق بالدين، ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ﴾ بعد ذلك، ﴿فَأَقْبَرُوهُ﴾ أي جعله الله ذا قبر يوارى فيه تكريماً له، ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرُهُ﴾ أي بعثه من القبر ﴿كَلَّا﴾، أي لا تتكبر، ولا تصر على إنكار التوحيد، وعلى إنكار البعث، أو حقاً يا محمد ﴿لَمَّا يَبْصُرْ مَا آمَرُوهُ﴾، أي لم يعمل الإنسان الكافر بما أمره الله به من التأمل في دلائل الله والتدبر في عجائب خلقه وبيانات حكمته، ﴿فَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ الذي جعله الله سبباً لحياته كيف دبر الله أمره، ﴿أَنَا صَبَّأُ الْمَلَكُ﴾ أي الغيث على الأرض، ﴿صَبَّأُ﴾.

قرأ عاصم وحزمة والكسائي «أنا» بفتح الهمزة على أنه بدل اشتغال من طعامه، لأن الماء سبب لحدوث الطعام، فهو مشتمل عليه. والباقون بالكسر على الاستئناف. وقرأ «إني» بالإمالة، أي كيف صببنا الماء صباً عجيماً ﴿ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿شَفَا﴾ بديعاً لائقاً به ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا﴾ أي الأرض ﴿حَبًّا﴾، وهو كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما،

﴿وَعَيْنَا﴾ وهو غذاء من وجه وفاكهة من وجه، ﴿وَقَضَبَا﴾ ٢١. قيل: هو كل ما يقطع من البقول.
وقال الحسن: هو العلف للدواب. وقال ابن عباس: هو الرطب فإنه يقطع من النخل،
﴿وَرَبُّنَا﴾ وفيه إصلاح المزاج، ﴿وَنَحْلًا﴾ ٢٢ ﴿وَحَدَائِقَ غُلَابًا﴾ ٢٣ أي بساتين ملتفة الأشجار، أو طوال
الأشجار، ﴿وَفَنَكِهَةً﴾ وهي ما تأكله الناس من ثمار الأشجار، ﴿وَأَبَا﴾ ٢٤ وهو ما تأكله الدواب
من الكلاء، ﴿مَنْعًا لَّكُوفًا﴾ ٢٥ ﴿وَلَأَنفِكَزًا﴾ ٢٦ أي فعل الله ذلك تمتعاً لكم ولمواشيكم، ﴿فَإِذَا جَاءَتِ
الصَّاعَةُ﴾ ٢٧ أي صيحة النفخة الثانية التي تصم الآذان لشدتها، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْغَرَّةُ مِنْ أَخِيهِ﴾ ٢٨ و «يوم»
إما منصوب بأعني تفسيراً لـ «الصَّاعَةُ»، أو بدل منها مبني على الفتح بالإضافة إلى الفعل على
رأي الكوفيين، أي يعرض عن أخيه، بل عن أبويه اللذين هما أقرب من الأخ، بل عن الزوجة والولد
اللذين تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين، وجواب «إذا» محذوف تقديره: اشتغل كل
امرئ بحال نفسه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ يَوْمَئِذٍ مِّمَّةٌ﴾ أي يوم إذ تكون هذه الداهية
﴿شَانَ يَوْمِئِذٍ﴾ ٢٩، أي شغل يكفيه في الاهتمام به، أو عمل يصرفه عن قرابته كما قاله ابن قتيبة.
وقرىء «يعنيه» بالياء المفتوحة والعين المهملة، أي يهمله، أي يوقعه في الهم، ﴿وَيُجِوُّ يَوْمَئِذٍ
مُسْفِرَةً﴾ ٣٠ أي مضيئة من صلاة الليل - كما قاله ابن عباس - أو من آثار الضوء - كما قاله
الضحاك - أو بسبب الخلاص من علائق الدنيا والاتصال بالرحمة ومنازل الرضوان - كما قاله
الرازي - ﴿صَاحِكَةً﴾ أي معجبة بكرامة الله أو مسرورة بالفراغ من الحساب، ﴿مُسْتَبْشِرَةً﴾ ٣١ أي
فرحة بما تشاهد من النعيم الدائم والثواب الجسيم، ﴿وَيُجِوُّ يَوْمَئِذٍ غَبَرَةً﴾ ٣٢ أي كدورة
﴿رَمَقَهَا﴾ أي تدركها عن قرب، ﴿قَرَّةٌ﴾ ٣٣ أي سواد كالدخان ﴿أُزْلِقَكَ﴾ أي أصحاب هذه
الوجوه ﴿فَمُ الْكُفَّةُ الْفَجْرَةُ﴾ ٣٤ أي الجامعون بين الكفر بالله والكذب على الله.

سورة التكوير

مكية، تسع وعشرون آية، مائة وأربع كلمات وخمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١﴾ أي لفت أي صارت مختفية عن الأعين. وقيل: أي رميت عن الفلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «تكويرها» إدخالها في العرش، ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢﴾، أي تساقطت على وجه الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور، فإذا مات من في السموات ومن في الأرض تساقطت من أيديهم. ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣﴾ عن وجه الأرض بالرجفة، ﴿وَإِذَا الْوُشَارُ ۝٤﴾ أي النوق الحوامل التي هي أنفس ما يكون عند أهلها، ﴿عُطِّلَتْ ۝٥﴾ أي تركت من غير راع لا اشتغال أربابها بأنفسهم. وقيل: أي وإذا السحب تعطلت عن الماء. وقرئ «عطلت» بالتخفيف، ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٦﴾ أي جمعت من كل جانب لا للقصاص. وقيل: بعثت للقصاص إظهاراً للعدل.

قال قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص، فإذا قضى بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالتاوس ونحوه. وقرئ «حشرت» بالتشديد، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٧﴾ أي ملئت من الماء، فيفيض بعضها إلى بعض، فتصير شيئاً واحداً، ثم تيبس البحار من الماء، ثم تقلب ناراً.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الجيم، وهذه العلامات الستة يمكن وقوعها في أول زمان تخريب الدنيا. أما الستة الباقية فإنها مختصة بالقيامة وهي ما ذكر بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٨﴾ أي ردت الأرواح إلى أجسادها.

وقال ابن عباس: زوجت نفوس المؤمنين بالحوور العين، وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين.

وقال الزجاج: قرنت النفوس بأعمالها، ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ۝٩﴾ أي وإذا البنت المدفونة حية سئلت تبكيئاً لمن دفنها في القبر وهي حية ﴿يَايْ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝١٠﴾، أي هي وذلك كأن قيل

للموءودة إن القتل لا يجوز إلا للذنوب عظيم، فما ذنبك أيتها البنت، فكان جوابها: إني قتلت بغير ذنب، فيفتضح القتال. وقرء «قتلت» بكسر التاء للمخاطبة مع قراءة «سئلت» بقراءة الجمهور. وقرء «سألت» بالبناء للفاعل، أي خاصمت أبها، أو سألت الله تعالى. وهذه القراءة مع قراءة «قتلت» بضم التاء للمتكلم، ويسكونها على التأنيث فالقراءات الشاذة ثلاثة، ﴿وإِذَا الصُّحُفُ نُشِرتْ﴾ أي وإذا صحف الأعمال فرقت بين أصحابها عند الحساب، وتطاييرت في الأكف.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بتخفيف الشين. والباقون بتشديدها، ﴿وإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ أي أزيلت عما فوقها، وهي الجنة وعرش الله. وقرأ ابن مسعود «كشطت»، ﴿وإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ﴾ أي أوقدت إيقاداً شديداً. وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بتشديد العين. والباقون بتخفيفها ﴿وإِذَا الْبُغَّةُ أَنْفَلَتْ﴾، أي قربت من المتقين.

وقال عبد الله بن زيد: أي زينت ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ أي ما قدمت من خير أو شر فإن الأعمال لما عملتها النفس فكانها أحضرتها في الموقف، ﴿فَلَا أُقِيمُ بِالْخُسِّ﴾ الجوار الكسّ، «لا» زائدة، أي فأقسم بالكواكب الرواجع من آخر الفلك إلى أوله التي تجري مع الشمس والقمر التي تختفي تحت ضوء الشمس. وهي هذه الأنجم الخمسة: بهرام، وزحل، وعطارد، والزهرة، والمشتري، ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرها، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب. ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ﴾، أي ذهب، ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي أضاء ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي إن هذا الذي أخبركم به محمد من أمر الساعة على ما ذكر في هذه السورة ليس بكهانة، ولا ظن، ولا افتعال، إنما هو قول جبريل آناه به وحياً من عند الله تعالى أو أن القرآن لقول جبريل نزل به إلى محمد من جهة الله تعالى، فهو رسول الله إلى الأنبياء، وهو كريم لأنه يعطي أفضل العطايا وهو الهداية ﴿ذِي قُوَّةٍ﴾ أي شدة.

روي أنه ﷺ قال لجبريل: «ذكر الله قوتك فماذا بلغت؟» قال: رفعت قريات قوم لوط الأربع على قوادم جناحي حتى إذ سمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها. وذكر مقاتل أن الأبيض - وهو شيطان - قصد أن يفتن النبي ﷺ فدفعه جبريل دفعة رفيقة وقع بها من مكة إلى أقصى الهند، ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ أي ذي جاه عند الله تعالى، فإنه يعطي ما يسأل، وهذه العندية عندية إكرام وتشريف، لا عندية مكان وجهة، ﴿مُطَاعٍ ثَمَّ﴾ أي في السموات فتطيعه الملائكة، فإنهم يصدرون عن أمره، ويرجعون إلى رآيه ﴿أَمِينٍ﴾ على وحي الله ورسالته، قد عصمه الله من الخيانة والزلل، ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ﴾ أي نبيكم محمد يا معشر قريش ﴿بِمَجْنُونٍ﴾، كما زعمتم. والمقصود: من عدّ فضائل جبريل واقتصار النبي ﷺ على نفي الجنون ردّ قول الكفرة في حقه ﷺ، إنما يعلمه بشر افترى على الله كذباً، أم به جنة لا الموازنة بينهما ولا تفضيل جبريل على النبي، ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا

المقام ادماج لتعظيم رسول الله ﷺ، وأنه ﷺ بلغ من علو المنزلة عند الله تعالى بجعل السفير بينه وبينه تعالى، مثل هذا الملك المقرب، فهذه الصفات التي لجبريل رفع منزلة له ﷺ، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْئِ الْيَمِينِ﴾ أي وبالله لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام بمطلع الشمس الأعلى على صورته التي خلق عليها، ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالطاء المشالة أي وما محمد بمتهم في القرآن، بل هو ثقة فيما يؤدى عن الله تعالى. وقرأ الباقون بالضاد أي وما محمد ببخيل بالقرآن، بل يخبر بما في القرآن من أخبار الغيب، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً، ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيزٍ﴾ أي وما القرآن بقول مسترق للسمع اسمه مرمى، فيلقبه على محمد، وهذا نفى لقول أهل مكة، إن هذا القرآن يجيء به شيطان فيلقبه على لسان محمد وأنه كهانة وسحر، ﴿فَأَن تَدَّهُونَ﴾ أي فمن أي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن أمن نسبته للجنون أو الكهانة، أو السحر، أو الشعر، وهذا استضلال لهم كما يقال لتارك المجادة اعتسافاً أين تذهب؟ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾، أي ما القرآن إلا عظة للإنس والجن، ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يُسْتَقِيمَ﴾ أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق وملازمة الصواب، فإن القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم، ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، أي إلا أن يشاء الله أن يعطيه تلك المشيئة، ففعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة، وهذه الإرادة موقوفة الحصول على أن يريد الله أن يعطيه تلك الإرادة، فأفعال العباد في طرفي ثبوتها وانتفائها موقوفة على مشيئة الله.

سورة الانفطار

مكية، تسع عشرة آية، ثمانون كلمة، ثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ أي انشقت لنزول الملائكة، ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انثَرَتْ﴾ أي تساقطت متفرقة على وجه الأرض، ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ أي فتح بعضها إلى بعض، فاختلط العذب بالأجاج، وصارت البحار بحراً واحداً.

وقرأ مجاهد «فجرت» على البناء للفاعل والتخفيف، أي تجاوز بعضها إلى بعض. وقرأ مجاهد أيضاً، والربيع بن خثيم، والزعفراني والثوري «فجرت» مبنياً للمفعول ومخففاً، أي غير بعضها ببعض لزوال البرزخ، ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ أي قلب أسفلها أعلاها وأخرج ما فيها من الموتى أحياء ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ﴾ أي أدت من طاعة، ﴿وَأَخَّرَتْ﴾ أي ضيعت، وذلك عند نشر الصحف. ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَآ غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ أي ما الذي خدعك وسؤل لك الباطل، حتى تركت الواجبات، وأتيت بالمحرمات.

وقرأ سعيد بن جبير والأعمش «ما غرَّك» رباعياً، فاحتمل أن تكون «ما» استفهامية، وأن تكون تعجبية، أي أي شيء جعلك آمناً من عقاب ربك، أو شيء عظيم يتعجب منه أدخلك في غرة، أي أمن من العذاب؟ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ﴾ نسمة من نطفة ﴿فَسَوَّكَ﴾ أي جعلك سالم الأعضاء مهياً لمنافعها ﴿فَعَدَّلَكَ﴾.

وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بتخفيف الدال أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت - كما قاله أبو علي الفارسي - أو فصرفك إلى أي صورة شاء. وقرأ الباقر بالتشديد أي صيرك متناسب الأعضاء، فلم يجعل إحدى اليدين أطول، ولا إحدى العينين أوسع.

وقال عطاء عن ابن عباس: أي جعلك معتدل القامة حسن الصورة، لا كالبهيمة المنحنية ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ و «ما» زائدة، و «شاء» صفة لـ «صورة»، و «ركبك» بيان لقوله تعالى: ﴿فَعَدَّلَكَ﴾ أي وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح، وطول، وقصر، وذكرورة، وأنوثة ﴿كَلَّا﴾، أي ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله، وإنكم لا ترتدعون عن ذلك، ﴿بَلْ

تَكْذِبُونَ ﴿٩﴾ يا معشر قريش ﴿يَالَّذِينَ﴾ ، أي بالجزاء على الأعمال ، ﴿وَلَنْ عَلَيْكُمْ لحَفَظِينَ﴾ ﴿١٠﴾ حال من فاعل تكذبون ، أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم ، ﴿كِرَامًا﴾ عندنا ﴿كَيِّينَ﴾ ﴿١١﴾ لهذه الأعمال في الصحف ، كما تكتب الشهود منكم العهود ليقع الجزاء على غاية التقويم ، ﴿يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٢﴾ من الأفعال ، قليلاً وكثيراً ، ويضبطونه نقيراً وقطميراً لتجاوزوا بذلك ، ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ أي الصادقين في إيمانهم ﴿لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾ ، أي لفي جنة دائم نعيمها ، ﴿وَلِنَّ الْفَجَّارَ﴾ أي الكافرين المكذبين بيوم الدين ﴿لَفِي حَبِيمٍ﴾ ﴿١٤﴾ أي في نار عظيمة ، ﴿يَصَلُّونَهَا﴾ أي يدخلونها ﴿يَوْمَ الَّذِي﴾ أي يوم الحساب ، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ ﴿١٥﴾ طرفة عين حتى قبل الدخول فيها فإنهم يجدون سموها في قبورهم كما قال النبي ﷺ : «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» ^(١) . ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِي﴾ ﴿١٦﴾ ثم ما أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الَّذِي ﴿١٧﴾ أي أي شيء عجيب هو في الهول والفظاعة جعلك دارياً يوم الدين ، و «ما» الاستفهامية خبر لـ «يوم الدين» ، فإن مدار الإفادة هو الخبر ، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَعِيَةً﴾ .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورفع «يوم» وقرأ أبو عمرو في رواية «يوم» مرفوعاً منوناً على جعل الجملة بعده نعتاً له ، والعائد محذوف أي لا تملك فيه . وقرأ الباقون يوم بالفتح ، وهي إما فتحة إعراب بإضمار اذكر ، أو فتحة بناء وإنما بني لإضافته للفعل ، وإن كان معرباً على رأي الكوفيين ويكون خبراً لمبتدأ مضمراً .

وقال أبو علي : إن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفاً فاترك على حالة الأكثرية ، ومما يقوى النصب قوله تعالى : ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ﴾ [القارعة : ٣، ٢] وقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الَّذِي يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات : ١٢، ١٣] .

قال الواحدي : والمعنى أن الله تعالى لم يملك في ذلك اليوم أحداً شيئاً من الأمور كما ملكهم في دار الدنيا ، ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ﴾ ﴿١٨﴾ .

قال الواسطي : قوله : ﴿يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً﴾ إشارة إلى فناء غير الله تعالى وهناك تذهب الرسائل والكلمات . وقوله : ﴿والأمر يومئذ لله﴾ إشارة إلى أن البقاء لله والأمر كذلك في الأزل ، وفي اليوم وفي الآخرة ، ولم يتغير من حال إلى حال فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر لا إلى أحوال المنظور إليه ، فالكاملون لا تتفاوت أحوالهم بحسب تفاوت الأوقات .

سورة التطفیف

وتسمى سورة المطففين، نزلت بين مكة والمدينة في مهاجرته ﷺ إلى المدينة فاستتمت بالمدينة، هي ست وثلاثون آية، مائة وتسع وتسعون كلمة، سبعمائة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ أي شدة العذاب للناقصين في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية.

روي أن رسول الله ﷺ قدم المدينة، وكان أهلها من أخبث الناس كيلاً، فنزلت هذه الآية، فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

قال الفراء: فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا، وقال قوم: قدم رسول الله ﷺ المدينة وبها رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو كان له صاعان، يأخذ بواحد ويعطي بآخر فنزلت: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ أي إذا اكتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء ونحوه، يأخذونه وافياً وافرأ حسب ما أرادوا بأي وجه تيسر من وجوه الحيل، وكانوا يفعلونه بكبس المكيل وتحريك المكيال، والاحتياال في ملئه. ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾، أي وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم للبيع ونحوه ينقصون في الكيل والوزن. ويروى عن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين توكيداً لما في كالوا ووزنوا، ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا، أي إذا كالوا هم لغيرهم، أو وزنوا هم لغيرهم ينقصون، وإثبات الألف قبل هم لو لم يكن معتاداً في زمان الصحابة لمنع من إثباتها في سائر الأعصار، ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ﴾ أي ألا يوقن أولئك المطففون بالكيل والوزن ﴿أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ﴾ يَوْمَ عَظِيمٍ أي شديد هوله، ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ﴾ من قبورهم ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أي لحكمه.

روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». وقرئ «يوم» بالنصب والجر، فالنصب منصوب بقوله تعالى: «مبعوثون»، أو بإضمار أعني والجر بدل من «يوم عظيم»، أو هو حالة النصب مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين، فهو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمّر، أو مجرور المحل بدلاً من «يوم

عظیم، ویؤیدہ القراءة بالرفع والجرح ﴿كَلَّا﴾ أي ارتدعوا عن التطفیف والغفلة عن ذکر البعث، وعلى هذا المعنى یوقف على «كلا»، أو «كلا» بمعنى حقاً فلا یوقف علیه، وكذا جمیع ما یأتی من «كلا» فی هذه السورة ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِتْرَيْنِ﴾، أي إن كتابة أعمال الكفار لفي سجين، وهو موضع فی الأرض السابعة السفلی، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِتْرَيْنِ﴾ وهذا تعظیم لأمر سجين، ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ أي إن كتاب الفجار كتاب معلم فیعلم من رآه أنه لا خیر فیہ، ﴿وَلَقَدْ يَمَنُّ الَّذِينَ كَذَبُوا لَكَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الْعِلْمَ﴾ أي متجاوز عن المنهج الحق، ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي مبالغ فی ارتكاب الإثم ﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾ أي القرآن ﴿قَالُوا سُبْحَانَ الْأَوَّلِينَ﴾، أي هذه إخبار الأولین فإن محمداً أخذ عنهم لا من الله تعالى فینكر النبوة، ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً ﴿بَلْ رَأَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي ليس الأمر كما یقوله الكافر من أن ذلك أساطیر الأولین، بل غطى على قلوبهم أفعالهم الماضية من الكفر والمعاصي قال ﷺ: «إن العبد كلما أذن ذنباً حصل فی قلبه نكتة سوداء حتى یسود قلبه»^(١). ﴿كَلَّا﴾ أي حقاً یا محمد ﴿إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَّحْجُورُونَ﴾ أي إن المكذبین بیوم الدين لمنوعون یوم القيامة عن النظر إلى ربهم، والمؤمنون لا یحجبون عن النظر إلى ربهم، ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾ أي لدخلوا النار العظيمة، ﴿ثُمَّ إِذَا دَخَلُوهَا﴾ هاء ﴿قَالُوا﴾ لهم من جهة الزبانية ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ أي هذا العذاب هو الذي كنتم تكذبون به فی الدنيا، والآن قد عایتتموه فذوقوه، ﴿كَلَّا﴾ أي لا تكذبوا البعث وكتاب الله أو حقاً، ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبِيَاءِ لَفِي عِلِّيَّينِ﴾ أي إن كتابة الصادقین فی إيمانهم لفي عليین، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ وهذا تنبيه له ﷺ على أنه معلوم له، ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ أي إن كتاب أعمالهم موضوع فی عليین مكتوب فی لوح من زبرجد أخضر، معلق تحت عرش الرحمن، ﴿يَشْهَدُهُ الْمَلَكُوتُ﴾ أي يشهد الملائكة المقربون ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليین كرامة للمؤمنین، أو یشهدون بما فیہ یوم القيامة لتعظيمه، ﴿إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ أي فی جنة دائم نعيمها ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ﴾ أي الأسرة فی الحجال، ﴿يَنْظُرُونَ﴾ إلى ما شاءوا مد أعینهم إليه من أنواع النعيم والعذاب للكفار، ﴿تَعْرِفُ﴾ یا من یتأتى منك المعرفة ﴿فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ أي بهجة التنعم ورونقه من النور والضحك.

وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق، وشيبة، وطلحة، ويعقوب، والزعفراني تعرف مبنياً للمفعول ورفع نضرة وعلي بن زيد كذلك إلا أنه قرأ «يعرف» بالياء التحتية، ﴿يُسْتَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ﴾ أي شراب خالص ﴿مَخْتُوٍ﴾، أي یختم رأس قارورة ذلك الرحيق أوله ختام أي عاقبة

(١) رواه ابن ماجه فی كتاب الزهد، باب: مثل الدنيا، ومسلم فی كتاب الزهد، باب: ١، وأحمد فی (م/٢ ص ١٩٧).

﴿خَتَمْتُ مِسْكَ﴾ أي الذي يختم به رأس الإناء هو المسك، أو عاقبته المسك أي يختم له برائحة المسك. وقرأ الكسائي «خاتمه» بفتح التاء بعد الألف. وروى عنه أيضاً كسر التاء، والمعنى: خاتم رائحة ذلك الشراب مسك، ﴿وَفِي ذَلِكَ﴾ أي الرحيق ﴿فَلْيَتَنَافِسِ الْمُنْتَفِسُونَ﴾ أي فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى، ﴿وَمِنْ أَشْجُمٍ مِّن تَسْنِيمٍ﴾ أي وما يمزج به ذلك الرحيق من ماء تسنيم. سميت هذه العين بالتسنيم لأنها أرفع شراب في الجنة، أو لأنها تأتيهم من فوق ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾، وهم أفضل أهل الجنة، كما أن التسنيم هو أفضل أنهار الجنة.

قال ابن عباس: أشرف شراب أهل الجنة هو تسنيم، لأنه يشربه المقربون صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ أي إن أكابر المشركين كأبي جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل السهمي، كانوا يضحكون من أجل فقراء المؤمنين كعمار، وصهيب، وبلال، وخباب، ﴿وَإِذَا مَرُّوا﴾ أي فقراء المؤمنين يأتون إلى رسول الله ﷺ ﴿بِهِمْ﴾ أي بالمشركين وهم في أنديتهم ﴿يَتَنَامَرُونَ﴾، أي يشيرون إليهم بالأعين استهزاء، ويعيبونهم ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويحرمونها لذاتها، ويخاطرون بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه. قيل: جاء علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون، وضحكوا، وتغامزوا، ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع، فضحكوا منه، فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى رسول الله ﷺ، ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ أي وإذا رجع الكفار من مجالسهم إلى أهلهم رجعوا معجبين بما هم عليه من الشرك والتنعم بالدنيا، أو ملتذذين بذكر المسلمين بالسوء. وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «فكهين» بغير ألف في هذا الموضع وحده والباقيون بالألف، ﴿وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ لَضَالُّونَ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ﴾ أي وإذا رأى المجرمون المؤمنين أينما كانوا قالوا: إن هؤلاء المؤمنين على ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدري هل له وجود أم لا؟ والحال أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء على المؤمنين يحفظون عليهم أحوالهم بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم، ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ أي فيوم القيامة يضحك المؤمنون على الكفار حين يرونهم مغلولين أذلاء ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾، وهذا حال من فاعل «يضحكون»، أي يضحك المؤمنون على الكفار ناظرين حال كونهم على سرر الحجال إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة والكبر، ﴿هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾؟ وهذا على سبيل التهكم، والمعنى: كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملة ضحكهم بكم واستهزاؤهم بشريعتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة فيكون هذا القول زائداً في سرورهم.

سورة الانشقاق

مكية، خمس وعشرون آية، مائة وتسع كلمات، سبعمائة وثلاثون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (١) من المجرة بالغمام، والمجرة: هي البياض المعترض في السماء ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ أي انقادت لتأثير قدرته، ﴿وَحُفَّتْ﴾ (٢) أي وهي حقيقة بأن تنقاد، ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ (٣) مدا الأديم العكاظي وزيدت في سعتها، ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾ أي رمت بما في جوفها من الموتى والكنوز، ﴿وَحَلَّتْ﴾ (٤) أي وخلت غاية الخلو حتى لم يبق في باطنها شيء، ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ أي انقادت له في الإلقاء والتخلي، ﴿وَحُفَّتْ﴾ (٥) أي وهي حقيقة بذلك وقوله تعالى: ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا﴾ يدل على نفوذ القدرة في شق السماء وبسط الأرض، وإخلاء ما فيها من غير ممانعة أصلاً، وجواب «إذا» محذوف تقديره: علمت نفس عملها، أو ليذهب الوهم إلى كل شيء، وإن جعلت غير شرطية فهو منصوب باذكر مقدراً. ﴿يَتَأَيُّهَا الْإِنْسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ (٦) أي يا ابن آدم إنك متعب النفس في العمل في دنياك تعباً حتى ترجع به إلى ربك في الآخرة فملاق ذلك العمل خير أكان أو شر أفي الكتاب الذي فيه بيانه، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَتَبُو يَمِينِهِ﴾ (٧) فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ (٨) أي فأما من أعطى كتاب عمله الذي كتبه الملائكة يمينه من أمامه، فسوف يحاسب حساباً هيناً، وهو العرض ويرجع إلى عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً: ﴿هاؤم اقرأوا كتابي﴾. ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَتَبُو وَرَاءَهُ ظَهْرَهُ﴾ (٩) فسوف يدعو ثوراً ﴿أَيُّهَا أَمَا مِنْ أَعْطَىٰ كِتَابَ عَمَلِهِ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَتَمَنَّىٰ الْهَلَاكَ وَيَنَادِيهِ بِقَوْلِهِ: يَا ثَوْرَاهُ تَعَالِ وَهَذَا أَوْ أَنَّكَ وَصَلَىٰ سَمِيرًا﴾ (١٠)، أي ويدخل ناراً وقوداً. وقرأ أبو عمرو وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام. وقيل: قرأ عاصم وحزمة وأبو عمرو بضم الياء وسكون الصاد. والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، ﴿إِنَّكُمْ كَانُمْ فِي أَهْلِيهِ﴾ أي فيما بين عشيرته في الدنيا ﴿مَسْرُورًا﴾ (١١) بما هو عليه من الكفر بالله والتكذيب بالبعث يضحك ممن آمن بالله وصدق بالحساب. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (١). ﴿إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَحْجُورَ﴾ (١٢) أي إنه ظن أنه لن يرجع في الآخرة إلى خلاف ما

هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم ﴿يَلْعَبْ﴾ إن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا يزول، ﴿إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ أي إن ربه كان عالماً بما يعمل به من الكفر والمعاصي فلم يهمله بأن لا يعاقبه على سوء أعماله. وقيل: نزلت هاتان الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأسد وأخيه الأسود، ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْشفقِ﴾ وهو حمرة المغرب بعد غروب الشمس، وهي الأثر الباقي في الأفق من الشمس والفاء في جواب شرط مقدر، و «لا» زائدة أو نفى وهو رد لكلام قبل القسم، أي إذا عرفت هذا فلا تظن عدم الرجوع إلى الله في الآخرة، ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ أي جمع فإذا ستر الليل بظلمته الجبال والبحار والأشجار والحيوانات فقد جمعها وحملها، ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ أي تكامل وذلك في ثلاث ليال: ليلة ثلاثة عشر، وليلة أربعة عشر، وليلة خمسة عشر. ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ أي لتحولن يا أيها الإنسان حالاً بعد حال، وذلك من حين خلقهم الله إلى أن يموتوا ومن حين موتهم إلى أن يدخلوا الجنة، أو النار.

وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بفتح الباء الموحدة على خطاب الإنسان في «يا أيها الإنسان». والمعنى: كخطاب الجنس في قراءة العامة أو على خطاب الرسول، والمعنى: لتصعدن يا أشرف الرسل طبقاً مجاوزاً لطبق في ليلة المعراج أي من سماء إلى سماء، أو لتركبن حال ظفر وغلبة بعد حال خوف وشدة. وقرئ بكسر الباء على خطاب النفس، أي لتركبن أيها النفس طريقة أمة من الناس بعد أمة. وقرئ «ليركبن» بالياء على المغايبة، وفتح الباء، أي ليركبن هذا المكذب بيوم الدين حالاً بعد حال من حين يموت إلى أن يدخل النار، ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي إذا كان حالهم كما ذكر فأى شيء ثبت لكفار مكة حال كونهم غير مؤمنين ويقال: فأى شيء لبني عبدالمطلب الثقفي يمنهم من الإيمان، وكانوا ثلاثة مسعود، وحبيب، وربيعه. فأسلم منهم بعد ذلك حبيب وربيعه. ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ أي لا يخضعون بأن يؤمنوا به، ولا يسجدون لتلاوته عند آيات مخصوصة.

روي أن النبي ﷺ قرأ ذات يوم ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]. فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر، فنزلت هذه الآية، واحتج أبو حنيفة بهذه على وجوب السجدة. وعن الحسن هي غير واجبة، ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ﴾ بالقرآن الناطق بأحوال القيامة، ولذلك لا يخضعون عند تلاوته إما للحسد وإما لتقليد الأسلاف، وإما لخوف فوت مناصب الدنيا ومنافعها، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ أي بما يضمرون في قلوبهم من التكذيب، فهو مجازيهم عليه في الدنيا والآخرة، ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أي أخبر يا أشرف الخلق من لا يؤمن بعذاب مؤلم إلا من تاب منهم ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي غير منقوص، ولا مكدر ولا مقطوع ويقال: غير منقوص حسناتهم بعد الهرم والموت.

سورة البروج

مكية، ثنتان وعشرون آية، مائة وتسع كلمات، أربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْبُرُوجِ﴾ أي ذات المحال الاثني عشر، والطرق التي تسير فيها الكواكب السبعة ﴿وَالْيَوْمَ الْوَعْدِ﴾ وهو يوم القيامة فإن الله تعالى وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه، ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ فالشاهد من يحضر في ذلك اليوم من الخلائق، والمشهود ما في ذلك اليوم من العجائب. ﴿قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ وهذا دليل جواب قسم محذوف، والتقدير: أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وقيل: إن الجواب قوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢]. والأخدود شق مستطيل في الأرض كالنهر، وذكر أن طوله أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً. وأصحاب الأخدود هم أناس كانوا بمدارع اليمن كما قاله قتادة عن علي، أو هم الحبشة كما قاله الحسن عن علي أيضاً. ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوُؤُودِ﴾ من النفط، والزفت، والحطب.

وقرىء بضم الواو بمعنى الانتقاد وقوله: «النار» بدل اشتغال من الأخدود، ثم إن أصحاب الأخدود إما الجبابرة الذين قتلوا المؤمنين، فحيث إن قوله تعالى: ﴿قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ إما خبر فالمعنى: أن أولئك القتالين قتلوا بالنار على القول بأن الجبابرة لما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم فهم في تلك الحالة كانوا ملعونين، فالمعنى: أنهم خسروا الدنيا والآخرة، أو دعاء عليهم أي لعن أصحاب الأخدود، وإما المؤمنون المقتولون بالإحراق بالنار. فيكون قوله تعالى: لعن أصحاب الأخدود خبراً لادعاء. ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾ ظرف لـ «قتل» أي لعنوا حين كانوا جالسين على شفير النار يعذبون المؤمنين، فإن النار ارتفعت إليهم فهلكوا، أو يقال لعنوا إذ المؤمنون مطروحون على النار، ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَشْهُودٌ﴾ أي وهؤلاء الكفار مع ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق بالنار حضور لم تحصل في قلوبهم، شفقة ولا رافة لغاية قسوة قلوبهم والوقف هنا تام إن جعل جواب القسم ﴿قُلْ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾ بتقدير لقد وجانزاً لطول الكلام إن جعل جواب القسم ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ [البروج: ١٢].

روى مسلم عن صهيب أن رسول الله ﷺ قال: «كان الملك فيمن قبلكم ساحر فلما كبر قال

للملك : إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً ليعلمه ، وكان في سلوك طريقه راهب فسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعده إليه فإذا أتى الساحر ضربه وإذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب وسمع كلامه فإذا أتى أهله ضربوه فشكى ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر ، ثم رأى الغلام في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال : اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوني على قتل هذه الحية بواسطة رمي الحجر إليها ، ثم رمى الحجر فقتلها ، ومضى الناس فاشتغل بطريقة الراهب ، ثم صار إلى حيث يرى الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال : هذا لك إن شفيتني ، فقال : إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله تعالى ، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله فشفاه الله تعالى ، فأتى الملك فجلس كما كان يجلس ، فقال له الملك : من رد عليك بصرك؟ فقال : ربي قال : أولك رب غيري؟ قال : ربي وربك الله ، فغضب فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام ، فجيء بالغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ، فأحضر الراهب ، فقال له : ارجع عن دينك ، فأبى فقد بالمنشار من مفرق رأسه حتى وقع شقاه ، ثم جيء بجليس الملك ، فقال له : ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام ، فقال له : ارجع عن دينك ، فأبى ، فقال لأصحابه : اذهبوا به فاصعدوا به الجبل ، فإذا بلغت ذروته فاطرحوه إن لم يرجع عن دينه ، فذهبوا به وصعدوا به الجبل ، فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل ، فسقطوا وهلكوا ونجا ومشى إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك ، فقال : كفانيهم الله ، فقال لأصحابه اذهبوا به إلى البحر فاحملوه في قرقورة^(١) فتوسطوا به البحر فاقدفوه إن لم يرجع عن دينه ، فذهبوا به فلججوا به ليغرقوه فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة ، فغرقوا ونجا ومشى إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعل أصحابك فقال : كفانيهم الله ، فقال للملك : لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي ، وتقول : باسم الله رب هذا الغلام ، ثم ترميني به ففعل الملك ذلك فرماه بالسهم فوقع في صدغه فوضع يده عليه ، ومات ، فقال الناس آمنا برب هذا الغلام ، فقيل للملك : نزل بك ما كنت تحذره ، فأمر بأخايد في أفواه السكك ، وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم عن دينه طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيها ، فقال الصبي : يا أماه ، اصبري فإنك على الحق فافتحمت^(٢) . وعن ابن عباس قال : كان بنجران بلد باليمن ملك من ملوك

(١) القرقورة: وهي السبغة الطويلة [القاموس المحيط، مادة: قرقرة].

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب: صيام العشر، وأحمد في (م/١ ص ١٥٦).

حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شرجيل في الفترة قبل أن يولد النبي ﷺ بسبعين سنة، وكان في بلاده غلام يقال له عبد الله بن تامر، وكان أبوه سلمه إلى معلم يعلمه السحر فكره ذلك الغلام ولم يجد بداً من طاعة أبيه، فجعل يتردد إلى المعلم، وكان في طريقه راهب حسن الصوت، فأعجبه ذلك، فقعده إليه، وسمع كلامه ذاهباً، وراجعاً فدعا الناس إلى دين عيسى عليه السلام، فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجند من حمير فخيره بين النار واليهودية، فأبى إلى أن قال الغلام للملك: إنك لا تقدر على قتلي إلا أن تفعل ما أقول، قال: فكيف أقتلك؟ قال: تجمع أهل مملكتك وأنت على سريرك فترميني بسهم على اسم إلهي، ففعل الملك، فقتله، فقال الناس: لا إله إلا إله عبد الله بن تامر لا دين إلا دينه، فغضب الملك وأغلق باب المدينة وأخذ أفواه السكك وجعله أخدوداً وملاء ناراً فمن رجع عن الإسلام تركه، ومن قال ديني دين عبد الله بن تامر ألقاه في الأخدود وأحرقه، وكان في مملكته امرأة فأسلمت ولها أولاد ثلاثة أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار، فأبت فأخذ ابنها الأكبر فآلقاه في النار ثم قال لها: ارجعي فأبت، فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهتت المرأة بالرجوع فقال لها الصبي: يا أماء لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق، ولا بأس عليك فألقى الصبي في النار وألقيت أمه عقبه. وعن وهب بن منبه: أحرقت منهم اثني عشر ألفاً في الأحاديث، ثم غلب أرباط على اليمن فخرج ذو نواس هارباً واقتحم البحر بفرسه، فغرق. وقال محمد ابن إسحق، عن عبد الله بن أبي بكر: إن خربة احترقت في زمن عمر، فوجدوا عبد الله بن تامر واضعاً يده على ضربة في رأسه إذا أميطت يده عنها أنبعت دماً وإذا تركت رجعت إلى مكانها، وفي يده خاتم من حديد فيه ربي الله فبلغ ذلك عمر، فكتب أن أعيدوا عليه الذي وجدت عليه.

وروي عن علي أنه قال: حين اختلفوا في أحكام المجوس: هم أهل كتاب، وكانوا متمسكين بكتابهم، وكانت الخمر قد أحلت لهم، فتناولها بعض ملوكهم، فسكر، فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج، فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول يا أيها الناس إن الله تعالى قد أحل لكم نكاح الأخوات، ثم تخطبهم بعد ذلك فتقول: إن الله قد حرمه، فخطب فلم يقبلوا منه ذلك، فقالت: أبسط فيهم السوط، ففعل فلم يقبلوا، فقالت: أبسط فيهم السيف ففعل، فلم يقبلوا، فأمرته بالأخاديث وإيقاد النيران وطرح من أبي فيها. فهم الذين أرادهم الله تعالى بقوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾، ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا﴾ أي وما عابوا من المؤمنين إلا إيمانهم ﴿بِاللَّهِ الْعَزِيزِ﴾ أي القادر الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يدفع ﴿الْحَمِيدِ﴾ أي الذي يستحق الثناء على السنة عباده المؤمنين ﴿الَّذِي لَمْ يَلِكْ أَلْسِنَاتٍ وَالْأَرْضِ﴾، وخزائن المطر، والنبات ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وهذا وعد عظيم للمطيعين ووعد شديد للمجرمين ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي إن الذين أحرقوهم بالنار كما قاله

ابن عباس، ومقاتل أو أن الذين محنهم في دينهم بالأذية والتعذيب ليرجعوا عنه، ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا﴾ عن كفرهم وفتنتهم ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقُ﴾ أي فلهم في الآخرة عذاب بسبب كفرهم، وعذاب زائد على عذاب الكفر بسبب إحراق المؤمنين بالنار، أو عذاب برد، وعذاب إحراق، أو فلهم في الآخرة عذاب جهنم، وفي الدنيا عذاب الحريق حيث ارتفعت عليهم نار الأخدود فاحترقوا بها، وكان هؤلاء قوماً من نجران، وقيل: من أهل الموصل، وكان ملكهم يسمى يوسف، ويقال له ذو نواس ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من المفتونين وغيرهم ﴿لَهُمْ﴾ بسبب الإيمان والعمل الصالح ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يتلذذون ببردها ويزول عنهم برؤية ذلك مع رؤية الأشجار جميع الأحزان والمضار ﴿ذَلِكَ﴾ أي حيازتهم للجنات ﴿الْفُورُ الْكَبِيرُ﴾ وهو رضا الله تعالى ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ أي أن أخذه بالعذاب لمن لا يؤمن به ﴿لَشَدِيدٌ﴾ إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبُئِيُّ ﴿أَيُّ أَنَّهُ تَعَالَى يَخْلُقُ خَلْقَهُ، ثُمَّ يَفْنِيهِمْ، ثُمَّ يَعِيدُهُمْ أَحْيَاءَ لِيَجَازِيَهُمْ فِي الْقِيَامَةِ، فَذَلِكَ الْإِهْمَالُ لِهَذَا السَّبَبِ لَا لِأَجْلِ الْإِهْمَالِ وَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِبْجَادِ وَالْإِعَادَةِ كَانَ بَطْشُهُ فِي غَايَةِ الشَّدَةِ، ﴿وَهُوَ الْفُورُ﴾ لِمَنْ تَابَ مِنَ الْكُفْرِ ﴿الْوُدُودُ﴾ أَيِ الْمَحَبِّ لِمَنْ أَطَاعَ. ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أَيِ خَالِقِهِ وَمَالِكِهِ.

وقرىء «ذو العرش» على أنه صفة لربك. ﴿الْمُجِيدُ﴾ قرأ حمزة، والكسائي بالجر على أنه صفة للعرش أو لربك، والباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر. قال العلماء: إن مجد الله عظمته بحسب الوجود الذاتي، وكمال القدرة، والعلم، والحكمة، ومجد العرش: علوه في الجهة، وعظمة مقداره، وحسن صورته، وتركيبه. ﴿قَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ يدخل أوليائه الجنة لا يمنعه منه مانع، ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم، ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء، ويعذب من شاء منهم في الدنيا وفي الآخرة يفعل من هذه الأشياء، ومن غيرها ما يريد على ما يراه لا يعترض عليه معترض، ولا يغلبه غالب. قال الرازي: «فعال» خبر مبتدأ محذوف وقال الطبري: رفع «فعال» وهو نكرة محضة على وجه الإتيان لإعراب «الغفور الودود». ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجُنُودِ﴾ ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ أي قد أتاك يا أشرف الرسل خبر الجموع فرعون وقومه، وثمود، وعرفت ما فعلوا من الكفر والضلال، وما فعل بهم من العذاب، والنكال، فأنذر قومك أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم، «فرعون»، «وثمود» بدل من «الجنود» فذكر الله تعالى من المتقدمين ثمود ومن المتأخرين فرعون لأن ثمود كانوا في بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة، وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم فدل بهما على أمثالهما ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ أي ليست جنایة قومك مجرد عدم الاعتاظ بما سمعوا من حديث أولئك، بل هم مع ذلك في تكذيب شديد للقرآن الناطق بذلك في أنه قرآن من عند الله تعالى مع ظهور حاله بالبينات الباهرة، والحال أن الله تعالى قادر على

إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم بالقرآن والنبوة وهم في قبضته تعالى كالمحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباً، ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ ﴿٢٦﴾ في لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٧﴾ أي ليس الأمر كما قالوا، بل هذا القرآن الذي يقرؤه محمد كتاب شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى مكتوب في لوح محفوظ من وصول الشياطين إليه، ومن التحريف.

وقرأ نافع «محفوظ» بالرفع على أنه نعت لـ «قرآن»، والباقون بالجر على أنه نعت لـ «لوح»، وقرئ «قرآن مجيد» بالإضافة أي قرآن رب مجيد، وقرأ يحيى بن يعمر، وابن السميقي «في لوح» بضم اللام وهو الهواء الذي فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح بفتح اللام، وهو عن يمين العرش مكتوب في صدره لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله، وصدق بوعده، واتبع رسله أدخله جنته، وكونه محفوظاً إما محفوظ عن أن يمسه إلا المطهرون، أو عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة المقربين، أو عن أن يجري عليه تغيير وتبديل، فلما حكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم ويتأذي قوم من قوم امتنع تغييره وتبدله فوجب الرضا به.

سورة الطارق

مكية، سبع عشرة آية، اثنان وسبعون كلمة، مائتان وواحد وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاللَّيْلَ وَالطَّارِقَ﴾ أي الظاهر في الليل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أشرف الرسل ما الطارق قال سفيان بن عيينة: كل شيء في القرآن ما أدراك فقد أخبر الله الرسول به، وكل شيء فيه وما يدريك لم يخبره به ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف وقع جواباً عن استفهام أي هو النجم المضيء في الغاية كأنه يثقب الأفلاك بضوئه، وينفذ فيها قيل: هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح، وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر، ويوقف به على أوقات الأمطار، أو هو جنس الشهب الذي يرجم بها، ووصف النجم بكونه طارقاً لأنه يبدو بالليل أو لأنه يطرق الجني أن يصكه، وقال محمد بن الحسين، والفراء: إنه زحل لأنه يثقب بنوره سمك سبع سموات، وقال ابن زيد: هو الثريا، وقال ابن عباس: هو الجدي، وقال علي: هو نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكتتها من السماء هبط فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حين ينزل وحين يصعد، وقال آخرون: إنه الشهب التي يرجم بها الشياطين لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: ١٠] روي أن أبا طالب أتى النبي ﷺ بخبز ولبن، فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلات الأرض نوراً ففرع أبو طالب، وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب، فنزلت هذه السورة ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾، وهذا جواب للقسم، و«إن» نافية و«لما» بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها رقيب، وهو الله تعالى وهذا بالتشديد على قراءة عاصم، وحمزة، وابن عامر، والنخعي أما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ونافع، والكسائي، وهي بتخفيف الميم ف«إن» مخففة من الثقيلة واللام في «لما» مخرجة من «إن» النافية وما صلة أي إن الشأن كل نفس برة أو فاجرة لعلها من يحصي عليها ما تكسب من خير وشر وهم الملائكة. ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ﴾ أبو طالب وغيره ﴿يَمِّمُ خَلْقَ﴾ أي من أي شيء خلق نفسه ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ وهو استئناف وقع جواباً عن استفهام أي خلق الإنسان من ماء ذي سيلان بسرعة في رحم المرأة ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

أي من صلب ماء الرجل، ومن عظام صدر المرأة، وقال الحسن: يخرج من صلب الرجل وترائبه، ومن صلب المرأة وترائبها، وحكى القرطبي أن ماء الرجل ينزل من الدماغ، ثم يتجمع في الأنثيين ﴿إِنَّهُ عَلَّ نَجِيمٌ لَقَادِرٌ﴾ أي إن الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على رده حياً بعد موته. ﴿يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ﴾ أي يظهر ما أخفي من الأعمال، وما أسر في القلوب من العقائد، والنيات، وهو يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون زيناً في الوجوه وشيناً في الوجوه هذا إن أريد برجعه نشر الإنسان يوم القيامة، فـ «يوم» ظرف نرجعه فلا يوقف على قوله تعالى: ﴿لَقَادِرٌ﴾ وإن أريد برجعه رد الماء إلى الإحليل كما قاله مجاهد، أو إلى الصلب كما قاله عكرمة، والضحاك، أورد الإنسان ماء كما كان قبل كما قاله الضحاك أيضاً فـ «يوم» منصوب بمضمر أي واذكر «يوم» فالوقف على «لقادر» كافٍ كالوقف على «السرائر» إلا إذا جرينا على قول الرازي: إن «يوم» منصوب بقوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فلا وقف على السرائر ﴿قَالُوا مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ أي فما للإنسان شيء من قوة يدفع به عن نفسه ما جاء من عذاب الله، ولا أحد من الأنصار ينصره في دفعه، ﴿وَالْتَمَّ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ أي ذات المطر بعد المطر حيناً بعد حين، ﴿وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّنْعِ﴾ أي ذات النبات لأن الأرض تنصدع بالنبات كما قاله الليث. ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ﴾ أي إن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في اليوم الذي تبلى سرائركم فيه لقول حق، ﴿وَمَا هُوَ بِالْعَزْلِ﴾ أي ليس ذلك الخبر بالباطل وهذا كما قاله القفال، لكن أكثر المفسرين قالوا: أي أن القرآن الذي أخبر بمبدأ حال الإنسان ومعاده لقول مبين، حق، وقاطع شر، وليس في شيء منه لعب، بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ أي إن أهل مكة يمكرون في إبطال أمر القرآن وإطفاء نوره، ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ أي أقابلهم بكيد قوي لا يمكن رده حيث أمهلهم على كفرهم حتى آخذهم على غرة ﴿فَهَلِ الْكَافِرِينَ﴾ أي لا تستعجل يا أشرف الخلق بالدعاء عليهم بإهلاكهم ﴿أَمْهَلَهُمْ زَوْيلاً﴾ أي أمهلهم على مهلة قريبة إلى يوم القيامة أو أمهلهم إمهالاً قليلاً إلى يوم بدر فـ «رويداً» إما مصدر مؤكد لمعنى العامل، أو نعت لمصدره المحذوف.

سورة الأعلى

مكية، تسع عشرة آية، اثنتان وسبعون كلمة، مائتان وأربعة وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ أي نزه اسم الله تعالى عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائفة، وعن إطلاقه على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه، فلا يجوز تفسير أسمائه تعالى بما لا يصح ثبوته في حقه تعالى نحو أن يفسر الأعلى بالعلو في المكان، والاستواء بالاستقرار، بل يفسر العلو بالقهر والاقترار، والاستواء بالاستيلاء، ولا يجوز أن يذكر العبدربه إلا بالأسماء التي ورد الإذن بها من الشرع قال الواحدي: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ أي نزه الاسم من السوء ومعنى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ نزه الله تعالى بذكر اسمه الدال على تنزيهه تعالى وعلوه عما يقول المبطلون، ومعنى الأعلى أن جلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا وأصناف آلائه ونعمائه أعلا من حمدنا وشكرنا، وأنواع حقوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا.

وقرأ علي، وابن عمر «سبحان ربي الأعلى» ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ أي الذي خلق كل ذي روح فكمّل خلقه باليدين، والرجلين، والعينين، والأذنين، وسائر الأعضاء، ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ﴾ قرأه الجمهور مشدداً أي أوقع تقديره في كل شيء، فقدر خلقه حسناً أو دميماً، طويلاً أو قصيراً، وقدر أرزاقهم وآجالهم، وقرأه الكسائي على التخفيف أي تصرف في خلقه كيف أراد ﴿فَهَدَى﴾ أي لمنافع الخلق ومصلحته فألهم كيف يأتي الذكر الأنثى، ويروى أن الأفعى إذا بلغت ألف سنة عميت، وقد ألهمها الله تعالى أن تحك عينها بورق الرازيانج فيرد الله إليها بصرها، ويروى أن التمساح لا يكون له دبر وإنما يخرج فضلات ما يأكله من فمه حيث قبض الله له طائراً قدر غذاءه من ذلك فإذا رآه التمساح يفتح فمه فيدخله الطائر فيأكل ما فيه، وقد خلق الله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قرنين لثلا يطبق عليه التمساح فمه ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾ أي أنبت النبات والزرع، وقال ابن عباس: أي الكلاء الأخضر ﴿فَجَعَلَهُ﴾ بعد خضرته ﴿غَنَاءً أَحْوَى﴾ أي درينا أسود بأن ألصق السيل أجزاء كدورة به فيسود ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنسَى﴾ أي نجعلك قارئاً للقرآن فنقرؤه فلا تنسى أي إنّا نشرح صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظ القرآن حفظاً لا تنساه. قال مجاهد، ومقاتل، والكلبي: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه القرآن أكثر تحريك لسانه مخافة أن ينسى، وكان جبريل لا يفرغ من آخر الوحي. فقال تعالى: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنسَى﴾ أي سنعلمك

هذا القرآن حتى تحفظه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن ينسى النبي شيئاً من القرآن، وهذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير النبي ناسياً لذلك لقدّر عليه، وبالجمله ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة الله حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله لا من قوته ﷺ، وقال الزجاج: أي إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى ثم يتذكر بعد ذلك فلا ينسى، نسياناً كلياً دائماً، وقال مقاتل: إلا ما شاء الله أن ينسيه فيكون المعنى إلا ما شاء الله أن تنساه على الأوقات كلها، فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلي به فيصير ذلك سبباً لنسيانه وزواله من الصدور. ﴿إِنَّكَ بِعَيْنِكَ أَجْمَعٍ وَمَا يَخْفَىٰ﴾ أي أنه تعالى عالم بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالم بالسر الذي في قلبك وهو أنك تخاف النسيان فلا تخف فأنك أكفك ما تخافه، ﴿وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ أي نوفقك للطريقة اليسرى في كل أبواب من باب الدين علماً وتعلماً واهتداءً وهداية، ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ أي عظميا أشرف الرسل الناس بالقرآن واهداهم إلى ما فيه من الأحكام الشرعية كما كنت تفعله إن نفعت الموعظة، فالتذكير العام واجب في أول الأمر، فأما التكرير فإنما يجب عند رجاء حصول المقصود، فلهذا المعنى قيد التذكير بهذا الشرط وقيل «إن» بمعنى إذ كقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، [آل عمران: ١٣٩] ﴿سَيَذَكِّرُنَّ خِشْيَٰنَ﴾ وهو من قطع بصحة المعاد، ومن جوز وجوده بخلاف من أصر على إنكاره وقطع بأنه لا يكون. قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان، وقيل: نزلت في ابن أم مكتوم، ﴿وَيَجْعَلُنَّ الْأَلْفَىٰ﴾ أي ويتباعد عن الموعظة بالقرآن الأشقى، وهو المعاند الذي لا يلتفت إلى الدعوة ولا يصغي إليها فالفرق ثلاثة: العارف بصحة المعاد، والمتوقف فيه، والمعاند. فالعارف هو السعيد، والمتوقف له بعض الشقاء، والمعاند هو الأشقى، قيل: نزلت هذه الآية في الوليد، وعتبة، وأبي ﴿الَّذِي يَصَلِّي الْأَتَارَ الْكَبْرَىٰ﴾ أي الذي يدخل الطبقة السفلى من طبقات النار، ﴿ثُمَّ﴾ بعد دخوله النار ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا﴾ حتى يستريح ﴿وَلَا يَحْيَىٰ﴾ حياة تنفعه ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ﴾ أي تطهر من دنس الشرك، كما قال ابن عباس أي من قال: لا إله إلا الله، وقال الزجاج: أي من تكثر من التقوى، ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ بقلبه ولسانه ﴿فَصَلَّىٰ﴾ فمراتب أعمال المكلف ثلاثة: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب، واستحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه، والاشتغال بخدمته، وقال بعضهم أي قد فاز من تصدق بصدقة الفطر قبل خروجه إلى المصلى، وكبر الله تعالى، ثم صلى صلاة العيد مع الإيمان فأثنى الله على من فعل ذلك، وإن لم يكن في مكة عيد ولا زكاة فطر لأن ذلك في علم الله سيكون، ﴿بَلْ تُوَثِّرُونَ الْهَيَٰوَةَ الدُّنْيَا﴾ أي أنتم يا كفار مكة لا تفعلون ذلك، بل أنتم ترضون اللذات الفانية وتطمثون بها وتعرضون عن الآخرة بالكلية، أو أنتم أيها المسلمون لا تكثرون من التقوى، بل تستكثرون من الدنيا الدنية على الاستكثار من الثواب، وقرأ أبو عمرو «يؤثرون» بالياء أي الأشقون، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ أي والحال أن الآخرة خير في نفسها وأدوم لأنها مشتملة على السعادة الجسمانية والروحانية ولذاتها خالصة عن الغائلة ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾، ﴿لَيْلِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ﴾ أي ثابت معناه فيها ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾.

سورة الغاشية

مكية، ست وعشرون آية، اثنتان وتسعون كلمة، ثلاثمائة وأحد وثمانون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ ١ ﴿أَيُّ خَبَرِ الْقِيَامَةِ الَّتِي تَغْشَى النَّاسَ جَمِيعاً مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِشِدَائِهَا، وَ «هَلْ» اسْتِفْهَامٌ أُرِيدَ بِهِ التَّعَجُّبُ مِمَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَالتَّشْوِيقُ إِلَى اسْتِمَاعِهِ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ أَيُّ يَوْمٍ إِذْ غَشِيَتْ ﴿خَاشِعَةً﴾ ٢ ﴿أَيُّ ذَلِيلَةٍ بِالْعَذَابِ ﴿عَامِلَةٌ﴾ ٣ أَعْمَالاً شَاقَّةٍ ﴿نَاصِبَةٌ﴾ ٤ أَيُّ ذَاتٍ تَعَبَ فِيهَا، وَهِيَ جَرُّ السَّلَاسِلِ، وَالْأَغْلَالِ، وَخَوْضِهِمْ فِي النَّارِ خَوْضَ الْإِبِلِ فِي الْوَحْلِ، وَصُعُودِهِمْ فِي تَلَالِ النَّارِ وَهَبُوطِهِمْ فِي وَهَادِهَا وَهُمْ الرِّهْبَانُ وَأَصْحَابُ الصُّوَامِعِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْ هُمُ الْخَوَارِجُ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ ﴿تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً﴾ ٥ أَيُّ تَدَخَّلَ نَاراً مَتْنَاهِيَةً فِي الْحَرِّ.

وقرأ أبو عمرو، وعاصم بضم التاء الفوقية وقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ﴾ مبتدأ و ﴿خَاشِعَةً﴾ وما بعده خبره، وقيل خبره «تصلي» وما قبله صفات لـ «وجوه» ولا يوقف قبل الخبر، وقرئ «عاملة» ناصبة على الشتم ﴿تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آتِيَةٍ﴾ ٦ أَيُّ مَتْنَاهِيَةٍ فِي الْحَرِّ ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ﴾ ٧ وهو ما يبس من الشبرق وهو نبت يكون في طريق مكة إذا كان رطباً تأكل منه الإبل، وإذا يبس صار كإظفار الهرة، وهو سم قاتل، وهذا طعام لبعض أهل النار، والزقوم، والغسلين الآخرين ﴿لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ ٨ أَيُّ غَيْرِ مَسْمُونٍ وَغَيْرِ مَشْبَعٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ ضَرِيعِ الدُّنْيَا. روي أن كفار قريش قالت: إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فتزلت هذه الآية، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِبَةٌ﴾ ٩ أَيُّ ذَاتٍ حَسَنٍ وَجَمَالٍ ﴿لَسَعَهَا رَاضِيَةٌ﴾ ١٠ أَيُّ لَثْوَابٍ عَمَلِهَا الَّذِي عَمَلَتْهُ فِي الدُّنْيَا رَاضِيَةً حِينَ رَأَتْ ذَلِكَ الثَّوَابَ حَتَّى لَا تَرِيدَ أَكْثَرَ مِنْهُ ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ ١١ مَكَاناً وَمُنْقَبَةً ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَفِيَةً﴾ ١٢. قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وحفص بفتح التاء ونصب «لاغية» أي لا تسمع أنت يا أكرم الرسل، أو يا مخاطب، أو لا تسمع الوجوه في الجنة كلمة ذات لغو، فإنما يتكلمون بالحكمة، وحمد الله على النعم، وقرأ نافع بضم التاء الفوقية ورفع «لاغية»، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو بضم الياء التحتية ورفع «لاغية»، وقرأ المفضل، والجحدري بفتح الياء التحتية ونصب «لاغية» أي لا يسمع فيها أحد يميناً لا برة ولا فاجرة ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ ١٣ أَيُّ فِي الْجَنَّةِ عَيْنُ شَرَابٍ جَارِيَةٍ عَلَى

وجه الأرض في غير أخدود، وتجري لهم كما أرادوا. ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْثُومَةٌ﴾ ﴿١٧﴾ في الهواء لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم، والملك. قال ابن عباس: هي سرر ألواحها من ذهب مكلفة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة في السماء ﴿وَأَكْوَابُ﴾ أي كيزان ﴿مَوْضُوعَةٌ﴾ ﴿١٨﴾ بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب، أو فضة، أو من جوهر وتلذذهم بالشراب منها ﴿وَنَارُوقٌ﴾ أي وسائد ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ ﴿١٩﴾ بعضها إلى جانب بعض أينما أراد أن يجلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى ﴿وَزَوَاجٍ﴾ أي بسط فاخرة ﴿مَبْنُوتَةٌ﴾ ﴿٢٠﴾ أي منشورة مفرقة في المجالس، فلما أخبرهم النبي ﷺ بذلك قال كفار مكة: اتنا بأية بأن الله أرسلك إلينا رسلاً فقال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ﴿٢١﴾ أي أينكر كفار مكة البعث، ويستبعدون وقوعه من قدرة الله فلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار كيف خلقت بشدة قوتها، وعجيب هيئتها، وصبرها على الجوع، والعطش، واحتمال المداومة على السير، ﴿وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾ ﴿٢٢﴾ فوق الأرض بلا عماد ولا إمسك ﴿وَالِى الْبَلَابِلِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ ﴿٢٣﴾ نصباً رضيعاً على الأرض لا يتزلزل ﴿وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ﴿٢٤﴾ أي بسطت على الماء.

وقرى «سطحت» مشدداً، وقرأ علي رضي الله عنه وكرم وجهه «خلقت» و«رفعت» و«نصبت» و«سطحت» على البناء للفاعل وبتاء المتكلم، ﴿فَذَكِّرْ﴾ أي فاقصر على التذكير والحمل على النظر في هذه الأدلة ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ ﴿٢٥﴾ فلا بأس عليك في أن لا ينظروا بالاعتبار ولا يتذكروا بالافتكار إنما عليك البلاغ ﴿أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ﴾ ﴿٢٦﴾ أي لست يا أشرف الخلق بمستلظ عليهم بأن تجبرهم على الإيمان، وقرأ هشام بالسين، وحزمة بإشمام الصاد كالزاي، والباقون بالصاد الخالصة، وقرى بفتح الطاء ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ﴾ ﴿٢٧﴾ وفي هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: إنه استثناء حقيقي وفي هذا احتمالان: إما أن يكون مستثنى من المفعول أي فذكر عبادي إلا من أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فاستحق العذاب الأكبر، وإما أن يكون مستثنى من الضمير في «عليهم» أي لست عليهم بمسيطر إلا على من انقطع طمعك من إيمانه وتولى عنك وكفر بالله، فإن الله القهر، وسيأمر بكقالتهم، فإن جهاد الكفار وقتلهم تسليط، فكانه تعالى أوعدهم بالجهاد في الدنيا ويعذاب النار في الآخرة.

ثانيهما: إن هذا الاستثناء منقطع عما قبله والتقدير لست بمستولي عليهم، لكن من تولى منهم فإن الله تعالى يعذبه العذاب الأكبر الذي هو عذاب جهنم، وعلامة كون الاستثناء منقطعاً حسن دخول «أن» في المستثنى به وإذا كان الاستثناء متصلاً لم يحسن ذلك ألا ترى أنك تقول: عندي مائتان إلا درهماً، فلا يحسن عليه دخول أن، وههنا يحسن دخول أن فإنك تقول إلا أن من تولى وكفر، ﴿فَعَذَابُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ﴿٢٨﴾ وسمي العذاب بالأكبر لأنه قد بلغ حد عذاب

الكفر، فإن ما عداه من عذاب الفسق دونه، وقرء «ألا من تولى» بفتح الهمزة على التنبيه، وهذا مما يقوي القول بأن الاستثناء منقطع، وفي قراءة ابن مسعود «فإنه يعذبه الله». ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ أي رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا قرأ أبو جعفر المدني بتشديد الياء، ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ في المحشر على النقيير والقمطير لا على غيرنا، والحساب واجب عليه تعالى بحكم الوعد الذي يمتنع الخلف فيه، وفي الحكمة فإنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم تعالى الله تعالى عنه، وذكر تعالى هذه الآية ليزيل بها عن قلب النبي ﷺ حزنه على كفرهم.

سورة الفجر

مكية، تسع وعشرون آية، مائة وتسع وثلاثون كلمة، خمسمائة وسبعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْفَجْرِ﴾ وهو صبح النهار أقسم الله به لحصول انتشار الناس وسائر الحيوانات به في طلب الرزق، فهو مشاكل لنشور الموتى من قبورهم وفيه عبرة لمن تأمل، ﴿وَالْيَالِ عَشْرِ﴾ من أول ذي الحجة وفي الخبر: «ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر»^(١)، وذلك لأنها أيام الاشتغال بالحج في الجملة، وقرىء و «ليال عشر» بالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام، ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ فالشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، وقد روي أن النبي ﷺ فسرهما بيوم النحر، ويوم عرفة، وقال أبو بكر الوراق «الشفع» صفات الخلق كالعلم والجهل، والقدرة، والعجز، والبصر، والعمى، والحياة، والموت، والوتر صفات الله تعالى وهي وجود بلا عدم، حياة بلا موت، علم بلا جهل، قدرة بلا عجز، عز بلا ذل، وقال مقاتل: «الشفع»: هو الليالي والأيام، و «الوتر» هو اليوم الذي لا ليل بعده، وهو يوم القيامة، وقرأ حمزة والكسائي «والوتر» بكسر الواو، والباقون بفتحها، والكسر قراءة الحسن، والأعمش، وابن عباس، وهي لغة تميم، والفتح قراءة أهل المدينة، وهي لغة حجازية، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ﴾ أي يذهب وهي ليلة المزدلفة، فإنه يذهب ويجيء فيه الناس، وقال مقاتل: أي إذا يسار في ذلك الليل وهي ليلة المزدلفة، وقرأ نافع: وأبو عمرو بحذف ياء يسر وقفاً ويثبتاتها وصلأ، وأثبتها ابن كثير في الحاليين، وحذفها الباقر في الحاليين لسقوطها في خط المصحف الكريم، وقرىء «يسر» بالتثنية كما قرىء به «والفجر» «والوتر» وهو التثنية الذي يقع بدلاً من حرف الإطلاق ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ﴾ أي هل في هذه الأشياء المذكورة مقسم به لذي عقل، والمراد من هذا الاستفهام التأكيد والتحقيق والمعنى: أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه، وجواب القسم محذوف لدلالة المعنى عليه أي لتجازين كل أحد بما عمل بدليل تعديد ما فعل بالقرون الخالية، فالوقف هنا تام

كما قاله أبو حاتم وغيره، وقال ابن الأنباري: جواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ أي وإنما أجازوا الوقف هنا لطول الكلام، لكن ينبغي حيتنذ أن يقال وقف صالح أو نحوه لا تام للفصل بين القسم وجوابه ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ أي ألم تعلم يا أشرف الخلق علماً يقيناً كيف أهلك الله قوم هود عند التكذيب ﴿إِرمَ﴾ عطف بيان لـ «عاد» للإعلام بأنهم عاد الأولى القديمة إن جعلنا إرم اسماً للقبيلة بتقدير مضاف أي سبط إرم جد عاد فإن عاداً هو ابن عوص بن إرم ابن سام بن نوح عليه السلام وإن جعلناه اسم البلدة كان التقدير بعاد أهل إرم ويدل عليه قراءة ابن الزبير «بعاد إرم» على الإضافة وقرأ الحسن «بعاد إرم» مفتوحين ﴿ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ أي ذات الأساطين من ذهب وفضة أي ذات القدود الطوال ﴿الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا﴾ أي مثل تلك المدينة في الحسن، والجمال، أو مثل عاد في عظم الجثة وشدة القوة ﴿فِي الْإِلْدَادِ﴾ أي في جميع بلاد الدنيا.

وقر ابن الزبير و«لم يخلق مثلها» بالبناء للفاعل أي لم يخلق الله مثل إرم مدينة شداد. روي أنه كان لعاد ابنان شداد، وشديد فملكا بعده وقهرا البلاد والعباد، ثم مات شديد وخلص الملك لشداد فملك الدنيا ودانت له الدنيا، وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على الله تعالى فبنى مدينة إرم في بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة، وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب، والفضة، وأساطينها من الزبرجد، والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة، فروى وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له شردت فبينما هو يسير في صحاري عدن إذ وقع على مدينة في تلك القلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فتزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب المدينة، فإذا هو ببايين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلها وإذا فيها قصور في كل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت، وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاً وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران فلما عاين ذلك، ولم ير أحداً هاله ذلك، ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة وتحت تلك الأشجار أنهار يجري ماؤها في قنوات من فضة، فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها وزعفرانها، ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى، فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما أتاه وقال له: يا أبا إسحق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال: نعم هي إرم ذات العماد بناها شداد ابن عاد، قال: فحدثني حديثها، فقال: لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف

من الأعوان، وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارة يسرون في الأرض ليجدوا أرضاً موافقة فوقفوا على صخرة نقية من التلال وإذا فيها عيون ماء ومروج فقالوا: هذه الأرض التي أمر الملك أن يبني فيها، فوضعوا أساسها من الجزع اليماني وأقاموا في بنائها ثلاثمائة سنة، وكان عمر شداد تسعمائة سنة فلما أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصناً أي سوار واجعلوا حوله ألف قصر وعند كل قصر ألف علم ليكون في كل قصر وزير من وزرائي، ففعلوا وأمر الملك وزرائه وهم ألف وزير أن يتهياوا للنقلة إلى إرم ذات العماد، وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين، ثم ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً، ولم يبق منهم أحد، ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له، ثم التفت فأبصر عبد الله بن قلابه، فقال: هذا والله هو ذلك الرجل، ﴿وَتُمُودٌ﴾ أي وكيف أهلك الله قوم صالح، وثمود قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابنا عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك يعبدون الأصنام كعاد ﴿الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ أي الذين نقبوا صخر الجبال فاتخذوا فيها بيوتاً بوادي القرى، وهو موضع بقرب المدينة قيل: هم أول من نحت الجبال والصخور والرخام وينوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة، ﴿وَفِرْعَوْنُ ذِي الْأَوْدَادِ﴾ سمي بذلك لأنه كان يعذب الناس ويشدهم بأربعة أوتاد مطروحين على الأرض إلى أن يموتوا، وقيل: لكثرة جنوده وخيامهم التي ينصبونها في منازلهم، وقال ابن عباس أي ذي الجنود والعساكر التي تشد ملكه ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ﴾ والموصول منصوب على الذم أو مرفوع كذلك أي الذين تجبر كل واحد من عاد، وثمود، وفرعون في بلادهم على أنبياء الله والمؤمنين ﴿فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ﴾ بالقتل وعبادة الأوثان وسائر المعاصي ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي فأنزل الله إنزالاً شديداً عقب طغيانهم وفسادهم على كل طائفة من أولئك الطوائف جزء عذاب فأهلك عاداً بالريح، وثمود بالصيحة، وفرعون بالغرق، وذكر السوط إشارة إلى أن ما أنزله الله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿لِيَالْمَرْصَادِ﴾ أي لفي الطريق عليه تعالى ممر سائر الخلق كما قاله ابن عباس أو إن إليه المصير كما قاله الفراء وهذا عام للمؤمنين والكافرين ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ﴾ أي إذا امتحنه ربه بالنعمة ﴿فَاكْرَمَهُ﴾ بالمال والجاه والولد ﴿وَنَعَّمَهُ﴾ أي وسع عليه معيشته ﴿فَيَقُولُ رَيْتَ﴾ أي فضلني بما أعطاني ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ﴾ أي وأما هو إذا اختبره ربه بالفقر ﴿فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ أي فضيق عليه معيشته ﴿فَيَقُولُ رَيْتَ أَهْنَنِ﴾ قوله تعالى: فأما الإنسان متصل من حيث المعنى بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبِالْمِرْصَادِ﴾ فكأنه قيل: إن

الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة التي تنفعه في الآخرة، فإنه يراقب أحواله ويجازيه بأعماله خيراً وشرّاً في الآخرة، فأما الإنسان فلا يريد إلا الدنيا ولذاتها فإن وجد الراحة في الدنيا يقول: ربي أكرمني، وإن لم يجدها يقول: ربي أهانني وأما هنا لمجرد التأكيد لا لتفصيل المفضل مع التأكيد، و «الإنسان» مبتدأ خبره «فيقول» والظرف وهو «إذا» منصوب بالخبر لأن الظرف في نية التأخير ودخول الفاء في الخبر لما في أما من معنى الشرط، وما زائدة، والفاء في قوله تعالى: ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾ تفسيرية، والوقف في «أكرمن» مفهوم وفي «أهانن» حسن. وقال أبو عمرو والوقف فيهما كافٍ، وقيل: تام، وقال الكلبي: إن المراد من الإنسان أبي بن خلف، وقال مقاتل، وابن جرير: نزلت هذه الآية في أمية بن خلف وروي عن ابن عباس أن المراد بالإنسان عتبة بن ربيعة، وأبو حذيفة بن المغيرة، وقيل: إنه كافر جاحد ليوم الجزاء.

وقرأ نافع «أكرمن» و «أهانن» بإثبات الياء فيهما وصلاً وحذفها وقفاً، وقرأهما البزي عن ابن كثير بإثباتها في الحالين، وعن أبي عمرو: إن الحذف في الوصل أعدل، والباقون بالحذف في الحالين، وقرأ ابن عامر «فقدّر عليه رزقه» بتشديد الدال أي جعله على مقدار البلغة ﴿كَلَّا﴾ رد على من ظن ذلك المذكور، والمعنى: ليس إكرامي بالمال والغنى، بالفقر، وقلة المال، ولكن إكرامي بالمعرفة والتوفيق وإهانتني بالنكرة والخذلان، والوقف هنا حسن وهو أحسن من الوقف على «أهانن»، ﴿بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ (١٧) أي قل يا محمد لهم: بل لكم أحوال أشدّ شرّاً من ذلك القول، وهو أن الله تعالى يكرمكم بكثرة المال فلا تؤدّون ما يلزمكم فيه، فإنكم لا تحسنون إلى اليتيم ولا تعرفون حقه، ﴿وَلَا تَحْقُقُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ (١٨) بحذف إحدى التاءين، وهو قراءة الكوفيين أي لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المسكين، وقرئ «ولا تحضوا» أي لا تأمرون بإطعامه، وفي قراءة ابن مسعود «ولا تحاضون» بضم التاء أي لا يحض كل واحد منكم صاحبه، وهذا إشارة إلى ترك بر اليتيم. ﴿وَتَأْكُلُونَ التَّرَاتِ كُلَّهَا﴾ (١٩) أي وتأكلون تراث اليتامى أكلاً جامعاً فإنكم تجمعون نصيبهم إلى نصيبكم، وهذا إشارة إلى دفع اليتيم عن حقه الثابت له في الميراث، وأكل ماله. ﴿وَتَحْبُوتُ أَلْمَالُ حُبّاً جَمّاً﴾ (٢٠) أي كثيراً وهذا إشارة إلى أخذ مال اليتيم منه، وقرأ أبو عمرو يكرمون وما بعده بالياء التحتية ﴿كَلَّا﴾ أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على الدنيا حتى ﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً﴾ (٢١) أي إذا انكسر كل شيء على وجه الأرض من جبل، وشجر، وبناء حين زلزلت فلم يبق على ظهرها شيء حتى صارت ملساء، ﴿وَجَاءَ رُؤُكُ﴾ أي جاء ظهوره وقهره أي حصل تجليه تعالى على الخلائق أي زالت الشبهة، وارتفعت الشكوك وظهر سلطان قهره، ﴿وَأَلْمَلِكُ صَفّاً صَفّاً﴾ (٢٢) أي وتنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفّاً بعد صف بحسب مراتبهم محدقين بالجن والإنس فيكونون سبعة صفوف، ﴿وَجَاءَ يَوْمٌ يُؤْمِنُ بِهِمْ﴾ (٢٣) مزومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يعجزونها إلى

المحشر ويكشف عنها حتى رآها الخلق، وعلم الكافر أن مصيره إليها ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل من «إذا دكت». ﴿يَنْذَكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ ما فرط فيه ويتعظ الكافر، فيقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، وهذا جواب «إذا»، ﴿وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ﴾ أي ومن أين له العظة وقد فاتته أوانها ﴿يَقُولُ﴾ أي الإنسان الكافر ﴿يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ فيا للتنبيه أي ليتني قدمت عملاً يوجب نجاتي من النار حتى أكون من الأحياء، ﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ يقول الإنسان ذلك ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ﴾ أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل تعذيب الكافر، ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ﴾ أي ولا يوثق أحد من الزبانية بالسلاسل والأغلال مثل إيثاق الكافر لتناهيه في كفره وفساده.

وقرأ الكسائي «لا يعذب ولا يوثق» بفتح الذال والياء أي لا يعذب أحد مثل عذاب الكافر ولا يوثق أحد بالسلاسل والأغلال مثل وثاق الكافر. ﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ﴿١٧﴾ بذكر الله وطاعته، وقرأ أبي بن كعب «يأتيها النفس الآمنة المطمئنة» وهي التي لا يستفزها خوف ولا حزن وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع البشارة من الملائكة وتحصل عند البعث وعند دخول الجنة بلا شك أي يقول الله للمؤمن إكراماً له أو على لسان ملك يأتيها النفس المطمئنة ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي إلى ثواب ربك ﴿رَاضِيَةً﴾ بما أوتيت من النعيم المقيم ﴿مَرْضِيَّةً﴾ ﴿١٨﴾ عند الله عز وجل في الأعمال التي عملتها في الدنيا، ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿١٩﴾ أي في زمرة عبادي الصالحين المختصين بي، ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ﴿٢٠﴾ معهم، وقرىء «فادخلي في عبادي» وقرىء في «جسد عبادي» وهذا يؤيد كون الخطاب عند البعث. قيل: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب، وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان حين وقف بئر رومة، وقيل نزلت في خبيب بن عبد الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة، فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله والعبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

سورة البلد

مكية، هي عشرون آية، اثنتان وثمانون كلمة، ثلاثمائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا﴾ قال الأخفش هي مزيدة ﴿أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ وهو مكة ﴿وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ أي أنت نازل في هذا البلد، أو أنت في حل مما صنعت في هذا البلد، فإن الله فتح مكة عليه ﷺ وما فتحت على أحد قبله، ولا أحلت له فأحل ﷺ فيها ما شاء وحرم ما شاء. قتل عبد الله بن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن صبابه وغيرهما وحرم دار أبي سفيان، ثم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار فلا يعصده شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا ينفر سيدها، ولا تحل لقطنتها إلا لمنشد، فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقيوننا وقبورنا ويبيوتنا، فقال ﷺ إلا الأذخر ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ﴾ فالوالد آدم وما ولد بنوه، وقيل كل والد وولده ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ أي في اعتدال القامة، أو في تعب فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزوعها، وما وراءه، وليس في هذه الدنيا لذة ألبتة فالذي يظن الإنسان أنه لذة فهو خلاص عن الألم، وما يتخيل من اللذة عند الأكل فهو خلاص عن ألم الجوع، وما يتخيل من اللذة عند اللبس، فهو خلاص عن ألم الحر والبرد، فليس للإنسان إلا ألم، أو خلاص عن ألم، فإذا لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى لتكون تلك الدار دار اللذات والسعادات والكرامات ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ أي يحسب الإنسان بقوته أنه لن يقدر على بعثه ومجازاته، أو على تغيير أحواله أحد وهو الله تعالى ﴿يَقُولُ﴾ أي الإنسان كلداء بن أسيد أو الوليد بن المغيرة ﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ﴾ أي أنفقت ما لا كثيراً في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلم ينفعني ذلك شيئاً.

وقرأ أبو جعفر بتشديد الباء مفتوحة، وقرأ مجاهد وحמיד بضم الباء واللام مخففاً، والباقون بضم اللام وكسرها وفتح الباء مخففاً، ﴿أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ أي يحسب هذا الإنسان أنه لم يره أحد، وهو الله تعالى حين كان ينفق وأنه تعالى لا يسأله عن إنفاقه ولا يجازيه

عليه. ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ عَيْنَيْنِ﴾ ينظر بهما ﴿وَلِسَانًا﴾ ينطق به ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ يستر بهما فاه ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي بينا له الطريقين: طريق الخير، والشر، أو دللناه على الشدين لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه، فإن الله تعالى هدى الطفل الصغير إلى الشدين حتى ارتضعهما ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةَ﴾ أي فهلا تلبس من أنفق ماله بمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، أو فلم يشكر تلك النعم الجليلة بتحصيل الأعمال الصالحة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ أي أي شيء أعلمك ما الدخول في صعب الطريق ﴿فَكُ رَقَبَةً﴾ أي هي إعتاق رقبة، أو إعطاء مكاتب ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه، أو تخليص شخص من قود، أو غرم، أو فك المرء رقبة نفسه باجتناّب المعاصي وفعل الطاعات التي يصير بها إلى الجنة ويتخلص بها من النار، فهذه هي الحرية الكبرى ﴿أَوْ إِطْعَمُوا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ أي مجاعة ﴿يَلَمَّا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ أي ذا قرابة ﴿أَوْ مَشِينَا ذَا مِثْرَبٍ﴾ أي ذا افتقار كأنه لصق بالتراب من ضره، فليس فوقه ما يستره، ولا تحته ما يفرشه.

قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة بصيغة المصدر في «فك» و «إطعام» وهو خبر مبتدأ محذوف، والباقون بصيغة الفعل فيهما على الإبدال من «اقتحم» المنفي بلا كأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم فلا مكررة في المعنى، فلا يقال: إن لا لا تدخل على الماضي إلا مكررة، ﴿ثُمَّ كَانَ﴾ أي مكتسب الطاعات داخل الأمور الصعاب ﴿مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على أداء الطاعات وعلى المرازي، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ أي بالرحمة على عباده فقلوه: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين الأصلين فإن الأصل في التصوف أمران صدق مع الحق، وخلق مع الخلق ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بتلك الصفة ﴿أُحِبُّ الْمُسْتَوْ﴾ أي الجانب الذي فيه البركة والنجاة من كل هلكة، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَائِبِينَ﴾ أي بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة ﴿هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ أي الخصلة المكسبة للحرمان ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقة فلا يخرجون منها أبداً. قرأ أبو عمرو، وحفص، وحمزة بالهمزة، والباقون بواو ساكنة.

سورة الشمس

مكية، خمس عشرة آية، أربع وخمسون كلمة، مائتان وسبعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ ١ أي ضوئها إذا ارتفعت وقام سلطانها، ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ ٢ أي تبع الشمس بأن طلع بعد غروبها وذلك في النصف الأول من الشهر، ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا﴾ ٣ أي إذا أظهر الشمس فإنها تنكشف عند انبساط النهار فكانه أظهرها مع أنها هي التي تبسطه، ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ ٤ أي يغطي ضوء الشمس بظلمته ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا﴾ ٥ أي والذي خلقها وهو الله تعالى أقسم بنفسه، ﴿وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا﴾ ٦ أي بسطها على الماء، ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ٧ أي وجسد كثير والذي أنشأها متناسبة الأعضاء، أو وقوة مدبرة، والذي أعطاها قوى كثيرة كالقوة السامعة، والباصرة، والمفكرة، والمذكرة ﴿فَالهَمَّهَا هُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ٨ أي أفهمها حالهما من الحسن والقيح، وقيل: ألهم الله الكافر فجوره، وألهم المؤمن المتقي تقواه. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ٩ أي قد أدرك من طهر نفسه من الذنوب مطلوبه بفعل الطاعة ومجانبة المعصية، ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ١٠ أي وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي حتى انغمس فيها ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ١١ أي فعلت ثمود تكذيب الرسول بسبب مجاوزتها الحد في العصيان، أو كذبت ثمود بعذابها أي لم يصدقوا رسولهم فيما أنذروهم به العذاب فالطغوى على هذا اسم للعذاب الذي أهلكوا به ﴿إِذْ أَتَبَعْتُ أَشْقَاهَا﴾ ١٢ أي حين قام أشقى ثمود، وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهو لعقر الناقة برضاهم، ﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾ ١٣ أي لثمود ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ صالح لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقر الناقة ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ ١٤ أي ذروا عقر الناقة التي هي آية الله الدالة على توحيده وعلى نبوتي واحذروا شربها فلا تمنعوها عنه في نوبتها، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ ١٥ أي رسول الله صالحاً في وعيده بالعذاب، ﴿فَعَقَرُوهَا﴾ ١٦ قال الفراء: عقر الناقة اثنان، وقال قتادة: ذكر لنا إن قدار أبى أن يعقرها حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنشاهم، ﴿فَكَذَّبُوا عَلَيْهِمْ رِئْهُمْ﴾ ١٧ أي أهلكهم ربهم ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ ١٨ أي بسبب قتلهم الناقة وتكذيبهم صالحاً عليه السلام، ﴿فَسَوَّاهَا﴾ ١٩ أي سوى هذه الطائفة في إنزال العذاب بهم صغيرهم، وكبيرهم، ووضعهم، وشريفهم، وذكرهم، وأنشاهم. وقرأ ابن الزبير «فدهدم» بهاء بين الدالين، ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ ٢٠ أي ولا يخاف الله عاقبة

هذه الفعلة كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله، وهذه إشارة إلى أنهم أذلاء عند الله تعالى، وقيل: لا يخاف رسول الله صالح عقبي هذه العقوبة ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم، وقيل: قام الأشقي لعقر الناقة والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء أي فهو كالآمن من نزول الهلاك به ويقومه، ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة فنسب في ذلك إلى الحمق. وقرأ نافع، وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء، والباقون بالواو، وهي للحال، أو للاستئناف الإخباري، وقرأ «ولم يخف» وهو مروي عن النبي ﷺ.

سورة الليل

مكية، إحدى وعشرون آية، إحدى وسبعون كلمة، ثلاثمائة وعشرون حرفاً، قال القفال رحمه الله: نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمين وفي أمية ابن خلف وبخله وكفره بالله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ۝١﴾ أي حين يغشى الشمس ﴿وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۝٢﴾ أي ظهر بزوال ظلمة الليل ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝٣﴾ أي والذي خلق صنفَي الذكر والأنثى من كل ما له توالد. قرأ النبي ﷺ «والذكر والأنثى»، وقرأ ابن مسعود «والذي خلق الذكر والأنثى»، وعن الكسائي «وما خلق الذكر» بالجر والمعنى: وما خلقه الله تعالى أي ومخلوق الله، ثم يجعل الذكر بدلاً منه أي ومخلوق الله الذكر والأنثى. ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝٤﴾ أي أن عملكم لمختلف في الجزاء لأن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هدى يوجب الجنان، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۝٧﴾ أي فأما من أعطى من ماله في سبيل الله واجتنب المحارم وصدق بالشرائع فسنهيته للخصلة التي تؤدي إلى راحة، كدخول الجنة، ﴿وَأَمَّا مَنْ يُكِلْ وَأَسْتَفْتَى ۝٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۝٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۝١٠﴾ أي وأما من بخل بماله فلم يبدله في سبيل الخير واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة، وكذب بعدة الله من الخلف الحسن، فسنهيته للخصلة المؤدية إلى الشدة كدخول النار، ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝١١﴾ أي ولا ينفعه ماله الذي جمعه في الدنيا إذا مات، أو أي شيء ينفعه ماله الذي بخل به، ولم يصحبه معه إلى آخرته إذا سقط في حفرة قبر أو في جهنم. ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝١٢﴾ أي إن الذي يجب علينا في الحكمة إذ خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد فقد فعلنا ما كان فعله واجباً علينا في الحكمة، ﴿وَلَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝١٣﴾ أي إن لنا ملك الدارين نعطي من نشاء ما نشاء فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ الطريق فليطلب سعادتهما منا ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ ۝١٤﴾ أي خوفتكم يا أهل مكة ﴿فَارَاتَطَلَّى ۝١٥﴾ أي تتوقد.

وقرى شاذاً بالتاءين ﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝١٦﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝١٧﴾ أي لا يدخلها دخولاً لازماً مؤبداً إلا الكافر الذي هو شقي لأنه كذب بآيات الله، وأعرض عن طاعة الله. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أمية بن خلف، وأمثاله الذين كذبوا محمداً والأنبياء قبله ﴿وَسَيَجْزِيهَا

الْآتَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ أي وسيعده عنها المبالغ في اتقاء المعاصي الذي يعطي ماله ويصرفه في وجوه الحسنات طالباً أن يكون نامياً عند الله تعالى لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، وروى الضحاك عن ابن عباس: عذب المشركون بلال بن رباح واسم أمه حمامة، وبلال يقول: أحد أحد، فمر النبي ﷺ فقال: «أحد ينجيك»، ثم قال النبي ﷺ لأبي بكر: «يا أبا بكر إن بلالاً يعذب في الله»^(١) فعرف أبو بكر ما يريده رسول الله ﷺ، فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف، فقال له: أتبيعني بلالاً قال: نعم، فاشتراه، فأعتقه، فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر ببلال إلا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ﴾ أي الأنقى ﴿مِنْ يَغْتَمِزَ جَزْئًا﴾ إِلَّا آيَةً وَجُورِهِ الْأَعْلَى ﴿١٩﴾ أي لم يفعل أبو بكر ذلك مجازاة لأحد بيد كانت له عنده، لكن فعله ابتغاء وجه الله تعالى.

وقرأ يحيى بن وثاب برفع «الابتغاء» على البدل من محل «نعمة»، فإنه رفع إما على الفاعلية، أو على الابتداء و «من» مزيدة، ويجوز أن يكون مفعولاً له لأن المعنى لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة، ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ أي ما أنفق أبو بكر إلا لطلب رضوان الله، وبالله لسوف يرضى الله عنه، ولم يكن للنبي ولا لغيره عليه نعمة دنيوية، بل كان أبو بكر هو الذي ينفق على رسول الله، وإنما كان للنبي عليه نعمة الهداية إلى الدين إلا أن هذه نعمة لا يجزى الإنسان بها قال ابن الزبير: كان أبو بكر يشتري الضعفة من العبيد فيعتقهم، فقال له أبوه: يا بني لو كنت تشتري من يمنع ظهرك، فقال: منع ظهري أريد، فأنزل الله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ إلى آخر السورة، وقرئ «يرضى» مبنياً للمفعول.

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦ : ٣٦١)، والقرطبي في التفسير (٢٠ : ٩٣) وفيه: «في بيت رسول الله».

سورة الضحى

مكية، إحدى عشرة آية، أربعون كلمة، مائة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالضُّحَى﴾ وهو أول النهار حين ترفع الشمس وتلقي شعاعها وتخصيصه بالإقسام به لأنه الساعة التي كلم الله موسى فيها، وألقي السحرة فيها سجداً ﴿وَالْأَيْلِ إِذَا سَجَى﴾ أي أظلم واسود، ونقل عن قتادة، ومقاتل، وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وبالليل ليلة المعراج، وقيل: إنما ذكر ساعة من النهار، وذكر الليل بكليته لأن النهار وقت السرور، والراحة، والليل وقت الوحشة، والغم، فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورها، فإن الضحى ساعة والليل ساعات ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ أي ما قطعك ربك قطع المودع، والمفارق.

وقرأ عروة بن الزبير، وابنه هشام، وابن أبي عبلة بتخفيف الدال أي ما تركك ربك يا أشرف الرسل منذ أوحى إليك تركاً تحصل به فرقة كفرقة المودع ﴿وَمَا قَلَّ﴾ أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. روى البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله ﷺ ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت أم جمل امرأة أبي لهب فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث، فتزلت هذه الآية، وروي أن خولة كانت تخدم النبي ﷺ فقالت: إن جرواً دخل البيت فدخل تحت السرير، فمات فمكث النبي ﷺ أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال ﷺ: «يا خولة ما حدث في بيتي إن جبريل عليه السلام لا يأتيني»^(١). قالت خولة: فكنت فاهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت فأخذته فألقيته خلف الجدار فجاء نبي الله ﷺ ترعد لحياه، وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة، فقال: «يا خولة دثريني»^(٢). فأنزل الله تعالى هذه السورة ولما نزل جبريل عليه السلام سأله النبي ﷺ عن التأخر فقال: أما علمت أننا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، وروي أن الوحي تأخر عن رسول الله ﷺ أياماً لزجره سائلاً ملحاً، فقال

(١) رواه السيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٦١)، والقرطبي في التفسير (٢: ٩٣).

(٢) رواه المتقي الهندي في كنز العمال (١٦٢٥٣)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٣: ٩٩).

المشركون: إن محمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت، وروي أن سبب احتباس جبريل عليه السلام لأنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار ﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ أي وللأحوال الآتية خير لك من الماضية كأنه تعالى وعده بأنه سيزيد كل يوم عزاً إلى عز، ومنصباً إلى منصب، فيقول: لا تظن أنني قليتك، بل إنني أزيدك منصباً وجلالاً، ثم إن هذا التشريف وإن كان عظيماً إلا أن مالك عند الله في الآخرة خير وأعظم، أو وللآخرة خير لك من الدنيا لأن الكفار في الدنيا يطعنون فيك، أما في الآخرة فأجعل أمتك شهداء على الأمم، وأجعلك شهيداً على الأنبياء، ثم أجعل ذاتي شهيداً لك كما قال تعالى: ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٨، ٢٩] ﴿وَأَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ من خيرات الدنيا والآخرة ﴿فَرَضَ﴾.

روي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس أن هذا هو الشفاعة في الأمة كما يروى أنه ﷺ لما نزلت هذه الآية قال: إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار، وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: رضي جدي أن لا يدخل النار موحد، وهذا أيضاً وعده تعالى رسوله على أحوال الدنيا، فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم بدر، ويوم فتح مكة، ودخول الناس في الدين أفواجاً، والغلبة على قريظة، والنضير وإجلانهم وبث عساكره في بلاد العرب، وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن، وما هدم بأيديهم من ممالك الجبابرة، وما وهبهم من كنوز الأكاسرة، وما قذف في أهل الشرق والغرب من الرعب، وتهيب الإسلام وفشو الدعوة ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْسَ مَا فَتَاوَى﴾ بمد الهمزة أي ضمك إلى من يكفلك، وقرأ أبو الأشهب «فاوى» ثلاثياً أي فرحمك، روي أن عبد الله بن عبد المطلب توفي وهو ﷺ جنين قد أتت عليه ستة أشهر، ثم ولد رسول الله فكان مع عبد المطلب، ومع أمه آمنة، فماتت وهو ابن ست سنين فكان مع جده، ثم مات بعد آمنة بستتين ورسول الله ابن ثمان سنين، وكان عبد المطلب يوصي أبا طالب به فكان هو الذي يكفل رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوّة، فقام بنصرته ﷺ، ثم توفي أبو طالب فذكره الله هذه النعمة روي أن أبا طالب قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه، فقال: بلى، فقال: إني ضممته إلي فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولا أأمن عليه أحداً حتى إني كنت أنومه في فراشي، فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهة في وجهه، لكنه كره أن يخالفني، وقال: «يا عماه اصرف بوجهك عني حتى أخلع ثيابي إذ لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى جسدي»، فتعجبت من قوله وصرفت بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه في الفراش إذ بيني وبينه ثوب في غاية اللين وطيب الرائحة كأنه غمس في المسك، فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكنت أفتقه من فراشي مراراً فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فأرجع ولقد كنت أسمع منه مراراً كلاماً يعجبني، وذلك عند مضي بعض الليل وكان يقول في أول الطعام: «باسم الله الأحد»، فإذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله»، فتعجبت

منه، ثم لم أر منه كذبة، ولا ضحكاً، ولا جاهلية، ولا وقف مع صبيان يلعبون ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ أي وجدك خالياً من الشريعة فهذاك بإنزالها إليك، وقيل: وجدك ضالاً عن عبد المطلب فردك إليه، كما روي أنه ﷺ قال: «ضللت عن جدي عبد المطلب، وأنا صبي ضائع كاد الجوع يقتلني، فهداني الله» وروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ ضل في شعاب مكة وهو صبي فتعلق عبد المطلب بأستار الكعبة وقال:

يا رب رد وليدي محمداً   ارده رب واصطنع عندي يداً

فما زال يردد هذا عند البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة ومحمد بين يديه، وهو يقول: لا تدري ماذا ترى من ابنك، فقال عبد المطلب ولم قال: إني أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت الناقة، وكانت تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي، وقال ابن عباس: رده الله إلى جده بيد عدوه كما فعل بموسى حين حفظه على يد عدوه، ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا﴾ أي فقيراً كما روي أن في مصحف عبد الله «ووجدك عديماً»، وقرأ اليماني «عَيْلاً» بكسر الياء المشددة كسيد، ﴿فَأَغْنَىٰ﴾ أي أغناك بالقناعة، فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب لا تجد في قلبك سوى ربك، وقيل أغناك بمال أبي بكر وبهيبة عمر. روي أن عمر قال حين أسلم والأصحاب كانوا يعبدون الله سرّاً: يا رسول الله ابرز أنعبد نحن اللات جهرأ ونعبد الله سرأ، فقال ﷺ: «حتى تكثر الأصحاب» فقال: حسبك الله وأنا، فقال تعالى: ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] وقيل أغناه الله تعالى بترية أبي طالب، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه بمال خديجة، ولما اختل ذلك أغناه بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة، وأغناه بإعانة الأنصار، ثم أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم، ثم قال ﷺ: «جعل رزقي تحت ظل رمحي» ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ أي لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيماً كما قاله مجاهد، أو فلا تغلبه على ماله، وقرأ «فلا تكهر» أي فلا تعبس وجهك إليه، وروي أن هذه الآية نزلت حين صاح النبي ﷺ على ولد خديجة وإذا كان هذا العتاب بمجرد الصباح أو العبوسة في الوجه، فكيف إذا أذل اليتيم أو أكل ماله؟ وروي أن موسى عليه السلام قال: إلهي بما نلت ما نلت قال الله تعالى: «أتذكر حيث هربت منك السخلة فلما قدرت عليها قلت أنتعبت نفسك، ثم حملتها فلماذا السبب جعلتك ولياً على الخلق، فلما نال موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الشاة فكيف بالإحسان إلى اليتيم، ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ أي لا تغلظ له القول، بل رده ردأليناً برفق والمراد من السائل. مطلق السائلين. روي أنه ﷺ كان جالساً فجاء عثمان بتمر فوضعه بين يديه، فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال: رحم الله عبداً يرحمنا فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النبي ﷺ، فخرج واشتراه من السائل، ثم رجع السائل وكان النبي يعطيه ففعل

ذلك ثلاث مرات، فقال له النبي ﷺ أسألك أنت أم بائع فنزل ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ واختار الحسن أن المراد من السائل من يسأل العلم، وروى الزمخشري أن النبي ﷺ قال: «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن تزيره»^(١) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ قال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن فالتحديث به أن يقرأه ويقرئ غيره، وروى عنه أيضاً أن تلك النعمة هي النبوة أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وروى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إذا عملت خيراً فحدث به إخوانك ليقتدوا بك إلا أن هذا إنما يحسن إذا لم يتضمن رياء، وظن أن غيره يقتدي به، وروى أن شخصاً كان جالساً عند النبي ﷺ فرآه رث الثياب فقال ﷺ: «ألك مال» قال: نعم، فقال له ﷺ: «إذا أتاك الله مالاً فليز أثره عليك» وروى أنه ﷺ قال: «إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده»^(٢).

- (١) رواه مسلم في الإيمان ١٤٧، وأحمد في (٤م/١٣٣)، والحاكم في المستدرک ١: (٢٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٢٤)، والهيثم في مجمع الزوائد (٢: ٢١٣)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥١٠٨)، والبغوي في شرح السنة (١٣: ١٦٥)، وابن حجر في المطالب العالية (٢١٧٠)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦: ٤٩٨)، والمنتقى الهندي في كنز العمال (١٧١٦٥)، والسيوطي في مجمع الجوامع (٤٧٧٧)، والقرطبي في التفسير (١: ٦٩٦)، والألباني في السلسلة الصحيحة (١: ٢١١)، والسيوطي في الدر المنثور (٣: ٧٩)، والعراقي في المغني عن محل الأسفار (٤: ٢٩٠)، والشجري في الأمالي (٢: ٢١٧)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣: ٥٦٧).
- (٢) زواة أبو داود في السنن (٨٨٧).

سورة ألم نشرح

مكية، ثمان آيات، وتسع وعشرون كلمة، ومائة وثلاثة أحرف

بسم الله الرحمن الرحيم

يروى عن طاوس وعمر بن عبد العزيز كانا يقولان: هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة، وكان يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما بيسم الله الرحمن الرحيم. قال الجمل: ولما ذكر الله تعالى بعض النعم عليه ﷺ بقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٣] إلخ أتبعه بما هو كالتممة له وهو شرح الصدور فقال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ قال في نور المقياس: وهذا معطوف على قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨] أي ألم نشرح لك يا أشرف الرسل قلبك للإسلام، ويقال ألم نوسع قلبك للنبوة، وقال الرازي: استفهم الله عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار، فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل شرحنا لك صدرك أي بالنبوة وغيرها حتى وسع مناجاتنا ودعوة الخلق. روي أن جبريل عليه السلام أتاه وهو عند مرضعته حليلة وهو ابن أربع سنين فشق صدره وأخرج قلبه وغسله ونقاه، ثم ملأه علماً وإيماناً، ثم رده في صدره وشق أيضاً عند بلوغه عشر سنين وعند البعثة وليلة الإسراء فمرات الشق أربع على الصحيح، وإنما ذكر الصدر لأنه محل الوسوسة، قال محمد بن علي الترمذي: القلب محل العقل والمعرفة، وهو الذي يقصده الشيطان فالشيطان يجيء إلى الصدر الذي هو حصن القلب فإذا وجد مسلماً نزل فيه هو وجنده وبث فيه الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيثنذ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة، وإذا طرد العدو في الابتداء حتى لم يجد مسلماً حصل الأمن ويزول الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية، وإنما قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة إليه ﷺ كأنه تعالى قال: إنما شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلي ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ [الذى أنقض ظهرك] أي خففنا عنك أعباء النبوة التي تنقل ظهرك من القيام بأمرها والمحافظة على حقوقها بأن يسرها الله عليه ﷺ حتى تيسرت له، وقيل عصمناك عن الوزر الذي ينقل ظهرك، وقيل: لئن كان نزول السورة بعد موت أبي طالب وخديجة فلقد كان فراقهما عليه ﷺ وزراً عظيماً، فوضع عنه الوزر برفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياء فارتفع له الذكر فلذلك قال تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ أي رفع ذكره حيث قرن اسمه باسم الله تعالى في

كلمة الشهادة والأذان والإقامة، وجعل طاعته من طاعته تعالى وصلى عليه هو وملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمي رسول الله، ونبي الله ولو أن رجلاً عبد الله تعالى وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافراً، ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فالعسر واحد وهو العسر الذي كانوا فيه، فهو هو وتنكير «يسراً» للتفخيم كأنه قيل: إن مع العسر يسراً عظيماً ويسراً كاملاً فتناول يسر الدارين ولذلك قال ﷺ: «والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر ضب لاتبته اليسر حتى يخرجني لن يغلب عسر يسرين» فقله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ تكرير للتأكيد أو عدة مستأنفة بأن العسر مشفوع بيسر آخر، وفي مصحف ابن مسعود جملة واحدة مرة واحدة قال الرازي: والمراد من اليسرين في قوله ﷺ: «لن يغلب عسر يسرين» يسر الدنيا ويسر الآخرة وهما استفتاح البلاد، وثواب الجنة وهذه الآية تثبت لما قبلها، ووعد كريم بتيسير كل عسير له ﷺ وللمؤمنين كأنه قيل خولناك ما خولناك من جلائل النعم فكن على ثقة بفضل الله تعالى ولطفه فإن مع العسر يسراً كثيراً، ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ أي فإذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى بأن تواصل بين بعض العبادات وبعض وأن لا تخلي وقتاً من أوقاتك منها. قال قتادة والضحاك ومقاتل: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فاتعب في الدعاء وارغب إلى ربك في المسألة يعطك، وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك، وقال مجاهد: إذا فرغت من أمر دنياك فاتعب وصل، وقال عبد الله بن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فاتعب في قيام الليل، وقال ابن حبان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فاتعب واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وقال علي بن أبي طلحة: إذا كنت صحيحاً فاجعل فراغك تعباً في العبادة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره أن أرى أحداً فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ﴿وَلِيَا رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ أي إلى ربك فارفع حوائجك واجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلاً عليه، وقرئ «فرغب» أي رغب الناس إلى طلب ما عنده تعالى.

سورة التين

مكية، ثمان آيات، أربع وثلاثون كلمة، مائة وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ١ ﴿هما ثمران معلومان أقسم الله بهما لما فيهما من المصالح والمنافع، فإن التين فاكهة طيبة لا عجم له وغذاء لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع يلين الطبع ويحلل البلغم، ويسمن البدن، ويفتح سدد الكبد والطحال، ويقطع البواسير والزيتون فاكهة وآدام ودواء، وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس، وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب أهل الكهف، والزيتون مسجد إيليا، وعن ابن عباس: التين مسجد نوح المبني على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس، وقال الضحاك: التين المسجد الحرام، والزيتون المسجد الأقصى، وعن الربيع: هما جبلان بين همدان وحلوان، وقال كعب: التين دمشق والزيتون بيت المقدس، وقال شهر بن حوشب: التين الكوفة والزيتون الشام، ﴿وَلَطُورِ يَسِينِ﴾ ٢ ﴿وهو جبل ثبير وهو جبل بمدين الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ ٣ وهو مكة فهو أمين من أن يهاج فيه على من دخل فيه. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ٤ أي كائناً في أحسن ما يكون من تعديل صورته ومعنى فإنه تعالى خلقه مستوي القامة متناسب الأعضاء متصفاً بأكمل عقل، وفهم، وعلم، وأدب إذا تكامل شبابه، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ ٥ أي حال كونه أسفل سافلين أي حيث لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله، فلا يكتب له وقتل حسنة أو رددناه مكاناً أسفل سافلين، وهو النار، وقرأ عبد الله أسفل «السافلين» معرفاً، والسافلون هم الضعفاء والزمنى والصغار فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ٦ وهذا الاستثناء على القول الأول منقطع، والمعنى: ثم رددناه أسفل ممن سفل بعد ذلك التحسين في أحسن الصورة حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره وضعف بصره، وسمعه، ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب دائم أو فلهم أجر غير ممنون به عليهم، أما على القول الثاني فهو متصل من ضمير رددناه فإنه في معنى الجمع

والمعنى: ثم رددناه أسفل ممن سفل أي أقبح من كل قبيح صورة وأسفل من كل سافل من أهل الدركات، وهم أهل النار إلا الذين كانوا صالحين فلا نردهم أسفل سافلين.

﴿فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْإِذْنِ ۖ﴾ و «ما» اسم استفهام على وجه الإنكار والتعجب والخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فما الذي يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث بعد ظهور هذه الدلالة الناطقة بالجزاء، أي فإن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشراً سوياً وتحويله من حال إلى حال كمالاً ونقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله تعالى على البعث والجزاء فمن شاهد تلك الحالة، ثم بقي مصراً على إنكار الحشر فلا شيء أعجب منه وقيل الخطاب للرسول، و «ما» إما اسم استفهام أو بمعنى من أي، فأَي شيء يجعلك كاذباً بسبب إنكار الكافر الحساب بعد هذه الدلائل، أو فمن يكذبك بالحساب يا أيها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْخَائِضِينَ﴾ يحكم على الكفار بما يستحقونه من العذاب، أو أليس الذي فعل ما ذكر يلتفتن الحاكمين صنفاً في كل ما خلق حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء، فإن عدم إمكانهما يقدر في القدرة وعدم وقوعهما يقدر في الحكمة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١) [ص: ٢٧] وفي الحديث: «من قرأ والتين إلى آخرها فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أي سواء كان في الصلاة أو خارجها.

(١) رواه مسلم صفات المنافقين (٣٨)، وابن حجر في فتح الباري (٨: ٧٢٤)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٧٠)، وابن كثير في البداية والنهاية (٣: ٤٤)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٨٥٦)، والبغوي في شرح السنة (٧: ٢٧٠)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (٢: ١٨٩)، وابن كثير في التفسير (٨: ٤٦١).

سورة العلق

وتسمى سورة القلم، وسورة اقرأ، مكية، تسع عشرة
آية، اثنتان وسبعون كلمة، مائتان وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ أي اقرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله، ثم اقرأ القرآن ﴿ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ كل شيء ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢﴾ أي من دم جامد ﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣﴾ أي امض لما أمرت به، والحال أن ربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤﴾ أي علم الإنسان الخط بالقلم، وعلم ينصب مفعولين وقال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى ولولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش. روى عبد الله ابن عمرو قال: «قلت يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث قال: «نعم فاكتب فإن الله تعالى علم بالقلم» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة» أي حذراً من تطلعهن إلى الرجال، وحذراً من الفتنة لأنهن قد يكتبن لمن يهوين ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ أي علمه بالقلم ويدونه من الأمور الجليلة والخفية ما لم يخطر بباله ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفَّارٍ ۝٦﴾ أَنْ رَآهُ اسْتَغْفَرَ ۝٧﴾ أي حقاً يا محمد إن الكافر يتكبر على ربه لأن رأى نفسه مستغنياً عن الله بالمال نزلت الآيات من ههنا إلى آخر السورة في أبي جهل. روي أن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ: أتزعم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة قضة وذهباً لعلنا نأخذ منها فتطغى فندع ديننا ونتبع دينك، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن شئت فعلنا ذلك، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة فكف رسول الله ﷺ عن الدعاء إبقاء عليهم. ﴿ إِنَّ إِلَـهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ ۝٨﴾ أي إن إلى مالك أمرك رجوع الكل بالموت والبعث، فسترى حيثئذ عاقبة تمردك ﴿ أَهَبْتَ الَّذِي يَهَبُ ۝٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝١٠﴾ و «أرايت» لحمل المخاطب وهو النبي على التعجب وهي تتعدى إلى مفعولين لأنها بمعنى أخبرني فالمفعول الأول «الذي» والمفعول الثاني محذوف وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أرايت» الثالثة أي أخبرني يا محمد الناهي من يصلي ألم يعلم أن الله يطلع على أحواله فيجازيه بها حتى اجتراً على ما فعل. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل في ملا من طغاة قريش: هل يعقر محمد وجهه بين أظهركم، فقالوا: نعم قال: والللات والعزى لئن رأيت يفعلك ذلك لأطأن

على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله ﷺ وهو يصلي ليطأ على رقبته فنكص على عقبيه وهو يتقي بيديه فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم، فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة فأنزل الله هذه الآية: ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَذْكَ (١١) أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَى (١٢)﴾ ومفعولا «أرأيت» محذوفان حذف الأول لدلالة المفعول الأول من «أرأيت» الأولى عليه وحذف الثاني لدلالة مفعول «أرأيت» الثالثة عليه وأو بمعنى الواو، والمعنى: أخبرني يا محمد ذلك الناهي إن صار على الهدى وأمر بالتقوى أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنهي عن خدمته كأنه تعالى يقول: تلهف يا مخاطب عليه كيف فوت على نفسه المراتب العالية، وقنع بالمراتب الدنيئة، وهو رجل عاقل ذو ثروة لا يليق به ذلك ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)﴾ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) والجملة الاستفهامية تكون في موضع المفعول الثاني لـ «أرأيت» ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير يعود إلى الموصول، أو اسم إشارة يشار به إليه أي أرأيت يا محمد إن كذب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة وأعرض عن خدمة خالقه ألم يعلم يعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة أفلا ينزجر عنها ﴿كَلَّا (١٤)﴾ أي لن يصل أبو جهل إلى ما يقول: إنه يقتل محمداً أو يطأ عنقه، بل تلميذ محمد هو الذي يقتله ويطأ صدره، وهو عبد الله بن مسعود ﴿لَنْ أَرَى بَنِيَّ (١٥)﴾ أي والله لئن لم ينته أبو جهل عن أذى النبي ﷺ، ﴿لَسَنَفَعْنَا لِنَاصِيَةٍ (١٦)﴾ أي لناخذن الناصية ولنجرن بها إلى النار في الآخرة أو لنقبضن على الناصية في الدنيا روي أن أبا جهل لما قال: إن رأيت يصلي لأطأن عنقه، فأنزل الله تعالى هذه السورة، وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأها على أبي جهل ويخره ساجداً في آخرها ففعل فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه فلما دنا منه نكص على عقبيه راجعاً فقيل له: ما لك قال: إن بيني وبينه فحلاً فاغراً فاه لو مشيت إليه لالتقمي، وقال النبي ﷺ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً»^(١) وروي أنه لما نزلت سورة ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (١٧)﴾ قال ﷺ لأصحابه: «من يقرأها منكم على رؤساء قريش» فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعينه تدمع فلما رآه النبي ﷺ رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً، فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً مستبشراً فقال ﷺ: «يا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي» فقال: ستعلم فلما ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد، فقال ﷺ له: «خذ رمحك والتمس في الجرحى من كان به رمق فاقتله فإنك تنال ثواب المجاهدين» فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع يخور فخاف أن يكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه فلما عرف عجزه ارتقى إلى صدره بحيلة، فلما رآه أبو جهل قال: يا رويي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً،

(١) رواه الحاكم في المستدرک (١: ٥٦٧)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٨٦).

فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فقال له أبو جهل: بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إلي منه في حياتي، ولا أحد أبغض إلي منه في حال مماتي ثم قال لابن مسعود: اقطع رأسي بسييفي هذا لأنه أحد فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله فلما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله ﷺ وجبريل بين يديه يضحك، ويقول يا محمد: أذن بأذن، لكن الرأس ههنا مع الأذن.

وقرىء «لنسفن» بالنون المشددة فالفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة، وقرأ ابن مسعود لأسفن أي يقول الله: يا محمد أنا الذي أتولى إهانة أبي جهل ﴿نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ﴾ في قولها ﴿عَاطِقُ﴾ ﴿١٦﴾ في فعلها لأن صاحبها متمرد على الله تعالى لأنه كان كاذباً على الله تعالى في قوله: إنه تعالى لم يرسل محمداً وكاذباً على رسوله في قوله: إن محمداً ساحر، أو كذاب، أو ليس بنبي، و «ناصية» بدل من الناصية، وقرىء «ناصية» بالرفع والتقدير هي ناصية، وقرىء ناصية بالنصب وكلاهما على الشتم، ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ ﴿١٧﴾ أي أهل مجلسه الذين يجتمعون فيه للتشاور، أو لأنه مجلس العطاء والجود ﴿سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ ﴿١٨﴾ هم الملائكة الغلاظ الشداد كما قاله الزجاج. قال ابن عباس: كان النبي ﷺ يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا فزيره النبي ﷺ، فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم بأنني أكثر أهل الوادي نادياً فأنزل الله تعالى ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله فكأنه تعالى لما عرفه أنه مخلوق من علق فلا يليق به التكبر، فهو عند ذلك ازداد تعزراً بأماله ورياسته في مكة، ويروى أنه قال: ليس بمكة أكرم مني، وروي أن النبي ﷺ لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَتَسْفَعَنَا بِالنَّاصِيَةِ﴾ قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك. قال الله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَتَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ فلماذا ذكر الزبانية رجع فزعاً فقل له: خشيت منه قال: لا، ولكن رأيت عنده فارساً وهددني بالزبانية فلا أدري الزبانية، ومال إلى الفارس فخشيت منه، وقيل: كان جبريل وميكائيل عليهما السلام على كتفيه ﷺ في صورة الأسد قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته معانية، وقرىء «ستدعي الزبانية» على المجهول أي ليجروه إلى النار ﴿كَلَّا﴾ أي لن يصل أبو جهل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو قومه ﴿لَا قُطْعَةُ﴾ أي أبا جهل فيما يأمر به من ترك الصلاة، بل دُم على ما أنت عليه من مخالفتك ﴿وَأَسْجُدْ﴾ أي صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلاً وإبلاغاً، وقلل فكرك في هذا العدو، فإن الله مقويك وناصرك ﴿وَأَقْرَبْ﴾ ﴿١٩﴾ أي ابتغ بسجودك قرب المنزل من ربك.

سورة القدر

مدنية، قال الواحدي: إنها أول سورة نزلت بالمدينة،
خمس آيات، ولاتون كلمة، مائة وأحد وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ١ أي إنا أنزلنا القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ على كتبه ملائكة سماء الدنيا إلى بيت العزة منها، ثم نجمته السفرة على جبريل فكان جبريل ينزله على رسول الله ﷺ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع، والحاجة إليه ومعنى القدر التقدير، وسميت ليلة القدر بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت، والأجل، والرزق وغير ذلك، ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبريل عليهم السلام، والجمهور على أنها مختصة برمضان واختلفوا في تعيينها، وقال بعضهم: إنها ليلة السابع والعشرين لأن فيها أمارات ضعيفة منها: ما روي أن عمر سأل الصحابة عن ليلة القدر، ثم قال لابن عباس: غص يا غواص، فقال زيد بن ثابت: أحضرت أولاد المهاجرين، وما أحضرت أولادنا فقال عمر: لعلك تقول إن هذا غلام، ولكن عنده ما ليس عندهم، فقال ابن عباس: أحب الإعداد إلى الله تعالى الوتر وأحب الوتر إليه السبعة فذكر السموات السبع، والأرضين السبع، والأسبوع، ودركات النار، وعدد الطواف، والأعضاء السبعة فدل ذلك العدد على أنها السابعة والعشرون ومنها قول ابن عباس: إن هذه السورة ثلاثون كلمة، وقوله تعالى: ﴿هِيَ﴾ هو سابع وعشرون ومنها ما نقل عن ابن عباس أنه قال: ليلة القدر تسعة أحرف وهو مذكور ثلاث مرات فتكون الجملة سبعة وعشرين، ومنها ما روي أنه كان لعثمان بن أبي العاص عبد فقال: يا مولاي إن البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر، قال: إذا كانت تلك الليلة فاعلمني فإذا هي السابعة والعشرون، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ٢ أي ما غاية فضلها ومنتهاى علو قدرها، ثم بين الله فضلها من ثلاثة أوجه، أو أربعة بقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ٣ وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر أي إن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال مجاهد: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد حتى يمسي فعل ذلك ألف شهر فتعجب رسول الله ﷺ

والمسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه الآية أي ليلة القدر لأمتك خير من ألف شهر لذلك الإسرائيلي الذي حمل السلاح ألف شهر، وقيل كان ملك سليمان خمسمائة شهر، وملك ذي القرنين خمسمائة شهر، فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما، وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن رسول الله ﷺ رأى في منامه إن بني أمية يطأون منبره ﷺ واحداً بعد واحد، وفي رواية ينزون على منبره نزو القردة، فشق ذلك عليه ﷺ فأنزل الله هذه السورة، ثم قال القاسم بن فضل: فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر فكأن الله تعالى يقول: أعطيتك يا أشرف الخلق ليلة هي في السعادات الدنية أفضل من السعادات الدنيوية في أيام ملك بني أمية، ومن المعلوم أن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة لكن الفعل الواحد قد يختلف حاله في الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه. ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة مع أن صلاة الجماعة قد تنقص صورة فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة وأيضاً فأنت إذا قلت لمن يرجم بالنزنا هذا زان فلا بأس، ولو قلت للنصراني فهو قذف يوجب التعزير ولو قلت للمحصن فهو قذف يوجب الحد، ولو قلت في حق عائشة كان ذلك القول كفراً، ثم القائل بقوله: هذا زان قد ظن أن هذه اللفظة سهلة مع أنها أثقل من الجبال، فثبت بهذا أن الأفعال تختلف آثارها في الثواب والعقاب لاختلاف وجوها فلا يبعد أن تكون الطاعة القليلة في الصورة مساوية في الثواب للطاعات الكثيرة. ﴿ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ ﴾ روي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة، وهم سكان سدرة المنتهى، وجبريل ومعه أربعة ألوية فينصب لواء على قبر النبي ﷺ، ولواء على ظهر بيت المقدس، ولواء على ظهر المسجد الحرام، ولواء على ظهر طور سيناء ولا يدع بيتاً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا دخله وسلم عليه يقول: يا مؤمن أو يا مؤمنة السلام يقرئكم السلام إلا على مدمن خمر، وقاطع رحم، وآكل لحم خنزير، وقوله: بإذن ربهم متعلق بـ «تنزل» أو بمحذوف هو حال من فاعله أي متلبسين بأمر ربهم فإنهم لا يتصرفون تصرفاً ما إلا بأمره، وقوله: «من كل أمر» متعلق بـ «تنزل» أي تنزل أولئك في تلك الليلة من أجل كل أمر قضاه الله تعالى لتلك السنة إلى عام قابل، فكل واحد منهم نزل لأمر آخر.

عن النبي ﷺ إنه قال: «إن الله يقدر المقادير في ليلة البراءة» أي وهو نصف شعبان فإذا كان ليلة القدر يسلمها إلى أربابها، وقرىء «من كل امرئ» أي من أجل كل إنسان فإن الملائكة يرون في الأرض أنواع الطاعات التي لم يروها في عالم السموات. ﴿ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۖ ﴾ فـ «سلام» خبر مقدم و «هي» مبتدأ مؤخر أي تلك الليلة سالمة عن الرياح والأذى والصواعق، ومن كل آفة كما قاله أبو مسلم، وابن عباس و «حتى» متعلق بـ «تنزل» أي أن الملائكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إلى طلوع الفجر فترادف النزول لكثرة سلامهم على أهل الصوم

والصلاة من أمة محمد ﷺ تلك الليلة، وقيل: إن «حتى» متعلق بـ «سلام» بناء على إن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر في الجار والمجرور أي إن ليلة القدر سلام إلى طلوع الفجر أي تسليم الملائكة على المطيعين، ويقال: إن ليلة القدر من أولها إلى طلوع الفجر سالمة من التفاوت والنقصان، فإن العبادة في كل جزء من أجزاء أوقاتها خير من ألف شهر، فليست ليلة القدر كسائر الليالي في أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللتطوع النصف وللدعاء السحر، بل هي متساوية الأوقات، وقيل: إن الوقف عند قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ﴾ فقوله تعالى: من كل أمر متعلق به وقوله: ﴿سَلَامٌ﴾ خبر بعد خبر كقوله: ﴿تَنَزَّلُ﴾ وقوله تعالى: ﴿هِيَ﴾ مبتدأ وخبره ما بعده، والمعنى كما قاله ابن عباس: ليلة القدر سلامة من كل أمر مخوف، ومن كل شرور، وفضلها مستمر إلى طلوع الفجر، وقرأ الكسائي «مطلع» بكسر اللام.

سورة البيّنة

وتسمى سورة لم يكن وسورة القيمة، وسورة البرية، وسورة منفكين، مدنية، ثمان آيات، أربع وتسعون كلمة، ثلاثمائة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي اليهود والنصارى ﴿وَالْمُشْرِكِينَ﴾ أي عبدة الأصنام ﴿مُنْفَكِينَ﴾ عن كفرهم ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ وهي الرسول وسمي بالبيّنة لأن مجموع الأخلاق الحاصلة فيه كان بالغاً إلى حد كمال الإعجاز أي أن الكفار من الفريقين كانوا يقولون قبل مبعث محمد ﷺ لا ننفك عما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة، والإنجيل وهو محمد عليه السلام فحكى الله تعالى ما كانوا يعدون اجتماع الكلمة، والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول، ثم ما أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول، وقيل: إن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإلى أن جاءتهم البيّنة أي التي كانت ذاتة بيّنة على نبوته، وقيل: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن ذكر محمد بالمناقب والفضائل حتى أتاهم بيان ما سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى من صفات محمد ﷺ.

وقرىء «والمشركون» عطفاً على الموصول ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ﴾ بالرفع بدل كل من كل من البيّنة، وقرأ عبد الله «رسولاً» بالنصب حالاً من «البيّنة» ﴿يَتْلُوا صُحُفًا﴾ أي كتباً ﴿مُطَهَّرَةً﴾ أي منزّهة عن الباطل ﴿فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ أي في تلك الكتب أحكام مستقيمة تبين الحق من الباطل، ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ﴾ أي وما اختلفوا في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله ﷺ هو الموعود في كتابهم دلالة جلية، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ و «الواو» للحال و «اللام» بمعنى الباء أي والحال أن هؤلاء الكفار ما أمروا في التوراة، والإنجيل إلا بأن يعبدوا الله جاعلين عبادتهم خالصة له تعالى لا يريدون رياء ولا سمعة، وقرأ عبد الله «إلا أن يعبدوا الله» بإبدال «اللام» بـ «أن» ﴿حُفَّتْ﴾ أي ماثلين عن جميع العقائد الزائفة إلى الإسلام، ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ أي وذلك المذكور من عبادة الله بالإخلاص وإقام الصلاة، وإعطاء الزكاة دين المستقيم و «الهاء» ههنا قافية السورة، وقرىء الدين القيمة ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿١﴾ وبدأ الله بأهل الكتاب لأنهم كانوا يطعنون في نبوته ﷺ فجنايتهم أعظم لأنهم أنكروا مع العلم به وأيضاً إنه ﷺ كان يقدم حق الله على حق نفسه فكانه تعالى قال له: كما قدمت حقي على حقك فأنا أقدم حقك على حق نفسي فمن ترك الصلاة طول عمره لا يكفر ومن طعن في شجرة من شعراتك يكفر فأهل الكتاب طعنوا في الرسول والمشركون طعنوا في الله ﴿أُولَئِكَ هُمُ الشُّرَكَاءُ لِلرَّبِّ ﴿٢﴾﴾ أي الخليقة فهم شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله صفة محمد ﷺ وشر من قطاع الطريق لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق وشر من الجهال الأجلاف لأن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ ﴿٣﴾﴾ قرأ نافع، وابن ذكوان «البرينة» بالهمز في الموضعين، والباقون بياء مشددة ﴿جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴿٤﴾ معدن النبيين والمقربين ﴿يَتَجَرَّوْنَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي الأربعة وهي الخمر، والماء، والعسل، واللبن ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ و«خالدين» حال من مقدر فعامله محذوف أي دخلوها، ولا يجوز أن يكون حالاً من «هم» في جزاؤهم لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ حال من «جزاؤهم» أو ظرف له و«أبدًا» منصوب بـ «خالدين».

لطيفة: قال بعض الفقهاء: لو قال لفلان: علي كذا فهو إقرار بالدين، ولو قال: لا شيء لي على فلان، فهذا يختص بالديون، وله أن يدعي الوديعة، ولو قال: لا شيء لي عند فلان إنصرف إلى الوديعة دون الدين، ولو قال: لا شيء لي قبل فلان إنصرف إلى الدين والوديعة معاً إذا عرفت هذا، فقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يفيدانه وديعة والوديعة عين، وهو أشرف من الدين ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بأن يعظمهم ويمدحهم فإن الرضا عن العامل غير الرضا بعمله، ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ أي فرحوا بما جازاهم من الثواب وبما أعطاهم من أنواع الكرامات. ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من الجزاء والرضوان ﴿لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ﴿٥﴾ وصاحب الخشية هو العالم بشؤون الله تعالى، فإن الخشية مناط لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتعبة للسعادة الدينية والدينية.

سورة الزلزلة

مدنية، تسع آيات، خمس وثلاثون كلمة، مائة وتسعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١﴾ أي إذا تحركت الأرض حركة شديدة فانكسر ما عليها من الشجر والجبال والبنيان، ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢﴾ أي أحمالها من الأموال، أو الأموات، ثم إن كان المراد من هذه الزلزلة الزلزلة الأولى فالمعنى: أخرجت الأرض الكنوز في زمن بعد عيسى، أو عند النفخة الأولى، فيمتلىء ظهر الأرض ذهباً ولا يلتفت أحد إليه، فكأن الذهب يصيح ويقول: إما كنت تخرب دينك ودنياك لأجلي، وإن كان المراد منها الزلزلة الثانية عند النفخة الثانية، فالمعنى: أخرجت الأرض الموتى أحياء كالخروج من الأم وقت الولادة، أو لفظتهم ميتين كما دفنوا، ثم يحييهم الله تعالى، وذلك على الخلاف بين العلماء، ﴿وَقَالَ الْإِنْسَانُ ۝٣﴾ أي الكافر بطريق التعجب والمؤمن بطريق الاستعظام ﴿مَا لَهَا ۝٤﴾ أي أي شيء ثبت للأرض تزلزلت بهذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها ﴿يَوْمَئِذٍ ۝٥﴾ أي يوم إذا كان ما ذكر، وهو بدل من إذا ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٦﴾ جواب إذا.

وقرأ ابن مسعود «تنبىء أخبارها»، وقرأ سعيد بن جبير «تنبي» بسكون النون بأن يجعل الله الأرض عاقلاً ناطقاً، ويعرفها جميع ما عمل أهلها فحينئذ تشهد لمن أطاع وعلى من عصى ﴿يَأْنِ رَبِّكَ أَتَىٰ لَهَا ۝٧﴾ و «الباء» إما سببية متعلق بـ «تحدثت» أي تحدثت الأرض أخبارها بسبب أمره تعالى إياها بالتحديث بأخبارها، وإما تعدية لـ «تحدثت» فتكون هذه الجملة بدلاً من «أخبارها» فالمعنى: تحدثت الأرض بأخبارها بأن ربك أذن لها في الكلام ﴿يَوْمَئِذٍ ۝٨﴾ منصوب بـ «يصدر» أي يوم إذ يقع ما ذكر ﴿يَصْدُرُ النَّاسُ ۝٩﴾ من قبورهم إلى موقف الحساب ﴿أَشْنَأُ ۝١٠﴾ أي فرقاً فرقاً فريق يذهب إلى الموقف راكباً مع الثياب الحسنة أبيض الوجه والمنادي بين يديه ينادي هذا ولي الله، وفريق يذهب إليه حافياً عارياً مع السلاسل والأغلال أسود الوجه والمنادي ينادي بين يديه هذا عدو الله. ﴿يُسْرَوْا أَعْمَلَهُمْ ۝١١﴾ بضم الياء أي ليربهم الله تعالى أعمالهم مكتوبة في الصحف وهي توضع بين أيديهم والمرئي هو الكتاب، وقرئ «ليروا» بفتح الياء، وهو مروي عن النبي ﷺ، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۝١٢﴾ أي وزن نملة صغيرة ﴿خَيْرًا يَرَهُ ۝١٣﴾ قال أحمد بن

كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتى يلقى الآخرة، وليس له فيها شيء، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه، وماله، وأهله، وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله تعالى شر، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً، ﴿وَمَنْ يَسْمَلْ يَثْقَلْ دَرَقًا﴾ أي ميزان أصغر النمل ﴿شَرًّا يَرِيهِ﴾ قال ابن عباس: ليس من مؤمن، ولا كافر عمل خيراً، أو شراً إلا أراه الله إياه، فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته، ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فتزد حسناته ويعذب بسيئاته، وقوله تعالى: ﴿خَيْرًا﴾ و ﴿شَرًّا﴾ منصوبان على التمييز من «مثقال» أو على البدل من «مثقال»، و «يره» جواب الشرط معزوم بحذف الألف، وقرأ ابن عباس، والحسين بن علي، وزيد بن علي، وكذا عاصم في رواية «يره» مبنياً للمفعول، وقرأ عكرمة «يراه» بالألف.

سورة والعاديات

مكية، إحدى عشرة آية، أربعون كلمة، مائة وثلاثة وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ أي والخيل الجارية بشدة في الغزو تصوت أنفاسهن من الجري، والضبح صوت يسمع من صدور الخيل عند شدة الجري، وليس بصهيل، ولا حمحمة، بل هو صوت نفس، وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: أي وإبل الحاج الجارية من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى تمتد أعضائها في سيرها، و «ضبحاً» حال بمعنى اسم الفاعل، ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ أي فالخيل التي تطأ الخصي صاكات بحوافرها ما يخرج النار كنار حباب وهو رجل من العرب أبخل الناس الذي في العساكر لا يوقد ناراً حتى ينام الناس، ثم يوقدها فإذا انتبه أحد أطفالها لثلاث يتنفع بها أحد فشبهت هذه النار التي تنقذ من حوافر الخيل بتلك النار التي لم يكن فيها نفع، أو يقال فالجماعة الذين يركبون الإبل وهم الحجيج الموقدون نيرانهم بالمزدلفة، ﴿فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾ أي فالجماعة الذين يركبون الخيل الذين يهجمون على الأعداء للنهب، أو للقتل في وقت صبح لير، وإما يأتون وما يذرون، أو فالجماعة الذين يندفعون من جمع إلى منى ركبناً بإسراع السير صبيحة يوم النحر ﴿فَأَثَرُنَّ بِهِ نَقْعًا﴾ ﴿فَوْسَطْنَنَ بِهِ جَمْعًا﴾ أي فهيجن في وقت الصبح، أو بالجري غباراً، أو فهيجن في المغار صباحاً، فتوسطن في ذلك الوقت أو بالغبار جمعاً من جموع الأعداء.

وقرأ أبو حية «فأثرن» بالتشديد أي أظهرن بجريهن غباراً وقرىء «فوسطن» بالتشديد أي جعلن جمع الأعداء في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان، أو بجريهن، أو بالغبار في الوسط، أو قطعن جمع الأعداء نصفين. روي أنه ﷺ بعث خيلاً فمضى شهر لم يأت منهم خبر، فترلت هذه الآيات، وعن محمد بن كعب قال: النقع ما بين مزدلفة ومنى الجمع مزدلفة، فالمعنى: فتحركن وقت الصبح أو بالجري في وادي محسر فصرن بجريهن وسط مزدلفة، أو يكون المعنى: فأظهرن في ذلك الوقت أو في جريهن صباحاً بالتلبية فجعلن مزدلفة بجريهن في الوسط ويتأكد حمل الآيات على الإبل، أو مع خيول الحجاج بما روى أبي في فضل هذه السورة مرفوعاً: «من قرأها أعطي من الأجر بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» ﴿لَإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ أي إن طبع

جنس الإنسان لكفور بنعمة ربه كما قاله ابن عباس وغيره، وهذا بلسان ربعة ومضر أو لربه لؤام فيعد المصائب، والمحن، وينسى النعم، والراحات كما قاله الحسن، ويقال: عاص بربه بلسان حصر موت، ويقال: بخيل بلسان بني مالك بن كنانة، وقيل: المراد بالإنسان الكافر كما قال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي، وقيل: في أبي جحاب أي وهما كافران ﴿وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ لَشَٰهِدٌ ۝٧﴾ أي وإن الرب تعالى على ذلك الصنع لشهيد حافظ، ﴿وَإِنَّكُمْ أَيُّ الْإِنْسَانِ لِحُبِّ الْخَيْرِ﴾ أي المال ﴿لَشَدِيدٌ ۝٨﴾ أي قوي ولطلبه مطيق أو إن الإنسان وهو قرط أو أبو جحاب لأجل حب المال لبخيل ممسك، ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩﴾ أي أفلا يعلم الإنسان قرط، أو أبو جحاب في الدنيا أنه تعالى يجازيه إذا أخرج ما في القبور من الأموات، والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ ومعنى علم الله بهم يوم القيامة مجازاته لهم، وأتى بـ «ما» لأن غير المكلفين الذين في الأرض أكثر، ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠﴾ أي بين ما في القلوب من الكفر، والإيمان، والبخل والسخاوة.

وقرىء «حصل» مبنياً للفاعل ومخففاً أي ظهر ما في القلوب من الأسرار الخفية. ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ﴾ أي الإنسان ﴿يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١﴾ وقوله تعالى: ﴿بِهِمْ﴾ و ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ متعلقان بـ «خبير» وجمع الضمير العائد إلى الإنسان اعتباراً بمعناه لأنه اسم جنس أي أفلا يعلم الإنسان أن ربهم عالم بهم يجازيهم في يوم البعث فلا حاكم يروج حكمه، ولا عالم تروج فتواه يومئذ إلا هو، وقرأ أبو السمال «أن ربهم بهم يومئذ خبير» بفتح همزة «أن» وإسقاط اللام من «الخبير».

سورة القارعة

مكية، عشر آيات، ست وثلاثون كلمة، مائة واثنان وخمسون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْقَارِعَةُ ۝١﴾ أي الصيحة التي تفرع القلوب ﴿مَا الْقَارِعَةُ ۝٢﴾ أي أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أشرف الرسل ما شأن القارعة. ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ ۝٤﴾ و «يوم» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين أي هي يوم يكون الناس فيه

﴿كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ أي المفرق فالله تعالى شبه الناس في وقت البعث بالفراش المنشور في الكثرة، والتطاير إلى الداعي لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في بعض كالفراش، وهو الحيوان الذي يتهافت في النار ﴿وَتَكُونُ أَلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ أي وتصير الجبال كالصوف الذي ينفش باليد في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو، ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ فهو في عيشته راضية ﴿أَي فَمَنْ تَرَجَحَتْ مَقَادِيرُ حَسَنَاتِهِ، فهو في عيشة ذات رضا يرضاها صاحبها أي فهو في الجنة بغير حساب أما من استوت حسناته وسيئاته فيحاسب حساباً يسيراً، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ فَأَتَتْهُ حَكَايَةُ ﴿أَي وَأَمَّا مَنْ طَاشَتْ حَسَنَاتُهُ فَتَرَجَحَتْ السَّيِّئَاتُ عَلَى الْحَسَنَاتِ فَأَم رَأْسُهُ نَازِلَةٌ فِي النَّارِ أَيْ فِيهِوَى فِي النَّارِ عَلَى هَامَتِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فإِذَا أَنْ يَعْذَبُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا أَنْ يَشْفَعُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَيُخْلَدُ فِي النَّارِ. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ﴾ أي وأي شيء أعلمك يا أكرم الرسل ما هأويه والهاء للسكت.

وقرأ حمزة في الوصل بغير هاء ووقف بها، والباقون بإثباتها وصلًا ووقفًا لأنها ثابتة في المصحف ﴿نَارُ حَامِيَةٍ﴾ أي هي نار متناهية حرها فسائر النيران بالنسبة إليها كأنها ليست حارة نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب.

سورة التكاثر

مكية، ثمان آيات، ثمان وعشرون كلمة، مائة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَلْهَنَكُمْ التَّكَاثُرُ﴾ أي شغلكم التغالب بالمناقب وبكثرة المال وعدد الرجال والتباهي بذلك عن التدبير في أمر القارعة والاستعداد لها قبل الموت.

روي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بالأشراف في الإسلام، فقال كل من الفريقين: نحن أكثر منكم سيداً، وأعز عزيزاً، وأعظم نفراً، فكثروهم بنو عبد مناف، فقال بنو سهم: إن البغي أفنانا في الجاهلية، فعدوا أحياءنا، وأحياءكم، وأمواتنا، وأمواتكم ففعلوا فكثروهم بنو سهم فنزلت فيهم هذه السورة. وروى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه ﷺ كان يقرأ ﴿أَلْهَاكُمْ﴾ وقال ابن آدم يقول: «مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفريت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت».

وقرأ «أَلْهَاكُمْ» على الاستفهام التقريري ﴿حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ أي حتى أتاكم الموت

فصرتم في المقابر زواراً تسبّرون عنها إلى مكان الحساب . يقال لمن مات : قد زار قبره ، وإنما يقال ذلك لأنه لا بد له من انتقال عنها إلى منزله من جنة أو نار . ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي حقاً سوف تعلمون عند الموت حين يقال لكم لا بشرى وفي وقت سؤال القبر ، ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عند النشور حين ينادي المنادي فلان شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبداً ، وحين يقال وامتازوا اليوم . ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ وجواب ﴿ لَوْ ﴾ محذوف أي حقاً لو علمتم لأي أمر خلقتم لاشتغلتم به وما تفاخرتم في الدنيا ، ويقال : إن المعنى لو تعلمون علم الموت وما يلقي الإنسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة لم يلهكم التفاخر عن ذكر الله . ﴿ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴾ وهذا جواب قسم محذوف أي والله لترون عذاب الجحيم فإنها يراها المؤمنون أيضاً فكان الوعيد في رؤية عذابها لا في رؤية نفسها .

وقرأ ابن عامر ، والكسائي بضم التاء أي أنهم يحشرون إلى الجحيم فيرونها ، ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ أي ثم لترون نفس الجحيم بعين اليقين فإنهم في المرة الأولى رأوا لهاً لا غير ، وفي المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فيها وما فيها من الحيوانات المؤذية ، ولا شك أن هذه الرؤية أجلى ، والحكمة في النقل من العلم الأخفى إلى الأجل ، التقرّيع على ترك النظر لأنهم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة ، ﴿ ثُمَّ لَتَسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي يوم رؤية الجحيم ﴿ عَنِ الْعِيسِ ﴾ في الدنيا فسؤال المؤمن سؤال تشريف وتبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونيعم الآخرة لأنه شكر النعم ، وسؤال الكافر توبيخ وتقرّيع لأنه ترك الشكر حيث قابل نعيم الدنيا بالكفر والعصيان ، وروى الحاكم في الحديث : « ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم » قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية قال : « أو ما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألفهاكم التكاثر »^(١) .

سورة والعصر

مكية ، ثلاث آيات ، أربع عشرة كلمة ، ثمانية وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ أي الدهر أقسم الله به لأنه مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء ، والصحة ، والسقم ، والغنى ، والفقر ، بل فيه ما هو أعجب من كل عجيب ، أو هو

(١) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ١٧٣) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٦ : ٣٢) .

العشي أقسم تعالى بالعصر كما أقسم بالضحى، فإن كل عشية تشبه تخريب الدنيا بالموت وكل بكرة تشبه القيامة يخرجون من القبور وتصير الأموات أحياء، وقال الحسن: إنما أقسم الله بهذا الوقت تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا وقت انتهائها، وقرب وقت انتهاء التجارة فيها، أو هو صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها.

روي أن امرأة كانت تصيح في سكك المدينة وتقول: دلوني على النبي ﷺ فرأها رسول الله ﷺ فسألها ماذا حدث فيك قالت: يا رسول الله إن زوجي غاب عني فزيت فجاءني ولد من الزنا، فألقيت الولد في دن من الخل حتى مات، ثم بعنا ذلك الخل فهل لي من توبة، فقال ﷺ: «أما الزنا فعليك الرجم، وأما قتل الولد فجزاؤه جهنم، وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً، لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر» ففي هذا الحديث إشارة إلى تفخيم أمر هذه الصلاة.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِيرٌ﴾ أي لفي غبن في مساعيهم وصرف أعمارهم في مباحيهم أو في نقصان عمله بعد الهرم والموت ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فإنهم في تجارة لن تبور حيث استبدلوا الباقيات الصالحات بالغايات الرائحات، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ أي تحاثوا بكل ما حكم الشرع بصحته من علم وعمل ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ أي تحاثوا بالصبر على أداء فرائض الله واجتناب معاصيه وعلى المرازي.

سورة الهمزة

مكية، تسع آيات، أربع وثمانون كلمة، مائة وإحدى وستون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَيْلٌ﴾ أي شدة عذاب أو واد في جهنم من قيح ودم ﴿لِكُلِّ هُمَزَةٍ﴾ أي مغتاب للناس من خلقهم ﴿لُغْمَةٍ﴾ أي طعان في وجوههم نزلت هذه الآية في أخنس بن شريق، فإنه كان يلغز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله ﷺ كما قاله غطاء، والكلبي، والسدي، أو في الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي ﷺ من وراءه، ويظعن عليه في وجهه كما قاله مقاتل وجويش، أو في أبي بن خلف كما قاله عثمان بن عمر أو في أمية بن خلف كما قاله محمد بن إسحق، أو في جميل بن فلال كما قاله مجاهد ﴿أَلْقَى جَمْعَ مَا لَا وَغْدَدُ﴾ أي أحصاه، وقال الأخفش أي جعله ذخيرة لحوادث الدهر. وقال الضحاك أي أعد ماله لمن يورثه من أولاده، وقيل: أي فاحذر بكثرة غدد.

وقرأ حمزة، والكسائي، وابن عامر جمع بتشديد الميم على التكثير، وقرأ الحسن، والكلبي و «عده» بتخفيف الدال وهو معطوف على مالا أي وجمع المال، وعدد ذلك المال، أو وجمع عدد نفسه من أقاربه وعشيرته الذين ينصرونه، وقيل: هو فعل ماض بفك الإدغام ﴿يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ أي يظن الكافر أن ماله جعله خالداً في الدنيا لا يموت لطول أمله ولفرط غفلته، ويعتقد أنه إن نقص ماله يموت لبخله.

قال الحسن: ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت، وقيل يظن أن المال يخلد صاحبه في الدنيا بالذكر الجميل وفي الآخرة في النعيم المقيم، وهذا تعريض بالعمل الصالح. ﴿كَلَّا﴾ أي ليس الأمر كما يظن أن المال يخلده، بل العلم، والصلاح وعلى هذا يجوز الوقف هنا أو بمعنى حقاً ﴿لَيَبْذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾ أي والله ليطرحن في النار التي تحطم كل من وقع فيها أي تكسره.

وقرئ «لينبذان» بالمشي أي هو وماله، وقرئ «لينبذن» بضم الذال أي هو وأنصاره وذلك لأن شأنه كسر أعراض الناس فإن الجزاء من جنس العمل، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ التي هي جزاء الهمزة اللمزة ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ أي التي لا تخمد أبداً بقدرته تعالى ﴿الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ﴾ أي التي تعلقو وسط القلوب، فإنها محل العقائد الزائغة ومنشأ الأعمال السيئة ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ﴾ أي مطبقة أو مغلقة ﴿فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾ أي حال كونهم موثقين في عمد ممددة مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص اللهم أجرا منها يا أكرم الأكرمين، والعمود كل مستطيل من خشب، أو حديد.

وقرأ حمزة، والكسائي، وشعبة «عمد» بضممتين جمع عمود أو عماد. وروي عن أبي عمر والضم والسكون، وقرأ الباقون بفتحيتين وهو على القراءتين جمع كثرة لعمود.

سورة الفيل

مكية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، ستة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أي ألم تخبر يا أشرف الخلق، أو ألم تعلم علماً رصيناً باستماع الأخبار المتواترة ومعينة الآثار الظاهرة ﴿كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ قال قتادة: إن قائد الجيش اسمه أبرهة الأشرم من الحبشة، فقال سعيد بن جبير: هو أبو الكيشوم ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ والهمزة للتقرير أي قد جعل ربك كيدهم في تخريب الكعبة في إبطال بأن دمرهم أشنع تدمير، ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ أي طوائف.

روى ابن سيرين عن ابن عباس قال: كانت تلك الطير طيراً لها خراطيم كخراطيم الفيل، وأكف كأف الكلاب، وروى عطاء عنه قال: طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً، وقيل: كانت بلقاء كالخطاطيف كما قالته عائشة، وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلاً. وروى جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِنَّهَا طَيْرٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَعْمَشُ وَتَفْرُخُ﴾ ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ أي طين متحجر مصنوع للعذاب، وقيل بحجارة من جهنم فإن سجين اسم من أسماء جهنم، فأبدلت النون باللام ﴿يَجْمَلُهُمْ كَمَصِّ مَأْكُولٍ﴾ أي كورق زرع أكلته الدود، روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحاب النجاشي بنى كنيسة بصنعاء سماها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج من بني كنانة رجل وتغوط فيها ليلاً فأغضبه ذلك فحلف ليهدم الكعبة فخرج مع جيشه، ومعه فيل اسمه محمود كان قوياً عظيماً وأثنا عشر فيلاً غيره فلما بلغ قرياً من مكة وهو المغمس وهو في أرض الحل قريب من عرفة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع، فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيل محموداً فكانوا كلما وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح، وإذا وجهوه إلى غيرها من الجهات هروا، ثم رجع عبد المطلب وأتى البيت وأخذ بحلقته وهو يقول:

لا هم إن المرأ يمنع حله فامنع خللك

سورة قريش

مكية، أربع آيات، سبع عشرة كلمة، ثلاثة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ واللام إما متعلقة بالسورة التي قبل هذه السورة، وإما متعلقة بالآية التي بعد هذه اللام، وإما متعلقة بمحذوف فعلى الأول، فإن التقدير فجعلهم كعصف مأكول لحب قريش إلخ أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. روي أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى والتين، وفي الثانية ألم تر، ولإيلاف قريش معاً من غير فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وإن أبي بن كعب جعلهما في مصحفه سورة واحدة، وعلى الثاني فالتقدير فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل، ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودهم لأجل إيلاف قريش ونفعهم أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة، وعلى الثالث فإن هذه اللام لام التعجب فكأن المعنى: أعجبوا لإيلاف قريش، وذلك لأنهم كل يوم يزدادون غياً وانغماساً في عبادة الأوثان، والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات عنهم وينظم أسباب معاشهم وذلك لا شك أنه في غاية التعجب من عظيم حلم الله وكرمه. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بدل من إيلاف الأول لأن المبدل منه مطلق والبدل مقيد بالمفعول به، أو توكيد لفظي ف «رحلة» مفعول لإيلاف الأول.

وقرأ ابن عامر «لإلاف» قريش بغير ياء بعد الهمزة، والباقون بياء بعدها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني أي لمؤلفتهم. قال ابن عادل: ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطأ، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها منه خطأ، فهذا أدل دليل على أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط، وقرأ أبو جعفر «لإلف قريش إلفهم» بكسر الهمزة وسكون اللام بزنة حمل وعن ابن عامر «الافهم» بزنة كتابهم كما روي عن ابن كثير أيضاً وروي عن ابن عامر أيضاً، كما روي عن عكرمة «ليلاف» قريش بياء ساكنة بعد اللام، وقرأ عكرمة «ليألف» قريش فعلاً مضارعاً وعنه أيضاً «ليألف» على الأمر ﴿رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ أي انتقالهما أي كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اليمن لأنها أدفا وبالصيف إلى الشام فكانت أشرف أهل

مكة يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين، ويأتون لأهل بلدهم ما يحتاجون إليه من الأطعمة والثياب، وإنما كانوا يربحون في أسفارهم لأن ملوك النواحي كانوا يعظمون أهل مكة، ويقولون هؤلاء جيران بيت الله، وسكان حرمه، وولاة الكعبة حتى إنهم كانوا يسمون أهل مكة أهل الله، فلو تم للحبشة ما عزموا عليه من هدم الكعبة لزال عنهم هذا العز ولبطلت تلك المزايا من التعظيم والاحترام، ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحي يتخطفون من كل جانب ويتعرض لهم في نفوسهم وأموالهم، فلما أهلك الله أصحاب الفيل ازدادت قيمة أهل مكة في القلوب وازداد تعظيم ملوك الأطراف لهم، فازدادت تلك المنافع والمتاجر حتى كان فقيرهم كغنيهم، فجاء الإسلام وهم على ذلك فلماذا قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] ﴿لَإِيْلَافٍ قُرَيْشٍ﴾ ﴿رَحِلْتِ الشِّتَاءَ وَالصَّيْفَ﴾ هذا وتعلق أول هذه السورة بما قبلها من قوله تعالى: ﴿فَعَلَ رَبُّكَ﴾ أو من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ﴾ [الفيل: ٥] ليس بحجة على أنهما سورة واحدة لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضاً، ويبين بعضها معنى بعض ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١] متعلق بما قبله من ذكر القرآن وأما قراءة سيدنا عمر رضي الله عنه فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين في ركعة واحدة، وقيل: إن المراد رحلة الناس إلى أهل مكة فرحلة الشتاء والصيف عمرة رجب وحج ذي الحجة لأنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً، وموسم منافع مكة يكون بهما ولو كان ثم لأصحاب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة.

وقرىء «رحلة» بضم الراء وهي الجهة التي يرحل إليها، ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ قال الخليل وسيبويه: إن اللام في «إيلاف» متعلقة بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ ودخول الفاء فيه لما في الكلام من معنى الشرط وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحصى، فكأنه قيل: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وهي إيلافهم رحلتي الشتاء والصيف والمعنى لجعلهم محبين لهما مسترزقين بهما لتيسيرهما عليهما فليعبدوه تعالى ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ﴾ أي من بعد جوع بحمل الميرة إليهم من البلاد في البر والبحر بواسطة كونهم جيران البيت ﴿وَأَمَّنَّهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ أي من خوف دخول العدو عليهم، ومن خوف زحمة أصحاب الفيل، أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم، وقال الضحاك والربيع: أي آمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدتهم جذام، وقيل: آمنهم من خوف الضلال بالإسلام، فقد كانوا في الكفر يتفكرون فيعلمون أن الدين الذي هم عليه ليس بشيء إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذي يجب على العاقل أن يتمسك به فكانت نعمة الأمانة دينية فلا تحصل إلا لمن كان تقياً أما نعمة الدنيا فهي تصل إلى البر والفاجر والصالح والطالح.

سورة الماعون

وتسمى سورة الدين ، وسورة أرايت ، مكية ومدنية ، سبع
آيات ، خمس وعشرون كلمة ، مائة وثلاثة وعشرون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبِّ ۚ﴾ فرأى إما بصرية فالمعنى أبصرت المكذب بالجزاء ،
أو بالإسلام أو هل عرفته ، وإما بمعنى أخبرني الذي يكذب بالحساب من هو ، ويدل على هذا
قراءة عبد الله بن مسعود أرايتك بزيادة حرف الخطاب والكاف لا تلحق البصرية . وقرأ نافع
بتسهيل الهمزة بعد الراء ولورش إبدالها ألفاً ، وأسقطها الكسائي ولم يصح عن العرب «زيت» ،
ولكن لما كان حرف الاستفهام في أول الكلام سهل حذف الهمزة ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيمَ ۚ﴾ والفاء جواب شرط محذوف أي إن أردت أن تعرف المكذب بالحساب فذلك الذي
يدفع اليتيم بعنف عن حقه .

وقرىء «يدع اليتيم» أي يتركه ولا يدعوه أي يدعو جميع الأجانب ويترك اليتيم أي يترك
المواساة معه ، وإن لم تكن المواساة واجبة وقد يذم المرء بترك النوافل ، وقرىء «يدعو اليتيم» أي
يدعوه رياء ، ثم لا يطعمه ، وإنما يدعوه استخداماً أو قهراً ، ﴿وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ﴾
أي ولا يحث أهله وغيرهم من الموسرين على صدقة المساكين .

قال ابن جريج : نزلت هذه الآية في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتييم
فسأله لحماً فقرعه بعضاه ، وقال مقاتل : نزلت في العاص بن وائل السهمي ، وكان من صفته الجمع
بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة ، وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل .
روي أنه كان وصياً ليتيم فجاءه وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ولم يعأ به فأيس
الصبي ، فقال له أكابر قريش : قل لمحمد يشفع لك وكان غرضهم الاستهزاء ، ولم يعرف اليتيم
ذلك فجاء إلى النبي ﷺ والتمس منه ذلك وهو ﷺ ما كان يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل
فرحب به وبذل المال لليتيم فغيره قريش ، فقالوا : صبوت ، فقال : لا والله ما صبوت ، لكن رأيت
عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنني .

وقال السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة وقال الضحاك: نزلت في عمرو بن عائذ المخزومي، وقال عطاء عن ابن عباس نزلت في رجل من المنافقين ﴿قَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ ^(١) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾ والنسيان عن الصلاة، هو أن يبقى الإنسان ناسياً لذكر الله في جميع أجزاء الصلاة وهذا لا يصدر إلا عن المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة أما المسلم الذي يعتقد أن فيها فائدة دينية يمتنع أن لا يتذكر أمر الدين والثواب والعقاب في شيء من أجزاء الصلاة. بلى، قد يحصل له السهو في الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة فثبت أن السهو في الصلاة من أفعال المؤمنين، والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر. ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرْكَوْنَ﴾ ^(٣) بصلاتهم فإذا فاتتهم مع الناس تركوها بالمرة، والمرائي من يظهر الأعمال عند الناس مع زيادة الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح أما من يظهر النوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك وليس بمراء، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ^(٤) أي ويمنعون الناس الزكاة أو يمنعون الطالبين منافع البيت كالنفاس، والقُدوم، والإبرة، والقدر، والقصعة، والمغرفة، والمقدحة، والغربال، والدلو، والملح، والماء، والنار.

سورة الكوثر

وتسمى سورة النحر، مكية، ثلاث آيات، عشر كلمات، اثنان وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ . وقرئ «أنطيناك» يا أشرف الخلق: ﴿الْكَوْثَرُ﴾ أي الخير المفرط في الكثرة من شرف النبوة الجامعة لخيري الدارين، فإن كتاب محمد هو الكتاب المهيمن على كتاب آدم وصحف إبراهيم وموسى، وتحديه بالقرآن، وذلك أعلاه كما تحدى آدم بالأسماء. وروي أن النبي ﷺ كان على شط ماء ومعه عكرمة بن أبي جهل فقال: لئن كنت صادقاً، فادع ذلك الحجر الذي هو في الجانب الآخر فليسبح ولا يفرق، فأشار الرسول إليه، فانقلع الحجر الذي أشار إليه من مكانه وعام حتى صار بين يدي الرسول وسلم عليه، وشهد له بالرسالة فقال له النبي ﷺ: «يكفيك هذا؟» قال: حتى يرجع إلى مكانه، فأمره النبي ﷺ، فرجع إلى مكانه، وهذا أعظم من إمساك سفينة نوح على الماء. وعن محمد بن حاطب قال: كنت طفلاً، فانصب القدر علي من النار، فاحترق جلدي كله فحملتني أمي إلى الرسول ﷺ وقالت: هذا ابن حاطب احترق كما ترى، فتفل رسول الله ﷺ على جلدي ومسح بيده على المحترق منه وقال: أذهب البأس رب الناس، فصرت صحيحاً لا بأس بي، وذلك أعظم من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وأكرم الله محمداً، ففلق له القمر فوق السماء، وفجر له أصابعه عيوناً وكان الغمام يظله، وأعطاه الله القرآن الذي وصل نوره إلى الشرق والغرب، ولما أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى على كتفه ثعبانين، فانصرف مرعوباً كما أكرم الله موسى، ففلق له البحر في الأرض، وفجر له الماء من الحجر، وظلل عليه الغمام وأكرمه باليد البيضاء، وقلب عصا موسى ثعباناً وسبحت الأحجار في يد الرسول وأصحابه، وكان هو لما مسح الشاة الجرباء درت وأكرمه الله بالبراق، كما سبحت الجبال مع داود، وإذا مسح الحديد لان وأكرمه الله بالطير المحشورة، وأضاف الرسول اليهود بالشاة المسمومة، فلما وضع اللقمة في فيه أخبرته، وروي أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء، وشكت ذلك إلى الرسول فمسح عليها رسول الله ﷺ بغصن، فأذهب الله عنها البرص، وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء بها إلى الرسول فردها إلى مكانها، وعرف ما أخفاه عنه مع أم الفضل، فأخبره، فأسلم العباس لذلك، كما أكرم الله

عيسى عليه السلام بإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، ومعرفة ما يخفيه الناس في بيوتهم وحين نام رسول الله ورأسه في حجر علي فانتبه وقد غربت الشمس فردها وصلى وردها مرة أخرى لعلي، فصلى العصر في وقته. وروي أن طيراً فجع بولده، فجعل يرفرف على رأسه ﷺ ويكلمه فقال: «أيكم فجع هذه بولدها؟» فقال رجل: أنا، فقال: «اردد إليها ولدها»^(١). وأكرمه الله بالمسير إلى بيت المقدس في ساعة، وكان يرسل حماره يعفوراً إلى من يريده، فيجيء به وأرسل معاذاً إلى بعض النواحي، فلما وصل إلى المفازة فإذا أسد جائم فهاله ذلك ولم يستجز أن يرجع، فتقدم وقال: أنا رسول رسول الله، فانصرف وانقاد الجن له ﷺ، وحين جاء الأعرابي بالضرب وقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فتكلم الضب معترفاً برسالته، وحين كفل الظبية حين أرسلها الأعرابي رجعت تعدو حتى أخرجته من الكفالة، كما رد الله لسليمان الشمس مرة، وعلم منطق الطير، وأكرمه الله بمسيره غدوة مسيرة شهر، وانقاد الجن له، فلما كانت رسالته ﷺ كذلك جاز أن يسميها الله تعالى كوثرًا فقال: ﴿إِنَّا أَغْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ﴾.

قال: عطاء الكوثر حوض النبي ﷺ في الموقف والمستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب، ومجره على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». وفي رواية أنس أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور خضر، لها أعناق كأعناق البخت من أكل من ذلك الطير، وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان. وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن، وأحلى من العسل، وحافته خيام الدر، فضربت بيدي إلى مجرى الماء فإذا الثرى مسك أذفر فقلت لجبريل: ما هذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى»^(٢). ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ أي قدم على الصلاة خالصاً لوجه ربك الذي أفاض عليك

(١) رواه أحمد في (٣م/١٠٣)، والحاكم في المستدرک (١: ٨٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١١: ٤٣٧)، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠: ٤٩٨)، والآجري في الشريعة (٣٩٦)، والمتقي الهندي في كنز العمال (٣٩١٥٣)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٢٠)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤٠٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١: ٤٥).

(٢) رواه مسلم في الجهاد باب: ٣١، وأبو داود في الخراج باب: ٢٥، وأحمد (٢م/٢٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦: ٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٨: ٩)، والهيتمي في مجمع الزوائد (٦: ١٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٤٧٥)، والبيهقي في شرح السنة (١١: ١٥٢)، وعبد الرزاق في المصنف (٩٧٣٩)، =

هذه النعمة الجليلة خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداء لحقوق شكرها، فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر، ﴿وَأَنْحَرْ﴾ أي استقبل القبلة بنحرك كما قاله ابن عباس، والفراء، والكلبي، وأبو الأحوص كأنه تعالى يقول: الكعبة بيتي، وهي قبلة صلاتك، وقلبك قبلة رحمتي، ونظر عنايتي، فلتكن القبلتان متناحرتين أي متقابلتين، ﴿إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ أي إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، وهو أبو جهل كما قاله ابن عباس.

روي أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم، ثم إنه وصف رسول الله بالأبتر، ثم قال: قوموا حتى نذهب إلى محمد وأصارعه وأجعله ذليلاً حقيراً، فلما وصلوا إلى دار خديجة، وتوافقوا على ذلك، أخرجت خديجة بساطاً، فلما تصارعا جعل أبو جهل يجتهد في أن يصصره وبقي ﷺ واقفاً كالجبل، ثم بعد ذلك رماه النبي ﷺ على أقبح وجه، فلما رجع أخذه باليد اليسرى، فصصره على الأرض مرة أخرى، ووضع قدمه على صدره، أو هو أبو لهب كما قاله عطاء فإنه ﷺ لما شافهه بقوله: تبأ لك، كان أبو لهب يقول في غيبته أنه ﷺ أبتر، فنزلت هذه الآية أو هو العاص بن وائل السهمي، كما قاله عكرمة.

روي أن العاص بن وائل كان يقول: إن محمداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه، وكان قد مات ابنه عبد الله من خديجة، وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، وعامة أهل التفسير، أو هو عقبة بن أبي معيط، كما قاله شمر بن عطية، فإنه هو الذي كان يقول ذلك، ووصف الله تعالى العدو بكونه شائئاً، إشارة إلى وعده تعالى لرسوله بقهر العدو كأنه تعالى يقول: هذا الذي يبغضك لا يقدر على شيء آخر سوى أنه يبغضك، فيحترق قلبه غيظاً وحسداً.

سورة الكافرون

وتسمى أيضاً سورة المناظرة، أو المعابدة، وسورة الإخلاص، أي إخلاص العبادة، وسورة المقيشة، أي المبرئة من النفاق. ست آيات وستة وعشرون كلمة، أربعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ﴾ يا أشرف الرسل: ﴿يَكْفُرُوا بِالْكَافِرِينَ﴾ ١.

روي أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف قالوا الرسول الله ﷺ: يا محمد هلم حتى نعبد إلهك مدة، وتعبد آلهتنا مدة، فيحصل الصلح بيننا وبينك، وتزول العداوة من بيننا، فإن كان أمرك رشيداً أخذنا منه حظاً، وإن كان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً، فنزلت هذه السورة فلما نزلت وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ٢ أي لا أعبد الذي تعبدونه في المستقبل والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم من دون الله من الأوثان، ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ٣ أي ولا أنتم عابدون في المستقبل عبادتي، أي مثل عبادتي، أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي وهو الله الواحد، ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ ٤ أي وما كنت قط عابداً فيما مضى الذين عبدتم فيه، أي لم يعتد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف ترجى مني في الإسلام ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ ٥، أي وما عبدتم في وقت من الأوقات مثل عبادتي، وإنما أخبر ﷺ أولاً عن الاستقبال، لأنه هو الذي دعوه إليه، فهو الأهم، فبدأ به، أما حكايته ﷺ عن نفسه فلئلا يتوهم الجاهل أنه ﷺ يعبد الأوثان سراً، خوفاً منها، أو طمعاً إليها، وأما نفيه ﷺ عبادتهم، فلأن فعل الكافر ليس بعبادة أصلاً، وإن كان يعبد الله في بعض الأحوال وإنما قال: ﴿مَا أَعْبُدُ﴾ في الرابعة ولم يقل: ما عبدت ليوافق ﴿مَا عَبَدْتُمْ﴾ في الثالثة، لأن عبادته ﷺ قبل البعثة لم تظهر لأحد بخلافها بعدها أما عبادة الكافر قبل البعثة وبعدها فظاهرة عند الناس، ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ وهذا تثبيت لقوله تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾، ﴿وَلِي دِينِ﴾ ٦ وهذا تقرير لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ والمعنى: إن دينكم الذي هو الإشراك مقصور لكم، وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور لي، كأنه ﷺ يقول: إنني نبي مبعوث

الشرك. وقيل: معنى الآية لكم حسابكم ولي حسابي، ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر ألبته وقيل لكم: العقوبة من ربي ولي العقوبة من أصنامكم، لكن أصنامكم جمادات، فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام. وقيل لكم: عادتكم المأخوذة من أسلافكم والشياطين حتى تلقوا الشياطين والنار ولي عادتي المأخوذة من الملائكة والوحي حتى ألقى الملائكة والجنة. وقرأ نافع وهشام وحفص بفتح ياء «ولي» وحذف ياء الإضافة من «دين» وفقاً ووصلأ السبعة. وجمهور القراء وأثبتها في الحاليين سلام ويعقوب.

سورة النصر

وتسمى سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا وهي آخر سورة نزلت - قاله ابن عباس - مدنية، هي ثلاث آيات وثلاث، عشرون كلمة، تسعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ إن كان نزول هذه السورة قبل فتح مكة، ف «إذا» ظرف مستقبل جوابه فسيح، فإن كان النزول بعد الفتح ف «إذا» بمعنى إذ التي للماضي، فهي على هذا متعلقة بمقدر، أي أكمل الله الأمر وأتم النعمة إذ حصل إعانة الله تعالى على عدوك، ﴿وَالْفَتْحُ﴾ أي فتح مكة، وهو الفتح الذي يقال له: فتح الفتوح، وكان لعشر مضي من شهر رمضان سنة ثمان، فقد خرج رسول الله ﷺ من المدينة ومعه عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار، وطوائف العرب إلى أن نزل بمر الظهران، وقدم العباس وأبو سفيان إليه، فاستأذنا، فأذن لعمه خاصة، فقال أبو سفيان: إما أن تأذن لي، وإلا أذهب بولدي إلى المقازة، فموت جوعاً وعطشاً، فرق قلبه، فأذن له وقال له: «ألم يأن أن تسلم وتوحد؟» فقال: أظن أنه واحد ولو كان ههنا غير الله لنصرنا، فقال: «ألم يأن أن تعرف أنني رسوله؟» فقال: إن لي شكاً في ذلك، فقال العباس: أسلم قبل أن يقتلك عمر فقال: وماذا أصنع بالعزى؟ فقال عمر: لولا أنك بين يدي رسول الله لضربت عنقك، فقال: يا محمد، أليس الأولى أن تترك هؤلاء الأوباش، وتصالح قومك وعشيرتك، فسكان مكة عشيرتك وأقاربك وتعرضهم للشن والغارة، فقال ﷺ: «هؤلاء نصروني وأعانوني وذبوا عن حريمي، وأهل مكة أخرجوني وظلموني فإن هم أسروا فبسوء صنعهم». وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر، ثم تقدم أبو سفيان ودخل مكة وقال: إن محمداً جاء

بعسكر لا يطيقه أحد ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر وكانوا عشرة آلاف فزع من ذلك فزعاً شديداً، وسأل العباس، فأخبره بأمر الصلاة، ودخل رسول الله ﷺ مكة على راحلته ولحيته على قربوس سرجه، كالساجد تواضعاً وشكراً، ثم التمس أبو سفيان الأمان فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». فقال: «ومن تسع داري فقال: «ومن دخل المسجد فهو آمن» فقال: «ومن يسع المسجد فقال: «من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن»، ثم وقف رسول الله ﷺ على باب المسجد وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم»، فقالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم فقال: «اذهبوا، فأنتم الطلقاء»^(١)، فأعتقهم رسول الله ﷺ وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة، وكانوا له فيثاً، فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء، ثم بايعوه على الإسلام، وأقام ﷺ في مكة خمس عشرة ليلة، ثم خرج إلى هوازن.

وقرئ «فتح الله» و «النصر». ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾، أي وأبصرت الناس يدخلون في ملة الإسلام جماعات كثيفة كأهل مكة، والطائف، واليمن، وهوازن، وسائر قبائل العرب، وكانوا قبل ذلك فيه واحداً واحداً، واثنين اثنين. وقرئ «يدخلون» على البناء للمفعول ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾. أي فقل سبحان الله حامداً له، ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ أي واطلب غفرانه هضماً لنفسك واستقصاراً لعملك، واستعظماً، لحقوق الله، واستدراكاً لما فرط منك من ترك الأولى، وكأنه تعالى يقول: إذا جاء نصر الله وإياك والمؤمنين، والفتح، ودخول الناس في دينك فاشتغل أنت بالتسبيح والحمد والاستغفار ﴿إِنَّمَا كَانَ تَوَّابًا﴾ أي إنه تعالى يكثر قبول التوبة لكثير من التائبين، والتوبة اسم للرجوع والندم، والإنسان قد يقول: استغفر الله وليس بتائب، فيكون كاذباً وكان تقدير الكلام: واستغفره بالتوبة، وفي هذا تنبيه على أن خواتيم الأعمال يجب أن تكون بالتوبة والاستغفار، وكذا خواتيم الأعمار.

وروي أنه ﷺ لم يجلس مجلساً إلا ختمه بالاستغفار. وعن عائشة: كان نبي الله في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذهب، ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر من قول سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها» وقرأ ﴿إذا جاء نصر الله﴾. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه السورة كان ﷺ يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الغفور»^(٢).

(١) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢: ١٢٧).

(٢) رواه أحمد في (١م/٢٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩: ٧)، وابن كثير في التفسير (٨: ٥٣٤)، والبغوي في شرح السنة (٥: ١٢٨)، والطبري في التفسير (٣٠: =

قال مقاتل: لما نزلت هذه السورة قرأها النبي ﷺ على أصحابه، وفيهم أبو بكر وعمر، وسعد بن أبي وقاص والعباس، ففرحوا، واستبشروا، وبكى العباس فقال له النبي ﷺ: «ما يبكيك يا عم» قال: نعت إليك نفسك، أي أخبرتك بموتك قال: «إنه كما قلت»، فعاش بعدها ستين يوماً ما روي فيها ضاحكاً مستبشراً، وعن ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع، ثم نزل ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] فعاش النبي ﷺ بعدها ثمانين يوماً، ثم نزلت آية الكلاله، فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزل ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً، وقيل: أحد عشر يوماً، وقيل: سبعة أيام والله أعلم، وتوفي ﷺ في ربيع الأول لاثني عشر خلت منه من هجرته إلى المدينة والهجرة، كانت لاثني عشر خلت من ربيع الأول كما أن مولده كذلك على المشهور.

سورة أبي لهب

وتسمى سورة نبت، مكية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، سبعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبَّتْ ﴾ أي هلكت ﴿ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ هو عبد العزى بن عبد المطلب، ﴿ وَتَبَّ ﴾ أي هلك هو، فالأولى: مشيت تمشية الدعاء عليه. والثانية: أخرجت مخرج الخبر، أي وقد حصل الهلاك عليه، فهذه الجملة على هذا على تقدير: قد، ويؤيده قراءة ابن مسعود وقد تب بالتصريح بقدر، وقيل: كل واحد من الجملتين أخبار ولكن أريد بالجملة الأولى هلاك عمله، وبالثانية هلاك نفسه، فإن المرء إنما يسعى لمصلحة نفسه وعمله، فأخبر الله تعالى أنه محروم من الأمرين.

روي أن رسول الله ﷺ صعد الصفا ذات يوم وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال: «أرايتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقونني؟» قالوا: بلى، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»^(١)، فقال: عند ذلك أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا! فنزلت هذه السورة.

وروي أنه قال: فما لي إن أسلمت؟ فقال: «ما للمسلمين» فقال: أفلا أفضل عليهم؟ فقال النبي ﷺ: «بماذا تفضل؟» فقال: تباً لهذا الدين أستوي فيه أنا وغيري.

روي أنه ﷺ لما دعاه نهاراً فأبى، فلما جن الليل ذهب إلى داره مستنأ بسنة نوح ليدعوه ليلاً كما دعاه نهاراً فلما دخل عليه قال له: جئتني معتذراً، فجلس النبي ﷺ أمامه كالمحتاج وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال: «إن كان يمنعك العار فأجني في هذا الوقت واسكت». فقال: لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الجدي. فقال ﷺ للجدي: «من أنا؟»^(٢) فقال: رسول الله. وأطلق لسانه يثني عليه ﷺ، فاستولى الحسد على أبي لهب، فأخذ بيدي الجدي ومزقه وقال: تباً لك أثر فيك السحر! فقال الجدي: بل تباً لك. فنزلت هذه السورة على وفق ذلك تبّت يدا أبي لهب لتمزيقه

(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤: ٣٤٥)، والهيثمى في مجمع الزوائد (٨: ٢٩٣)،

والمثقي الهندي في كنز العمال (٣٥٦٣٢).

(٢) رواه ابن حجر في تلخيص الحبير (٤: ٩).

يدي الجدي، وقد حصل له وجود الاعتقاد الباطل، والقول الباطل، والعمل الباطل ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ أي أي تأثير كان لماله وكسبه في دفع البلاء عنه، فإنه لا أحد أكثر مالا من قارون، فهل دفع الموت عنه؟ ولا أعظم ملكاً من سليمان فهل دفع الموت عنه؟ أو لا ينفع أبا لهب ماله وكسبه عند ذلك، فـ «ما» في «ما أغنى» للنفي؟ أو للاستفهام و «ما» في «ما كسب» إما مصدرية أو موصولة حذف عائدها، أو استفهامية أي أي شيء كسب فينفعه. روي أن أبا لهب كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفندي منه نفسي بمالي وولدي فأستخلص منه، وقد خاب مرجاه وما حصل ما تمناه، فافترس أسد ولده عتية بالتصغير في طريق الشام فأنزل الله تعالى هذه الآية. والكسب: هو أرباح ماله. وقيل: نتاج ماشيته. وقال ابن عباس: وما كسب هو ولده والدليل عليه قوله ﷺ: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه»^(١) وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(٢). ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال. والعدسة: بثرة تخرج بالبدن فتقتل، ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي سيدخل أبو لهب في الآخرة ناراً عظيمة ذات اشتعال. وقرئ بضم الياء وفتح اللام مخففاً ومشدداً، ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ معه أم جميل العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان صخر بن حرب، واسمها العواء. وقيل: اسمها أروى. وقرئ «مريته» بالتصغير للتحقير، ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ وماتت مخنوقة بحبلها وكانت لشدة عداوتها للنبي ﷺ تحمل بنفسها الشوك والحطب، فتشره بالليل في طريق النبي ﷺ، وكان عليه السلام يطؤه كما يطأ الحرير. وقرأ عاصم بالنصب على الشتم، أو على الحال إذا أريد بحمل الحطب في مطلق الزمن، وقرأ الباقون بالرفع على أنه نعت لامراته إذا أريد به الماضي. وقرئ «حمالة للحطب» بالتثنية نصباً ورفعاً فالرفع على الخبر لامراته، والنصب على الشتم أو على الحال من «امراته» إن جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير المستتر، فإنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار كما كانت تحمل الحطب في الدنيا لأذية الرسول، وحينئذ فجملة «في جيدها» في موضع الحال من «امراته» وإن جعلناها مرفوعة بالابتداء فجملة «في جيدها» إلخ هو الخبر. ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي من حديد في الآخرة، فقد قال ابن عباس: هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدخل من فيها، وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها،

(١) رواه أبو داود في السنن (٣٥٣٠)، وابن ماجه في السنن (٢٢٩١)، وأحمد في (٢م/ص ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧: ٤٨٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ١٥٤)، وابن حجر في تلخيص الحبير (٣: ١٨٩)، وعبد الرزاق في المصنف (١٦٦٢٨)، والسيوطي في الدر المنثور (١: ٣٤٧)، والقرطبي في التفسير (٥: ٤١٢).

(٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٨٢)، والحاكم في المستدرک (٣: ٧٤)، وأحمد في (٤م/ص ١٦١).

قتلت من حديد قتلاً محكماً ويقال: أي في عنقها رسن من ليف المقل وهو شجر الدوم الذي اختنقت به وماتت.

قال قتادة والضحاك: إن العواء كانت تعير رسول الله بالفقر فعيرها الله بأنها كانت تحتطب في حبل من ليف تجعله في جيدها، فخنقها الله تعالى به، فأهلكها.

سورة الإخلاص

وتسمى سورة المعرفة، وسورة الجمال، وسورة التوحيد، وسورة النجاة، وسورة النور، وسورة المعوذة، وسورة المانعة، لأنها تمنع فتنة القبر ولفحات النار، وسورة البراءة، لأنها براءة من الشرك، مكية، أربع آيات، خمس عشرة كلمة، سبعة وأربعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [١] إن هذه السورة نزلت بسبب سؤال المشركين. قال الضحاك: إن المشركين أرسلوا عامر بن الطفيل إلى النبي ﷺ وقالوا: سببت آلهتنا وخالفت دين آبائك! فإن كنت فقيراً أغنيانا، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها! فقال ﷺ: «لست بفقير، ولا مجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته». فأرسلوه ثانية وقالوا: قل له بين لنا جنس معبودك أمن ذهب أو فضة؟ فأنزل الله هذه السورة فقالوا له: ثلاثمائة وستون صنماً لا تقوم بحوائجنا، فكيف يقوم الواحد بحوائج الخلق؟! فنزلت ﴿والصافات﴾ [الصافات: ١] إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: ٤] فأرسلوه أخرى وقالوا: بين لنا أفعاله، فنزل ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأعراف: ٥٤] وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أتيا النبي ﷺ فقال عامر: إلى من تدعوننا يا محمد؟ فقال: «إلى الله تعالى» قال: صفه لنا أمن ذهب هو، أم من فضة، أم من حديد، أم من خشب؟ فنزلت هذه السورة، وأهلك الله تعالى أريد بالصاعقة، وعامر بن الطفيل بالطاعون وقيل: نزلت بسبب سؤال النصارى.

روي عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك، أمن زبرجد، أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة؟ فقال: «إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء» فنزل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ قالوا: هو واحد، وأنت واحد، فقال: ليس كمثله شيء، زدنا من الصفة، فقال: «اللَّهُ

الصَّمَدُ» فقالوا: وما الصمد؟ فقال: «الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج». فقالوا: زدنا، فنزل ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ كما ولدت مريم ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ كما ولد عيسى ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي ليس له نظير من خلقه.

وقال الضحاك وقتادة ومصي باتل: جاء ناس من أحرار اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك، فإن الله تعالى أنزل صفته في التوراة، فأخبرنا من أي شيء هو؟ وهل يأكل ويشرب؟ ومن ورث؟ ومن يرثه؟ فنزلت هذه السورة وصفات الله تعالى إما أن تكون إضافية، وإما أن تكون سلبية.

أما الإضافية: فكقولنا: عالم قادر مريد خلاق.

وأما السلبية: فكقولنا: ليس بجسم ولا بجوهر، ولا بعرض، وقولنا: الله يدل على مجامع الصفات الإضافية وقولنا: أحد يدل على مجامع الصفات السلبية، وذلك لأن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يستبد بالإيجاد فالاستبداد بالإيجاد، لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة، والإرادة النافذة، والعلم المتعلق بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات، والمراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنحاء التراكيب. ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أي السيد المصمود إليه في الحوائج.

وقال ابن مسعود والضحاك: الصمد هو السيد الذي قد انتهى سؤده. وقيل: الصمد هو الذي ليس فوقه أحد فلا يخاف من فوقه، ولا يرجو من تحته، ترفع الحوائج إليه. وقال قتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه، والذي لا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم.

وقال أبي بن كعب: هو الذي لا يموت ولا يورث، وله ميراث السموات والأرض.

وقال ابن كيسان: هو الذي لا يوصف بصفة أحد.

قال مقاتل بن حبان: هو الذي لا عيب فيه ﴿لَمْ يَكِلِدْ﴾ أي لم يصدر عنه ولد لأنه لم يجانسه شيء، ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي لم يصدر عن شيء لاستحالة نسبة العدم إليه تعالى سابقاً ولاحقاً. ويقال: لم يلد، أي ليس له ولد فيرث ملكه، ولم يولد أي ليس له والد فيرث عنه الملك، فلم يرث ولم يورث، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي لم يشاكله أحد من صاحبة وغيرها، فيمتنع أن يكون شيء من الموجودات مساوياً له تعالى في شيء من صفات الجلال والعظمة، ثم الآية الأولى: تبطل مذهب الثنوية القائلين: بالنور والظلمة، والنصارى: في التشليث. والصائبين: في الأفلاك والنجوم.

والآية الثانية: تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوى الله، لأنه لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصموداً إليه في طلب جميع الحاجات.

والآية الثالثة: تبطل مذهب اليهود في عزيز، والنصارى في المسيح والمشركون في أن الملائكة بنات الله.

والآية الرابعة: تبطل مذهب المشركين حين جعلوا الأصنام شركاء له تعالى. قال النبي ﷺ: «إن لكل شيء نوراً ونور القرآن ﴿قل هو الله أحد﴾».

وروي أنه ﷺ دخل المسجد، فسمع رجلاً يدعو ويقول: أسألك يا الله يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: «غفر لك، غفر لك، غفر لك»^(١)، ثلاث مرات. وعن سهل بن سعد جاء رجل إلى النبي ﷺ وشكا إليه الفقر فقال: «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة»^(٢). ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح اثنتي عشر مرة فكانما قرأ القرآن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى»^(٣).

وروي أنه ﷺ قال: «من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه، لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة»^(٤).

(١) رواه الطبراني في المعجم الصغير (٢: ٢٠)، وابن حجر في لسان الميزان (٤: ٥٥٧)، وابن كثير في التفسير (٦: ٩٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (١: ٢٦٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٥: ٦)، والعقيلي في الضعفاء (٣: ٢٢٤).

(٢) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧: ١٤٦)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤١٥).

(٣) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧: ١٤٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٦: ٤١٢)، والقرطبي في التفسير (٢٠: ٢٤٩)، والألباني في السلسلة الضعيفة (٣٠١).

(٤) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (٦: ٢٤١٦).

سورة الفلق

مدنية، خمس آيات، ثلاث وعشرون كلمة، أربعة وسبعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

قيل: إن الله تعالى أنزل المعوذتين عليه ﷺ ليكونا رقية من العين. وروي أن جبريل عليه السلام أتاه وقال: إن عفريتاً من الجن يكيدك فقال: إذا أويت إلى فراشك قل: أعوذ برب السورتين.

وقال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يعلمنا من الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء «بسم الله الكريم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار». ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أي الصبح، فإنه وقت دعاء المضطرين، وإجابة الملهوفين، فكانه يقول: قل أعوذ برب الوقت الذي يفرج فيه عن كل مهموم، ولأنه أنموذج من يوم القيامة، لأن الخلق كالأموات والدور كالقبور، ثم منهم من يخرج عن داره مفلساً عرياناً، ومنهم من كان مديوناً فيجر إلى الحبس، ومنهم من كان ملكاً مطاعاً، فتقدم إليه المراكب ويقوم الناس بين يديه، وكذا في يوم القيامة بعضهم مفلس عن الثواب، عار عن لباس التقوى. فيجر إلى الملك الجبار، وبعضهم كان مطيعاً لربه في الدنيا، فصار ملكاً مطاعاً في العقبى يقدم إليه البراق.

وقيل: الفلق وإد في جهنم أوجب فيها.

روي عن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش فقال: لا أبالي ألبس من ورائهم الفلق. فقيل: وما الفلق؟ قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره، وإنما خصه الله بالذكر ههنا، لأنه القادر على مثل هذا التعذيب وقد ثبت أن رحمته تعالى أعظم من عذابه فكانه يقول: يا صاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك التي هي أعظم وأقدم من عذابك.

وقال الرازي: وأقرب التأويلات أن الفلق هو كل ما يفلقه الله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون، والسحاب عن الأمطار، والأرحام عن الأولاد، والبيض عن الفرخ، والقلوب عن المعارف، فكان الله تعالى هو الذي فلق بحار ظلمات العدم بأنوار الإيجاد وكأنه

تعالى قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات ويمكن المحدثات ، فيكون التعظيم فيه أعظم ويكون الصبح وجب النار أحد الأمور الداخلة في هذا المعنى ، ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢٦ ﴾ أي من شر كل ذي شر خلقه الرب من إبليس ، ومن جهنم ، ومن أصناف الحيوانات المؤذيات كالسباع والهوام وغيرهما ، ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٢٧ ﴾ أي ومن شر قمر إذا طلع ، كما أخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت : أخذ رسول الله ﷺ بيدي ، فأشار إلى القمر فقال : «نعوذ بالله من شر هذا ، فإنه الغاسق إذا وقب» ، ومعنى غسوق القمر : امتلاؤه فوقه دخوله في الخسوف ، أو من شر شمس إذا غربت كما قاله ابن شهاب ، وإنما سميت غاسقاً ، لأنها في الفلك تسبح ، فسمي جريانها بالغسق ووقوبها دخولها تحت الأرض ، أو من شر ثريا إذا سقطت ، لأن الأسقام تكثر عند سقوطها وترتفع عند طلوعها ، كما قاله عبد الرحمن بن زيد ، وعلى هذا تسمى الثريا غاسقاً لانصبابه عند وقوعه في المغرب ، ووقوبه دخوله تحت الأرض وغيوبته عن الأعين ، أو من شرحية إذا لدغت ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝٢٨ ﴾ أي ومن شر النساء اللاتي يبطلن عزائم الرجال بالحيل كما اختاره أبو مسلم ، فمعنى الآية : أن النساء لأجل كثرة حبهن في قلوب الرجال يتصرفن فيهم ويحولنهم من رأي إلى رأي ، ومن عزيمة إلى عزيمة ، فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٢٩ ﴾ أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد ، وعمل بمقتضاه كتهيئة مبادي الإضرار بالمحسود قولاً أو فعلاً .

سورة الناس

مدنية، ست آيات، عشرون كلمة، تسعة وتسعون حرفاً

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قُلْ﴾ يا أشرف المرسلين ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ أي ألتجئ بمصلح الناس والقائم بتدبيره، وذكر الله أنه رب الناس على التخصيص مع أنه رب جميع المحدثات، لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكانه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم، وهو معبودهم.

وقرئ في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام، ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ عطف بيان، جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي لا بطريق تربية سائر الملاك لمماليكهم، ولا يجوز ههنا «مالك الناس» بإثبات الألف بخلاف ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ في سورة الفاتحة [الآية: ٤] والفرق أن قوله: ﴿رَبِّ النَّاسِ﴾ أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون المذكور عقبه هذا الملك ليفيد أنه تعالى مالك وملك معاً، فإن قيل: أليس قال تعالى في سورة الفاتحة: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ٢] ثم قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الآية: ٤] فيلزم وقوع التكرار هناك قلنا: اللفظ دل على أنه رب العالمين، وهي الأشياء الموجودة في الحال، وعلى أنه مالك ليوم الدين، فهناك «الرب» مضاف إلى شيء موجود الآن، و«المالك» مضاف إلى شيء يوجد في الآخرة، فلم يلزم التكرير، فظهر الفرق، وأيضاً فإن جواز القراءات يتبع النزول لا القياس، ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ عطف بيان جيء به لبيان أن ملكه تعالى بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة، وإيجاداً وإعداماً، فوصف الله أولاً بأنه رب الناس، ثم الرب قد يكون ملكاً وقد لا، فبين بقوله ملك الناس، ثم الملك قد يكون إلهاً وقد لا، فبين بقوله ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ لأن الإله خاص بالله تعالى لا يشركه فيه غيره، وأيضاً إن أول ما يعرف العبد من معبوده كونه معطياً لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة، وهذا هو الرب، ثم ينتقل من معرفة هذه الصفة إلى معرفة استغناؤه عن الخلق، فيحصل العلم بكونه ملكاً، لأنه هو الذي يفتقر إليه غيره ويستغني عن غيره، ثم عرف العبد أنه هو الذي ولهت

العقول في عزته وعظمته، فيعرف أنه إله حقيقة ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ﴾ بفتح الواو هو بمعنى الموسوس وهو الشيطان ﴿الْخَنَّاسِ﴾ أي الذي يتأخر عند ذكر الإنسان ربه والوقف هنا كاف لمن رفع ما بعده أو نصبه على الشتم، ولا وقف هنا لمن جعل ما بعده نعتاً للوسواس، ﴿الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ أي في قلوب الغافل عن ذكر الله، وسقوط الياء عن الناس كسقوطها في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [الفر: ٦] ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ بيان للناسي عن ذكر الله فإنهما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله تعالى، وعلى هذا لا يحتاج إلى تكلف بعض العلماء من جعل قوله: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ﴾ بياناً للوسواس، وجعل قوله: ﴿وَالنَّاسِ﴾ عطفاً عليه، فكأنه قيل: من شر الوسواس الذي يوسوس، وهو الجن ومن شر الناس اهـ. ومن جعل قوله تعالى: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ عطفاً على ﴿الْوَسْوَاسِ﴾ بتقدير حرف العطف. فالمعنى: قل أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن الجنة والناس، كأنه استعاذ بربه من الشيطان الواحد؛ ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس، وفي هاتين السورتين لطيفة وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات: وهي الغاسق، والنفاثات، والحاسد. أما في هذه السورة المستعاذ به مذكور بصفات ثلاثة: وهي الرب والملك والإله والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة، والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب أن يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في السورة الأولى: سلامة النفس والبدن، والمطلوب في السورة الثانية: سلامة الدين.

وهذا تنبيه على أن مضمرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا، وإن عظمت، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد انتهى ما من الله به علينا من المعاني الميسرة والألفاظ المسهلة في خامس ربيع الآخر ليلة الأربعاء عام سنة ١٣٠٥ ألف وثلاثمائة وخمسة على يد الفقير إلى الله تعالى محمد نووي غفر الله له ولوالديه، ولمشايعه، ولإخوانه المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين آمين

الفهرس

٣٣	الآيات ٨٥ - ٨٠	٣	سورة مريم
٣٤	الآيات ٨٦ - ٨٧	٣	الآيات ١ - ٥
٣٥	الآيات ٨٨ - ٩١	٤	الآيات ٦ - ١٣
٣٦	الآيات ٩٢ - ٩٥	٥	الآيات ١٤ - ٢٠
٣٧	الآيات ٩٦ - ٩٧	٦	الآيات ٢١ - ٢٢
٣٨	الآيات ٩٨ - ١٠٧	٧	الآيات ٢٣ - ٢٤
٣٩	الآيات ١٠٨ - ١١٤	٨	الآيات ٢٥ - ٢٩
٤٠	الآيات ١١٥ - ١٢٠	٩	الآيات ٣٠ - ٣٥
٤١	الآيات ١٢١ - ١٢٨	١٠	الآيات ٣٦ - ٣٨
٤٢	الآيات ١٢٩ - ١٣٣	١١	الآيات ٣٩ - ٤٦
٤٣	الآيات ١٣٤ - ١٣٥	١٢	الآيات ٤٧ - ٥٣
٤٤	سورة الانبياء	١٣	الآيات ٥٤ - ٥٩
٤٤	الآيات ١ - ٣	١٤	الآيات ٦٠ - ٦٣
٤٥	الآيات ٤ - ٨	١٥	الآيات ٦٤ - ٦٩
٤٦	الآيات ٩ - ١٧	١٦	الآيات ٧٠ - ٧٣
٤٧	الآيات ١٨ - ٢١	١٧	الآيات ٧٤ - ٧٧
٤٨	الآيات ٢٢ - ٢٧	١٨	الآيات ٧٨ - ٨٧
٤٩	الآيات ٢٨ - ٣٤	١٩	الآيات ٨٨ - ٩٨
٥٠	الآيات ٣٥ - ٣٩	٢٠	سورة طه
٥١	الآيات ٤٠ - ٤٦	٢٠	الآيات ٢ - ٧
٥٢	الآيات ٤٧ - ٥٥	٢١	الآيات ٨ - ١٢
٥٣	الآيات ٥٦ - ٦٢	٢٢	الآيات ١٣ - ١٦
٥٤	الآيات ٦٣ - ٦٨	٢٣	الآيات ١٧ - ٢١
٥٥	الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٤	الآيات ٢٢ - ٣٤
٥٦	الآيات ٧٤ - ٧٨	٢٥	الآيات ٣٥ - ٣٩
٥٧	الآيات ٧٩ - ٨١	٢٦	الآيات ٤٠ - ٤٤
٥٨	الآيات ٨٢ - ٨٣	٢٧	الآيات ٤٥ - ٥٠
٥٩	الآيات ٨٤ - ٨٦	٢٨	الآيات ٥١ - ٥٤
٦٠	الآيات ٨٧ - ٩١	٢٩	الآيات ٥٥ - ٦٠
٦١	الآيات ٩٢ - ٩٧	٣٠	الآيات ٦١ - ٦٨
٦٢	الآيات ٩٨ - ١٠٣	٣١	الآيات ٦٩ - ٧١
٦٣	الآيات ١٠٤ - ١١٢	٣٢	الآيات ٧٢ - ٧٩

٩٩	سورة النور	٦٤	سورة الحج
٩٩	الآيات ١ - ٢	٦٤	الآيات ١ - ٢
١٠٠	الآيات ٣ - ٤	٦٥	الآيات ٣ - ٥
١٠١	الآيات ٥ - ٩	٦٦	الآيات ٥ - ١٠
١٠٢	الآية ١٠	٦٧	الآيات ١١ - ١٦
١٠٥	الآيات ١١ - ١٨	٦٨	الآية ١٧
١٠٦	الآيات ١٩ - ٢٢	٦٩	الآيات ١٨ - ٢٢
١٠٧	الآيات ٢٣ - ٢٦	٧٠	الآيات ٢٣ - ٢٧
١٠٨	الآيات ٢٧ - ٢٩	٧١	الآيات ٢٨ - ٢٩
١٠٩	الآية ٣٠	٧٢	الآيات ٣٠ - ٣٣
١١٠	الآيات ٣١ - ٣٢	٧٣	الآيات ٣٤ - ٣٦
١١١	الآيات ٣٢ - ٣٤	٧٤	الآيات ٣٧ - ٣٩
١١٣	الآيات ٣٥ - ٣٦	٧٥	الآيات ٤٠ - ٤٣
١١٤	الآيات ٣٧ - ٣٨	٧٦	الآيات ٤٤ - ٤٧
١١٥	الآيات ٣٩ - ٤٠	٧٧	الآيات ٤٨ - ٥٣
١١٦	الآيات ٤١ - ٤٤	٧٨	الآيات ٥٤ - ٥٨
١١٧	الآيات ٤٥ - ٥٠	٧٩	الآيات ٥٩ - ٦٣
١١٨	الآيات ٥١ - ٥٣	٨٠	الآيات ٦٤ - ٦٩
١١٩	الآيات ٥٤ - ٥٦	٨١	الآيات ٧٠ - ٧٣
١٢٠	الآية ٥٧	٨٢	الآيات ٧٤ - ٧٨
١٢١	الآيات ٥٨ - ٦٠	٨٣	سورة المؤمنون
١٢٣	الآية ٦١	٨٣	الآيات ١ - ١٠
١٢٤	الآيات ٦٢ - ٦٤	٨٤	الآيات ١١ - ١٧
١٢٥	سورة الفرقان	٨٥	الآيات ١٨ - ٢٠
١٢٥	الآيات ١ - ٣	٨٦	الآيات ٢١ - ٢٦
١٢٦	الآيات ٤ - ٦	٨٧	الآيات ٢٧ - ٣٨
١٢٧	الآيات ٧ - ١٠	٨٨	الآيات ٣٩ - ٤٧
١٢٨	الآيات ١١ - ١٦	٨٩	الآيات ٤٨ - ٥٥
١٢٩	الآيات ١٧ - ١٩	٩٠	الآيات ٥٦ - ٦٤
١٣٠	الآيات ٢٠ - ٢٤	٩١	الآيات ٦٥ - ٦٩
١٣١	الآيات ٢٥ - ٢٨	٩٢	الآيات ٧٠ - ٧٥
١٣٢	الآيات ٢٩ - ٣٣	٩٣	الآيات ٧٦ - ٨٨
١٣٣	الآيات ٣٤ - ٣٩	٩٤	الآيات ٨٩ - ٩٩
١٣٤	الآيات ٤٠ - ٤٣	٩٥	الآيات ١٠٠ - ١٠١
١٣٥	الآيات ٤٤ - ٤٧	٩٦	الآيات ١٠٢ - ١٠٩
١٣٦	الآيات ٤٩ - ٥٢	٩٧	الآيات ١١٠ - ١١٥
١٣٧	الآيات ٥٣ - ٥٨	٩٨	الآيات ١١٦ - ١١٨

١٧٤	الآية ٣٦	١٣٨	الآيات ٥٩ - ٦٢ .....
١٧٥	الآيات ٣٧ - ٣٩	١٣٩	الآيات ٦٣ - ٦٧ .....
١٧٦	الآيات ٤٠ - ٤٢	١٤٠	الآيات ٦٨ - ٧٣ .....
١٧٧	الآية ٤٣	١٤١	الآيات ٧٤ - ٧٧ .....
١٧٨	الآيات ٤٤ - ٤٩	١٤٢	سورة الشعراء .....
١٧٩	الآيات ٥٠ - ٥٧	١٤٢	الآيات ١ - ٣ .....
١٨٠	الآيات ٥٨ - ٦٢	١٤٣	الآيات ٤ - ١٠ .....
١٨١	الآيات ٦٣ - ٦٤	١٤٤	الآيات ١١ - ١٨ .....
١٨٢	الآيات ٦٥ - ٧٣	١٤٥	الآيات ١٩ - ٢٧ .....
١٨٣	الآيات ٧٤ - ٨١	١٤٦	الآيات ٢٨ - ٣٥ .....
١٨٤	الآيات ٨٢ - ٨٦	١٤٧	الآيات ٣٦ - ٤٨ .....
١٨٥	الآيات ٨٧ - ٧٩	١٤٨	الآيات ٤٩ - ٥٤ .....
١٨٦	الآيات ٩٠ - ٩٣	١٤٩	الآيات ٥٥ - ٦٢ .....
١٨٧	سورة القصص	١٥٠	الآيات ٦٣ - ٧٣ .....
١٨٧	الآيات ١ - ٤	١٥١	الآيات ٧٤ - ٨٧ .....
١٨٨	الآيات ٥ - ٧	١٥٢	الآيات ٨٨ - ١٠١ .....
١٨٩	الآيات ٨ - ٩	١٥٣	الآيات ١٠٢ - ١١٥ .....
١٩٠	الآيات ١٠ - ١٢	١٥٤	الآيات ١١٦ - ١٣٢ .....
١٩١	الآيات ١٣ - ١٥	١٥٥	الآيات ١٣٣ - ١٤٩ .....
١٩٢	الآيات ١٦ - ٢٢	١٥٦	الآيات ١٥٠ - ١٦٥ .....
١٩٣	الآيات ٢٣ - ٢٥	١٥٧	الآيات ١٦٦ - ١٨٢ .....
١٩٤	الآيات ٢٦ - ٢٨	١٥٨	الآيات ١٨٣ - ١٩١ .....
١٩٥	الآيات ٢٩ - ٣١	١٥٩	الآيات ١٩٢ - ١٩٧ .....
١٩٦	الآيات ٣٢ - ٣٥	١٦٠	الآيات ١٩٨ - ٢١٠ .....
١٩٧	الآيات ٣٦ - ٣٩	١٦١	الآيات ٢١١ - ٢١٤ .....
١٩٨	الآيات ٤٠ - ٤٤	١٦٢	الآيات ٢١٥ - ٢٢١ .....
١٩٩	الآيات ٤٥ - ٤٧	١٦٣	الآيات ٢٢٢ - ٢٢٦ .....
٢٠٠	الآيات ٤٨ - ٥٤	١٦٤	الآية ٢٢٧ .....
٢٠١	الآيات ٥٥ - ٥٦	١٦٥	سورة النمل .....
٢٠٣	الآيات ٥٧ - ٦٢	١٦٥	الآيات ١ - ٦ .....
٢٠٤	الآيات ٦٣ - ٦٧	١٦٦	الآيات ٧ - ١١ .....
٢٠٥	الآيات ٦٨ - ٧٥	١٦٧	الآيات ١٢ - ١٥ .....
٢٠٦	الآيات ٧٦ - ٧٧	١٦٩	الآيات ١٦ - ١٨ .....
٢٠٧	الآيات ٧٨ - ٨٠	١٧٠	الآيات ١٩ - ٢٠ .....
٢٠٨	الآيات ٨١ - ٨٢	١٧١	الآيات ٢١ - ٢٣ .....
٢٠٩	الآيات ٨٣ - ٨٧	١٧٢	الآيات ٢٤ - ٢٧ .....
٢١٠	سورة العنكبوت	١٧٣	الآيات ٢٨ - ٣٥ .....

٢٤٤	..... الآيات ٢٣ - ٣٠	٢١٠	..... الآيات ١ - ٤
٢٤٥	..... سورة الأحزاب	٢١١	..... الآيات ٥ - ٩
٢٤٥	..... الآيات ١ - ٣	٢١٢	..... الآيات ١٠ - ١٥
٢٤٦	..... الآية ٤	٢١٣	..... الآيات ١٦ - ١٨
٢٤٧	..... الآيات ٥ - ١٠	٢١٤	..... الآيات ١٩ - ٢٤
٢٤٨	..... الآيات ١١ - ١٢	٢١٥	..... الآيات ٢٥ - ٢٧
٢٤٩	..... الآيات ١٣ - ١٨	٢١٦	..... الآيات ٢٨ - ٣٤
٢٥٠	..... الآيات ١٩ - ٢٢	٢١٧	..... الآيات ٣٥ - ٤٠
٢٥١	..... الآيات ٢٣ - ٢٧	٢١٨	..... الآيات ٤١ - ٤٤
٢٥٢	..... الآيات ٢٨ - ٢٩	٢١٩	..... الآيات ٤٥ - ٤٨
٢٥٣	..... الآيات ٣٠ - ٣٢	٢٢٠	..... الآيات ٤٩ - ٥٤
٢٥٤	..... الآيات ٣٣ - ٣٦	٢٢١	..... الآيات ٥٥ - ٦٢
٢٥٥	..... الآيات ٣٧ - ٣٨	٢٢٢	..... الآيات ٦٣ - ٦٧
٢٥٦	..... الآيات ٣٩ - ٤٣	٢٢٣	..... الآيات ٦٨ - ٦٩
٢٥٧	..... الآيات ٤٤ - ٤٩	٢٢٤	..... سورة الروم
٢٥٨	..... الآية ٥٠	٢٢٤	..... الآيات ١ - ٣
٢٥٩	..... الآيات ٥١ - ٥٢	٢٢٥	..... الآيات ٤ - ٧
٢٦٠	..... الآيات ٥٣ - ٥٦	٢٢٦	..... الآيات ٨ - ١١
٢٦١	..... الآيات ٥٧ - ٦٠	٢٢٧	..... الآيات ١٢ - ١٨
٢٦٢	..... الآيات ٦١ - ٦٨	٢٢٨	..... الآيات ١٩ - ٢٣
٢٦٣	..... الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٢٩	..... الآيات ٢٤ - ٢٩
٢٦٣	..... الآيات ٦٩ - ٧٣	٢٣٠	..... الآيات ٣٠ - ٣٧
٢٦٤	..... سورة سبأ	٢٣١	..... الآيات ٣٨ - ٤١
٢٦٤	..... الآيات ١ - ٣	٢٣٢	..... الآيات ٤٢ - ٤٩
٢٦٥	..... الآيات ٤ - ٩	٢٣٣	..... الآيات ٥٠ - ٥٨
٢٦٦	..... الآيات ١٠ - ١٢	٢٣٤	..... الآيات ٥٩ - ٦٠
٢٦٧	..... الآيات ١٣ - ١٤	٢٣٥	..... سورة لقمان
٢٦٨	..... الآيات ١٥ - ١٨	٢٣٥	..... الآيات ١ - ٨
٢٦٩	..... الآيات ١٩ - ٢١	٢٣٦	..... الآيات ٩ - ١١
٢٧٠	..... الآيات ٢٢ - ٢٧	٢٣٧	..... الآيات ١٢ - ١٥
٢٧١	..... الآيات ٢٨ - ٣٥	٢٣٨	..... الآيات ١٦ - ٢٢
٢٧٢	..... الآيات ٣٦ - ٤٢	٢٣٩	..... الآيات ٢٣ - ٣٠
٢٧٣	..... الآيات ٤٣ - ٤٦	٢٤٠	..... الآيات ٣١ - ٣٤
٢٧٤	..... الآيات ٤٧ - ٥٤	٢٤١	..... سورة السجدة
٢٧٥	..... سورة فاطر	٢٤١	..... الآيات ١ - ٥
٢٧٥	..... الآيات ١ - ٣	٢٤٢	..... الآيات ٦ - ١٤
٢٧٦	..... الآيات ٣ - ٨	٢٤٣	..... الآيات ١٥ - ٢٢

٣١٢	الآيات ١ - ١١	٢٧٧	الآيات ٩ - ١١
٣١٣	الآيات ١٢ - ١٨	٢٧٨	الآيات ١٢ - ١٧
٣١٤	الآيات ١٩ - ٢٣	٢٧٩	الآيات ١٨ - ٢٧
٣١٥	الآيات ٢٤ - ٢٥	٢٨٠	الآيات ٢٨ - ٣٥
٣١٦	الآيات ٢٦ - ٢٨	٢٨١	الآيات ٣٦ - ٤٠
٣١٧	الآيات ٢٩ - ٣٣	٢٨٢	الآيات ٤١ - ٤٥
٣١٨	الآيات ٣٤ - ٤١	٢٨٣	سورة يس
٣١٩	الآيات ٤٢ - ٤٣	٢٨٣	الآيات ١ - ٥
٣٢٠	الآيات ٤٣ - ٥٧	٢٨٤	الآيات ٦ - ٩
٣٢١	الآيات ٥٨ - ٦٤	٢٨٥	الآيات ١٠ - ١٦
٣٢٢	الآيات ٦٥ - ٨٤	٢٨٦	الآيات ١٧ - ٢٥
٣٢٣	الآيات ٨٥ - ٨٨	٢٨٧	الآيات ٢٦ - ٢٧
٣٢٤	سورة الزمر	٢٨٨	الآيات ٢٨ - ٣٤
٣٢٤	الآيات ١ - ٤	٢٨٩	الآيات ٣٥ - ٣٩
٣٢٥	الآيات ٥ - ٦	٢٩٠	الآيات ٤٠ - ٤٦
٣٢٦	الآيات ٧ - ٨	٢٩١	الآيات ٤٧ - ٥٠
٣٢٧	الآيات ٩ - ١٥	٢٩٢	الآيات ٥١ - ٥٨
٣٢٨	الآيات ١٦ - ٢٠	٢٩٣	الآيات ٥٩ - ٦٥
٣٤٩	الآيات ٢١ - ٢٢	٢٩٤	الآيات ٦٦ - ٧٠
٣٣٠	الآيات ٢٣ - ٢٥	٢٩٥	الآيات ٧١ - ٧٨
٣٣١	الآيات ٢٦ - ٣١	٢٩٦	الآيات ٧٩ - ٨٣
٣٣٢	الآيات ٣٢ - ٣٥	٢٩٧	سورة الصافات
٣٣٣	الآيات ٣٦ - ٤١	٢٩٧	الآيات ١ - ٧
٣٣٤	الآيات ٤٢ - ٤٤	٢٩٨	الآيات ٨ - ١٧
٣٣٥	الآيات ٤٥ - ٥١	٢٩٩	الآيات ١٨ - ٢٨
٣٣٦	الآيات ٥٢ - ٥٤	٣٠٠	الآيات ٢٩ - ٤١
٣٣٧	الآيات ٥٥ - ٦٢	٣٠١	الآيات ٤٢ - ٥٤
٣٣٨	الآيات ٦٣ - ٦٦	٣٠٢	الآيات ٥٥ - ٦٥
٣٣٩	الآيات ٦٧ - ٧٢	٣٠٣	الآيات ٦٦ - ٨١
٣٤٠	الآيات ٧٣ - ٧٥	٣٠٤	الآيات ٨٢ - ٩٧
٣٤١	سورة المؤمن	٣٠٥	الآيات ٩٨ - ١٠٣
٣٤١	الآيات ١ - ٥	٣٠٦	الآيات ١٠٤ - ١٢٠
٣٤٢	الآية ٦	٣٠٧	الآيات ١٢١ - ١٤٣
٣٤٣	الآيات ٧ - ١٠	٣٠٨	الآيات ١٤٤ - ١٥٧
٣٤٤	الآيات ١١ - ١٥	٣٠٩	الآيات ١٥٨ - ١٧٦
٣٤٥	الآيات ١٦ - ٢٠	٣١٠	الآيات ١٧٧ - ١٨٢
٣٤٦	الآيات ٢١ - ٢٦	٣١١	سورة ص

٣٨١	..... الآيات ١٥ - ١٩	٣٤٧	..... الآيات ٢٧ - ٢٩
٣٨٢	..... الآيات ٢٠ - ٢٩	٣٤٨	..... الآيات ٣٠ - ٣٤
٣٨٣	..... الآيات ٣٠ - ٣٦	٣٤٩	..... الآيات ٣٥ - ٣٩
٣٨٤	..... الآيات ٣٧ - ٤٤	٣٥٠	..... الآيات ٤٠ - ٤٦
٣٨٥	..... الآيات ٤٥ - ٥٤	٣٥١	..... الآيات ٤٧ - ٥٤
٣٨٦	..... الآيات ٥٥ - ٦٠	٣٥٢	..... الآيات ٥٥ - ٦٠
٣٨٧	..... الآيات ٦١ - ٦٧	٣٥٣	..... الآيات ٦١ - ٦٥
٣٨٨	..... الآيات ٦٨ - ٧٦	٣٥٤	..... الآيات ٦٦ - ٧٣
٣٨٩	..... الآيات ٧٧ - ٨٦	٣٥٥	..... الآيات ٧٤ - ٨٢
٣٩٠	..... الآيات ٨٧ - ٨٩	٣٥٦	..... الآيات ٨٣ - ٨٥
٣٩١	..... سورة الدخان	٣٥٧	..... سورة السجدة
٣٩١	..... الآيات ١ - ٤	٣٥٧	..... الآيات ١ - ٥
٣٩٢	..... الآيات ٥ - ١٠	٣٥٨	..... الآيات ٦ - ١٠
٣٩٣	..... الآيات ١١ - ١٩	٣٥٩	..... الآية ١١
٣٩٤	..... الآيات ٢٠ - ٣١	٣٦٠	..... الآيتان ١٢ - ١٣
٣٩٥	..... الآيات ٣٢ - ٣٨	٣٦١	..... الآيات ١٤ - ١٨
٣٩٦	..... الآيات ٣٩ - ٥٤	٣٦٢	..... الآيات ١٩ - ٢٣
٣٩٧	..... الآيات ٥٥ - ٥٩	٣٦٣	..... الآيات ٢٤ - ٢٩
٣٩٨	..... سورة الجاثية	٣٦٤	..... الآيات ٣٠ - ٣٣
٣٩٨	..... الآيات ١ - ٥	٣٦٥	..... الآيات ٣٤ - ٣٧
٣٩٩	..... الآيات ٦ - ١٣	٣٦٦	..... الآيات ٣٨ - ٤٣
٤٠٠	..... الآيات ١٤ - ٢٠	٣٦٧	..... الآيات ٤٤ - ٤٦
٤٠١	..... الآيتان ٢١ - ٢٢	٣٦٨	..... الآيات ٤٧ - ٥٤
٤٠٢	..... الآيات ٢٣ - ٢٧	٣٦٩	..... سورة الشورى
٤٠٣	..... الآيات ٢٨ - ٣٤	٣٦٩	..... الآيات ١ - ٤
٤٠٤	..... الآيات ٣٥ - ٣٧	٣٧	..... الآيات ٥ - ١١
٤٠٥	..... سورة الأحقاف	٣٧١	..... الآيات ١٢ - ١٥
٤٠٥	..... الآيات ١ - ٥	٣٧٢	..... الآيات ١٦ - ٢٠
٤٠٦	..... الآيات ٦ - ٩	٣٧٣	..... الآيات ٢١ - ٢٣
٤٠٧	..... الآيتان ١٠ - ١١	٣٧٤	..... الآيات ٢٤ - ٢٩
٤٠٨	..... الآيات ١٢ - ١٤	٣٧٥	..... الآيات ٣٠ - ٣٧
٤٠٩	..... الآيات ١٥ - ١٨	٣٧٦	..... الآيات ٣٨ - ٤٤
٤١٠	..... الآيات ١٩ - ٢٣	٣٧٧	..... الآيات ٤٥ - ٥٠
٤١١	..... الآيات ٢٤ - ٢٨	٣٧٨	..... الآيات ٥١ - ٥٣
٤١٢	..... الآيات ٢٩ - ٣٢	٣٧٩	..... سورة الزخرف
٤١٣	..... الآيات ٣٣ - ٣٥	٣٧٩	..... الآيات ١ - ٨
٤١٤	..... سورة القتال	٣٨٠	..... الآيات ٩ - ١٤

٤٤٨	الآيات ٣٤ - ٤١
٤٤٩	الآيات ٤٢ - ٤٥
٤٥٠	سورة الذريات
٤٥٠	الآيات ١ - ٩
٤٥١	الآيات ١٠ - ٢٢
٤٥٢	الآيات ٢٣ - ٢٩
٤٥٣	الآيات ٣٠ - ٣٩
٤٥٤	الآيات ٤٠ - ٥٠
٤٥٥	الآيات ٥١ - ٥٦
٤٥٦	الآيات ٥٧ - ٦٠
٤٥٧	سورة الطور
٤٥٧	الآيات ١ - ١٣
٤٥٨	الآيات ١٤ - ٢٠
٤٥٩	الآيات ٢١ - ٢٣
٤٦٠	الآيات ٢٤ - ٣٢
٤٦١	الآيات ٣٣ - ٤١
٤٦٢	الآيات ٤٢ - ٤٩
٤٦٣	سورة النجم
٤٦٣	الآيات ١ - ٧
٤٦٤	الآيات ٨ - ١٧
٤٦٥	الآيات ١٨ - ٢٧
٤٦٦	الآيات ٢٨ - ٣١
٤٦٧	الآيات ٣٢ - ٤٢
٤٦٨	الآيات ٤٣ - ٥٣
٤٦٩	الآيات ٥٤ - ٦٢
٤٧٠	سورة القمر
٤٧٠	الآيات ١ - ٦
٤٧١	الآيات ٧ - ١٩
٤٧٢	الآيات ٢٠ - ٣١
٤٧٣	الآيات ٣٢ - ٤٢
٤٧٤	الآيات ٤٣ - ٥٥
٤٧٥	سورة الرحمن
٤٧٥	الآيات ١ - ١٢
٤٧٦	الآيات ١٣ - ٢٤
٤٧٧	الآيات ٢٥ - ٣٤
٤٧٨	الآيات ٣٥ - ٤٨
٤٧٩	الآيات ٤٩ - ٦٢

٤١٤	الآيات ١ - ٣
٤١٥	الآيات ٤ - ١٠
٤١٦	الآيات ١١ - ١٥
٤١٧	الآيات ١٦ - ١٨
٤١٨	الآيات ١٩ - ٢٢
٤١٩	الآيات ٢٣ - ٢٧
٤٢٠	الآيات ٢٨ - ٣٢
٤٢١	الآيات ٣٣ - ٣٧
٤٢٢	الآية ٣٨
٤٢٣	سورة الفتح
٤٢٣	الآية ١
٤٢٤	الآيات ٢ - ٥
٤٢٥	الآيات ٦ - ١٠
٤٢٦	الآيات ١١ - ١٣
٤٢٧	الآيتان ١٤ - ١٥
٤٢٨	الآيتان ١٦ - ١٧
٤٢٩	الآيتان ١٨ - ١٩
٤٣٠	الآيات ٢٠ - ٢٤
٤٣١	الآية ٢٥
٤٣٢	الآية ٢٦
٤٣٣	الآيتان ٢٧ - ٢٨
٤٣٤	الآية ٢٩
٤٣٥	سورة الحجرات
٤٣٥	الآيتان ١ - ٢
٤٣٦	الآيات ٣ - ٥
٤٣٧	الآيات ٦ - ٨
٤٣٨	الآيتان ٩ - ١٠
٤٣٩	الآيتان ١١ - ١٢
٤٤٠	الآية ١٣
٤٤١	الآيتان ١٤ - ١٥
٤٤٢	الآيات ١٦ - ١٨
٤٤٣	سورة ق
٤٤٣	الآيات ١ - ٤
٤٤٤	الآيات ٥ - ٨
٤٤٥	الآيات ٩ - ١٥
٤٤٦	الآيات ١٦ - ٢٣
٤٤٧	الآيات ٢٤ - ٣٣

٥١٤	الآيات ٢٠ - ٢٤	٤٨٠	الآيات ٦٣ - ٧٨
٥١٥	سورة الممتحنة	٤٨١	سورة الواقعة
٥١٦	الآيات ١ - ٣	٤٨١	الآيات ١ - ١٢
٥١٧	الآيات ٤ - ٧	٤٨٢	الآيات ١٣ - ٢٣
٥١٨	الآيات ٨ - ٩	٤٨٣	الآيات ٢٤ - ٣٦
٥١٩	الآيات ١٠ - ١١	٤٨٤	الآيات ٣٧ - ٥٦
٥٢٠	الآية ١٢	٤٨٥	الآيات ٥٧ - ٦٧
٥٢١	الآية ١٣	٤٨٦	الآيات ٦٨ - ٧٩
٥٢٢	سورة الصف	٤٨٧	الآيات ٨٠ - ٩١
٥٢٢	الآيات ١ - ٥	٤٨٨	الآيات ٩٢ - ٩٦
٥٢٣	الآيات ٦ - ١٠	٤٨٩	سورة الحديد
٥٢٤	الآيات ١١ - ١٣	٤٨٩	الآيات ١ - ٦
٥٢٥	الآية ١٤	٤٩٠	الآيات ٧ - ٩
٥٢٦	سورة الجمعة	٤٩١	الآيات ١٠ - ١١
٥٢٦	الآيات ١ - ٣	٤٩٢	الآيات ١٢ - ١٤
٥٢٧	الآيات ٤ - ٩	٤٩٣	الآيات ١٥ - ١٨
٥٢٨	الآيات ١٠ - ١١	٤٩٤	الآية ١٩
٥٢٩	سورة المنافقون	٤٩٥	الآيات ٢٠ - ٢٤
٥٢٩	الآيات ١ - ٢	٤٩٦	الآيات ٢٥ - ٢٦
٥٣٠	الآيات ٣ - ٧	٤٩٧	الآيات ٢٧ - ٢٩
٥٣١	الآيات ٨ - ١١	٤٩٨	سورة المجادلة
٥٣٢	سورة التغابن	٤٩٨	الآية ١
٥٣٢	الآيات ١ - ٥	٤٩٩	الآية ٢
٥٣٣	الآيات ٦ - ١٢	٥٠٠	الآيات ٣ - ٦
٥٣٤	الآيات ١٣ - ١٨	٥٠١	الآيات ٧ - ٨
٥٣٥	سورة الطلاق	٥٠٢	الآيات ٩ - ١٠
٥٣٥	الآية ١	٥٠٣	الآيات ١١ - ١٢
٥٣٦	الآيات ٢ - ٤	٥٠٤	الآيات ١٣ - ١٨
٥٣٧	الآيات ٥ - ٧	٥٠٥	الآيات ١٩ - ٢١
٥٣٨	الآيات ٨ - ١١	٥٠٦	الآية ٢٢
٥٣٩	الآية ١٢	٥٠٧	سورة الحشر
٥٤٠	سورة التحريم	٥٠٧	الآية ١
٥٤٠	الآية ١	٥٠٨	الآيات ٢ - ٥
٥٤١	الآيات ٢ - ٤	٥٠٩	الآيات ٦ - ٧
٥٤٢	الآيات ٥ - ٨	٥١٠	الآيات ٨ - ١٠
٥٤٣	الآيات ٩ - ١٢	٥١١	الآيات ١١ - ١٥
٥٤٥	سورة الملك	٥١٣	الآيات ١٦ - ١٩

٥٧٦	..... الآيات ٩ - ١٧	٥٤٥	..... الآيات ١ - ٢
٥٧٧	..... الآيات ١٨ - ٢٠	٣٤٦	..... الآيات ٣ - ١٣
٥٧٨	..... سورة المدثر	٥٤٧	..... الآيات ١٤ - ٢١
٥٧٨	..... الآيات ١ - ٧	٥٤٨	..... الآيات ٢٢ - ٢٩
٥٧٩	..... الآيات ٨ - ١٧	٥٤٩	..... الآية ٣٠
٥٨٠	..... الآيات ١٨ - ٣٠	٥٥٠	..... سورة القلم
٥٨١	..... الآيات ٣١ - ٣٣	٥٥٠	..... الآيات ١ - ٢
٥٨٢	..... الآيات ٣٤ - ٥٦	٥٥١	..... الآيات ٣ - ١٣
٥٨٣	..... سورة القيامة	٥٥٢	..... الآيات ١٤ - ٢٧
٥٨٣	..... الآيات ١ - ٨	٥٥٣	..... الآيات ٢٨ - ٣٦
٥٨٤	..... الآيات ٩ - ٣٠	٥٥٤	..... الآيات ٣٧ - ٤٦
٥٨٥	..... الآيات ٣١ - ٤٠	٥٥٥	..... الآيات ٤٧ - ٥٢
٥٨٦	..... سورة الإنسان	٥٥٦	..... سورة الحاقة
٥٨٦	..... الآيات ١ - ٤	٥٥٦	..... الآيات ١ - ١٠
٥٨٧	..... الآيات ٥ - ١٣	٥٥٧	..... الآيات ١١ - ١٨
٥٨٨	..... الآيات ١٤ - ١٩	٥٥٨	..... الآيات ١٩ - ٣٦
٥٨٩	..... الآيات ٢٠ - ٢٦	٥٥٩	..... الآيات ٣٧ - ٤٦
٥٩٠	..... الآيات ٢٧ - ٣١	٥٦٠	..... الآيات ٤٧ - ٥٢
٥٩١	..... سورة المرسلات	٥٦١	..... سورة المعارج
٥٩١	..... الآيات ١ - ١١	٥٦١	..... الآيات ١ - ٢
٥٩٢	..... الآيات ١٢ - ٢٣	٥٦٢	..... الآيات ٣ - ٩
٥٩٣	..... الآيات ٢٤ - ٤١	٥٦٣	..... الآيات ١٠ - ٢١
٥٩٤	..... الآيات ٤٢ - ٥٠	٥٦٤	..... الآيات ٢٢ - ٣٩
٥٩٥	..... سورة النبأ	٥٦٥	..... الآيات ٤٠ - ٤٤
٥٩٥	..... الآيات ١ - ٩	٥٦٦	..... سورة نوح
٥٩٦	..... الآيات ١٠ - ٢٨	٥٦٦	..... الآيات ١ - ٨
٥٩٧	..... الآيات ٢٩ - ٤٠	٥٦٧	..... الآيات ٩ - ٢٢
٥٩٩	..... سورة النازعات	٥٦٨	..... الآيات ٢٣ - ٢٦
٥٩٩	..... الآيات ١ - ٧	٥٦٩	..... الآيات ٢٧ - ٢٨
٦٠٠	..... الآيات ٨ - ٢٤	٥٧٠	..... سورة الجن
٦٠١	..... الآيات ٢٥ - ٣٩	٥٧٠	..... الآيات ١ - ٦
٦٠٢	..... الآيات ٤٠ - ٤٦	٥٧١	..... الآيات ٧ - ١٦
٦٠٣	..... سورة عبس	٥٧٢	..... الآيات ١٧ - ٢١
٦٠٣	..... الآيات ١ - ٨	٥٧٣	..... الآيات ٢٢ - ٢٧
٦٠٤	..... الآيات ٩ - ٢٧	٥٧٤	..... الآية ٢٨
٦٠٥	..... الآيات ٢٨ - ٤٢	٥٧٥	..... سورة المزمل
٦٠٦	..... سورة التکویر	٥٧٥	..... الآيات ١ - ٨

٦٣٥	سورة الشمس	٦٠٦	الآيات ١ - ٩
٦٣٥	الآيات ١ - ١٥	٦٠٧	الآيات ١٠ - ٢٢
٦٣٧	سورة الليل	٦٠٨	الآيات ٢٣ - ٢٩
٦٣٧	الآيات ١ - ١٦	٦٠٩	سورة الانشطار
٦٣٨	الآيات ١٧ - ٢١	٦٠٩	الآيات ١ - ٨
٦٣٩	سورة الضحى	٦١٠	الآيات ٩ - ١٩
٦٣٩	الآيات ١ - ٣	٦١١	سورة التطفيف
٦٤٠	الآيات ٤ - ٦	٦١١	الآيات ١ - ٦
٦٤١	الآيات ٧ - ١٠	٦١٢	الآيات ٧ - ٢٥
٦٤٢	الآية ١١	٦١٣	الآيات ٢٦ - ٣٦
٦٤٣	سورة الم نشرح	٦١٤	سورة الانشقاق
٦٤٣	الآيات ١ - ٤	٦١٤	الآيات ١ - ١٤
٦٤٤	الآيات ٦ - ٨	٦١٥	الآيات ١٥ - ٢٥
٦٤٥	سورة التين	٦١٦	سورة البروج
٦٤٥	الآيات ١ - ٦	٦١٦	الآيات ١ - ٧
٦٤٦	الآيات ٧ - ٨	٦١٨	الآيات ٨ - ٩
٦٤٧	سورة العلق	٦١٩	الآيات ١٠ - ٢٠
٦٤٧	الآيات ١ - ١٠	٦٢٠	الآيات ٢١ - ٢٢
٦٤٨	الآيات ١١ - ١٥	٦٢١	سورة الطارق
٦٤٩	الآيات ١٦ - ١٩	٦٢١	الآيات ١ - ٧
٦٥٠	سورة القدر	٦٢٢	الآيات ٨ - ١٥
٦٥٠	الآيات ١ - ٣	٦٢٣	سورة الأعلى
٦٥١	الآيات ٤ - ٥	٦٢٣	الآيات ١ - ٦
٦٥٣	سورة البينة	٦٢٤	الآيات ٧ - ١٩
٦٥٣	الآيات ١ - ٥	٦٢٥	سورة الفاشية
٦٥٤	الآيات ٦ - ٨	٦٢٥	الآيات ١ - ١٢
٦٥٥	سورة الزلزلة	٦٢٦	الآيات ١٣ - ٢٤
٦٥٥	الآيات ١ - ٧	٦٢٧	الآيات ٢٥ - ٢٦
٦٥٦	الآية ٨	٦٢٨	سورة الفجر
٦٥٧	سورة والمعاديات	٦٢٨	الآيات ١ - ٥
٦٥٧	الآيات ١ - ٦	٦٢٩	الآيات ٦ - ٨
٦٥٨	الآيات ٧ - ١١	٦٣٠	الآيات ٩ - ١٦
٦٥٨	سورة القارعة	٦٣١	الآيات ١٧ - ٢٢
٦٥٨	الآيات ١ - ٣	٦٣٢	الآيات ٢٣ - ٣٠
٦٥٩	الآيات ٤ - ١١	٦٣٣	سورة البلد
٦٥٩	سورة التكاثر	٦٣٣	الآيات ١ - ٧
٦٥٩	الآيات ١ - ٢	٦٣٤	الآيات ٨ - ٢٠

٦٧٢	سورة الكافرون	٦٦٠	الآيات ٣ - ٨
٦٧٢	الآيات ١ - ٦	٦٦٠	سورة والمصر
٦٧٣	سورة النصر	٦٦٠	الآية ١
٦٧٣	الآية ١	٦٦١	الآيتان ٢ - ٣
٦٧٤	الآيتان ٢ - ٣	٦٦١	سورة الهمة
٦٧٦	سورة أبي لهب	٦٦١	الآيتان ١ - ٢
٦٧٦	الآية ١	٦٦٢	الآيات ٣ - ٩
٦٧٧	الآيات ٢ - ٥	٦٦٣	سورة الفيل
٦٧٨	سورة الإخلاص	٦٦٣	الآيات ١ - ٥
٦٧٨	الآية ١	٦٦٥	سورة قريش
٦٧٩	الآيات ٢ - ٤	٦٦٥	الآيتان ١ - ٢
٦٨١	سورة الفلق	٦٦٦	الآيتان ٣ - ٤
٦٨١	الآية ١	٦٦٧	سورة الماعون
٦٨٢	الآيات ٢ - ٥	٦٦٧	الآيات ١ - ٣
٦٨٣	سورة الناس	٦٦٨	الآيات ٤ - ٧
٦٨٣	الآيات ١ - ٣	٦٦٩	سورة الكوثر
٦٨٤	الآيات ٤ - ٦	٦٦٩	الآية ١
٦٨٥	الفهرس	٦٧١	الآيتان ٢ - ٣